

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدر آباد پاکستان

۷۸۶

۹۷۱۱۶

یاساحب الزماں الدکنی

لیک یا حسین

نقد و تحریف
نصرت سی شاہ و
نصرت سی شاہ و

اسلامی کتب (اردو) DVD

ڈیجیٹل اسلامی لائبریری

SABEEL-E-SAKINA

United,

Lahore, Pakistan

Sindh, Pakistan

www.sabeelsakinah.org

sabeelsakinah@gmail.com

www.sabeelsakinah.org

NOT FOR COMMERCIAL

زیر نظر
استاد محقق آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی

تفسیر نمونہ جلد ۱

ترجمہ

حضرت مولانا سید صفدر حسین نجفیؒ

زیر سرپرستی

حضرت آیت اللہ العظمی الحاج سید علی رضا سید تانی مدظلہ

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدر آباد پاکستان

فہرست

سورۂ حمد

۵۹	سارا جہان اس کی رحمت میں ڈوبا ہوا ہے	۳۱	۹ سورۂ حمد کی خصوصیات
۶۳	چند اہم نکات	۴۱	لب و لہجہ اور اسلوب بیان
۶۳	تمام ارباب انواع کی نفی	۴۱	اس کی قرآن
۶۴	خدا کی پرورش، خدا شناسی کا راستہ	۴۲	پہنچ کر تم کے لیے اعزاز
۶۶	قیامت پر ایمان دوسری اصل ہے	۴۳	تکذبات کی تاکید
۷۰	چند اہم نکات	۴۴	سورۂ حمد کے موضوعات
۷۰	آیت میں حصر کا مفہم	۴۶	اس سورۂ کا نام فاتحۃ الکتاب کیوں ہے ؟
۷۰	عبد و نستین	۴۹	ترجمہ
۷۱	طاقتوں سے ٹکراؤ کے وقت استعانتِ خدا	۴۹	تفسیر
۷۱	صراطِ مستقیم پر چلنا	۵۰	کیا بسم اللہ سورۂ حمد کا جز ہے
۷۳	صراطِ مستقیم کیا ہے ؟	۵۴	خدا کے ناموں میں سے اللہ، جامع ترین نام
۷۵	دو انحرافی خطوط	۵۶	خدا کی رحمت عام اور رحمت خاص
۷۶	چند اہم نکات	۵۷	خدا کی دیگر صفات بسم اللہ میں کیوں
۷۶	اللہ تعالیٰ انعمتِ عظیم کون ہیں	۵۷	مذکور نہیں ؟
۷۶	منظوب عظیم اور ضالین کون ہیں		

سُورَةُ بَقَرَة

۹۲	قیامت پر ایمان	۷۹	سورہ بقرہ کے موضوعات
۹۳	چند اہم نکات	۷۹	سورہ بقرہ کی فضیلت
۹۳	ایمان و عمل کی راہ میں تسلسل	۸۲	آیت ۲۰۱
۹۴	حقیقت تقویٰ کیا ہے	۸۲	قرآن کے حروف مقطعات کے متعلق تحقیق
۹۵	آیت ۷۶	۸۳	ادبیات عرب کا عہد مذہبی
۹۶	دوسرا گروہ سرکش کفار کا ہے	۸۳	واضح گواہ
۹۶	چند اہم نکات	۸۵	چند اہم نکات
۹۷	شناخت کی قدرت کا چمن جانا دلیل جبرئیلؑ	۸۵	دور کا اشارہ کیوں؟
۹۸	ایسے لوگ قابل ہدایت نہیں تو پھر انبیاءؑ	۸۶	معنی "کتاب"
۹۹	کاتقاضا کیوں؟	۸۶	ہدایت کیا ہے؟
۱۰۰	دلوں پر مہر لگانا	۸۶	قرآنی ہدایت پر ہیزگاروں کے ساتھ کیوں
۱۰۰	قرآن میں تلمب سے کیا مراد ہے	۸۶	مخصوص ہے؟
۱۰۱	قلب و بصر صیغہ جمع اور سبغ مفرد	۸۷	آیت ۲ تا ۵
۱۰۱	میں کیوں	۸۸	روح و جسم انسانی میں آثار تقویٰ
۱۰۲	آیت ۸ تا ۱۶	۸۸	غیب پر ایمان
۱۰۳	تیسرا گروہ - منافقین	۹۰	خدا سے رابطہ
۱۰۴	چند اہم نکات	۹۰	انسانوں سے رابطہ
۱۰۵	نفاق کی پیدائش اور اس کی جڑیں	۹۱	ہر ہیزگاروں کی ایک اور خصوصیت
۱۰۶	ہر معاشرے میں منافقین کی پہچان ضروری ہے		

۱۲۵	انبیاء کے لیے معجزے کی ضرورت	۱۰۷	معنی نفاق کی وسعت
۱۲۵	قرآن رسول اسلام کا دائمی معجزہ	۱۰۸	منافقین کی حوصلہ شکنیاں
۱۲۶	قرآن روحانی کیوں ہے؟	۱۰۹	وہابیوں کو دھوکا دینا
۱۲۷	یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن کی مثل نہ لائی؟	۱۱۰	نقصان دہ تجارت
	جاسکی؟	۱۱۱	آیت ۱۷ تا ۲۰
۱۲۲	آیت ۲۵	۱۱۲	منافقین کے حالات واضح کرنے کے لیے
۱۲۳	بہشت کی نعمات کی خصوصیات		دو مثالیں
۱۲۴	چند اہم نکات	۱۱۶	دونوں مثالوں کا فرق
۱۲۴	ایمان و عمل	۱۱۷	آیت ۲۱ و ۲۲
۱۲۵	پاکیزہ بیویاں	۱۱۷	و چند اہم نکات
۱۲۵	جنت کی مادی و معنوی نعمات	۱۱۷	یا ایہا الناس کا خطاب
۱۲۶	آیت ۲۱	۱۱۸	خلقت انسان نعمتِ خلقِ خدا ہے
۱۲۷	کیا خدا بھی مثال دیتا ہے؟	۱۱۸	عبادت کا نتیجہ - تقویٰ و پرہیزگاری
۱۲۸	چند اہم نکات	۱۱۸	الذین ہیں قبلكم
۱۲۹	حقائق کے بیان کرنے میں مثال کی اہمیت	۱۱۸	نعمت آسمان و زمین
۱۲۹	پھر کی مثال کیوں	۱۱۹	زمین بھونکا ہے
۱۳۰	خدا کی طرف سے ہدایت و گمراہی	۱۲۲	بت پرستی مختلف شکلوں میں
۱۳۱	فاسقین	۱۲۳	آیت ۲۳ و ۲۴
۱۳۱	آیت ۲۴	۱۲۳	قرآن ہمیشہ سنے والا معجزہ ہے
۱۳۱	حقیقی دیا کار	۱۲۳	و چند اہم نکات
۱۳۲	یہ بیان کہاں اور کس طرح باندھا گیا تھا -	۱۲۵	

۱۴۲	چند اہم نکات	۱۴۲	آدم کا گناہ کیا تھا
۱۴۳	اسلام میں صلہ رحمی کی اہمیت	۱۴۳	تورات سے معارف قرآن کا مقابلہ
۱۴۵	جوڑنے کی بجائے توڑنا	۱۴۵	قرآن میں شیطان سے کیا مراد ہے
آیت ۲۸ تا ۲۹		۱۴۵	خدا نے شیطان کو کیوں پیدا کیا
۱۴۶	زندگی ایک اسرار آمیز نعمت ہے	۱۴۶	آیت ۲۴ تا ۲۹
۱۴۷	چند اہم نکات	۱۴۷	خدا کی طرف آدم کی بازگشت
۱۴۸	تناسخ اور ارواح کا پلٹ آنا	۱۴۸	چند اہم نکات
۱۴۹	سات آسمان	۱۴۹	خدا نے جو کلمات آدم پر القا کئے
۱۵۰	عظمت کاغات	۱۵۰	کیا تھے
آیت ۳۰ تا ۳۳		۱۵۱	لفظہ "خبطو" کا تکرار کیوں
۱۵۱	ربین میں خدا کا نمائندہ - انسان	۱۵۱	"خبطو" میں کون مخاطب ہیں
۱۵۲	فرشتے امتحان کے سانچے میں	۱۵۲	آیت ۳۰
۱۵۳	دوسرا سوال اور ان کا جواب	۱۵۳	خدا کی نعمتوں کو یاد کرنا
آیت ۳۴ تا ۳۶		۱۵۴	چند اہم نکات
۱۵۴	آدم جنت میں	۱۵۴	یہودی مدینہ میں
۱۵۵	چند اہم نکات	۱۵۵	یہودیوں سے خدا کے بارہ معاہدے
۱۵۶	ابلیس نے مخالفت کیوں کی	۱۵۶	خدا بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا
۱۵۷	عبد خدا کے لیے تھا یا آدم کے لیے	۱۵۷	حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کیوں
۱۵۸	چند اہم نکات	۱۵۸	کہتے ہیں
۱۵۹	آدم کس جنت میں تھے	۱۵۹	آیت ۴۱ تا ۴۳

۱۹۷	شان نزول	۱۷۶	اعترافات کے جوابات	۱۹۷
۱۹۸	یہودیوں کی دولت پرستی	۱۷۷	شفاعت اور مسئلہ توحید	۱۹۸
۱۹۹	چند اہم نکات	۱۷۸	آیت ۴۹	۲۰۲
۲۰۰	کہا قرآن تورات اور انجیل کے مندرجات	۱۷۹	آیت ۵۰	۲۰۶
۲۰۱	کی تصدیق کرتا ہے	۱۸۰	آیت ۵۱ تا ۵۲	۲۰۷
۲۰۲	آیت ۴۱ تا ۴۲	۱۸۱	عظیم گناہ اللہ سنت منرا	۲۰۹
۲۰۳	دوسروں کو نصیحت خود میاں نصیحت	۱۸۱	آیت ۵۵ و ۵۶	۲۱۰
۲۰۴	چند اہم نکات	۱۸۲	آیت ۵۷	۲۱۲
۲۰۵	لغات اللہ سے کیا مراد ہے	۱۸۳	چند اہم نکات	۲۱۳
۲۰۶	مشکلات میں کامیابی کا راستہ	۱۸۴	آزاد ماحول کی زندگی	۲۱۳
۲۰۷	آیت ۴۷ و ۴۸	۱۸۵	میں دسلوئی کیا ہے	۲۱۴
۲۰۸	یہودیوں کے باطل خیالات	۱۸۶	چند اہم نکات	۲۱۵
۲۰۹	قرآن اور مسک شفاعت	۱۸۷	ازوقا کیوں کہا گیا	۲۱۵
۲۱۰	شفاعت کا حقیقی مفہوم	۱۸۸	ختم کیا ہے	۲۱۶
۲۱۱	عالم ملکوں میں شفاعت	۱۸۹	میں دسلوئی کی ایک اور تفسیر	۲۱۶
۲۱۲	مدارک شفاعت	۱۸۹	آیت ۵۸ و ۵۹	۲۱۶
۲۱۳	شرائط شفاعت	۱۹۱	آیت ۶۰	۲۱۹
۲۱۴	احادیث اسلامی اور شفاعت	۱۹۲	چند اہم نکات	۲۲۰
۲۱۵	شفاعت کی معنوی تاثیر	۱۹۳	تشریحات اللہ مفہم میں فرق	۲۲۰
۲۱۶	فلسفہ شفاعت	۱۹۴	بنی اسرائیل کی زندگی میں غلط معمول واقعات	۲۲۱

۲۲۱	کیا اس عہد و پیمان میں جبر کا پہلو ہے ۲۲۱	"انفرت" اور "انجست" میں فرق
۲۲۲	کوہ طور ۲۲۱	آیت ۶۱
۲۲۲	مخدوم اما اتینا کم بقوہ کا مفہوم ۲۲۲	و چند اہم نکات
۲۲۲	۲۲۲ آیت ۶۵ و ۶۶	یہاں مصرعے کون سی جگہ مراد ہے
۲۲۶	۲۲۲ آیت ۶۷ تا ۷۰	کیا نیت نئی چیز کی خواہش انسانی مزاج کا
۲۲۸	نئی اسرائیل کی لگنے کا واقعہ ۲۲۸	خاصہ نہیں
۲۳۱	و چند اہم نکات ۲۲۲	کیا من و سلویٰ ہر غذا سے بہتر و برتر تھا
۲۳۱	زیادہ اور غیر مناسب سوالات ۲۳۱	ذلت کی مہربانی اسرائیل کی پیشانی پر کیوں
۲۳۱	یہ تمام اوصاف کس لیے تھے ۲۳۱	ثبوت کی گئی
۲۳۲	قتل کا سبب کیا تھا ۲۳۵	آیت ۶۲
۲۳۳	اس داستان کے عبرت خیز نکات ۲۳۵	ایک اہم سوال
۲۳۳	باپ سے نیکی ۲۳۷	و چند اہم نکات
۲۳۳	۲۳۷ آیت ۷۵ تا ۷۷	حضرت سلمان کی عجیب و غریب سرگزشت
۲۳۳	شانِ نزول ۲۳۹	صائبی کون ہیں
۲۳۶	۲۳۰ آیت ۷۸ و ۷۹	صائبین کے عقائد
۲۳۷	شانِ نزول ۲۳۱	آیت ۶۲ و ۶۳
۲۳۷	عوام کو لوٹنے کی یہودی سازش ۲۳۲	و چند اہم نکات
۲۳۹	۲۳۲ آیت ۸۲ تا ۸۴	عہد و پیمان سے مراد
۲۵۰	بلند پروازی اور کھوکھلے دلوں سے ۲۵۰	کوہ طور ان کے سروں پر مسلط کرنے سے
۲۵۱	و چند اہم نکات ۲۳۲	کیا مقصود تھا

۲۶۵	خوارے کا سودا	۲۵۱	غلو کائن
۲۶۶	فیاد و بفضب علی غضب	۲۵۱	• آثار گاہ لے احاطہ کر لیا ہے • سے کیا
۲۶۶	آیت ۹۱ تا ۹۲		مراد ہے
۲۶۹	چند اہم نکات	۲۵۲	نسل پرستی کی ممانعت
۲۶۹	• قالوا سمعنا و طعنا • کا مفہوم	۲۵۲	آیت ۸۳ تا ۸۶
۲۶۹	• واطر برافقہ بزم العجل • کا مفہوم	۲۵۵	• چند اہم نکات
۲۷۰	آیت ۹۳ تا ۹۶	۲۵۵	آیات کا تاریخی پس منظر
۲۷۰	خود پسند گرد	۲۵۵	احکام الہی میں تعین؟ اس کا سبب اور نتیجہ
۲۷۲	چند اہم نکات	۲۵۶	قوموں کی زندگی کے لیے بنیادی احکام
۲۷۲	ہزار سال عمر کی تمنا	۲۵۷	آیت ۸۷ د ۸۸
۲۷۲	• علی حیوة •	۲۵۹	• چند اہم نکات
۲۷۲	یہودیوں کی نسل پرستی	۲۵۹	خلفت زمانوں میں انبیاء کی پے در پے آمد
۲۷۲	موت سے خوف کی بنیاد	۲۶۰	روح القدس کیا ہے!
۲۷۲	آیت ۹۷ د ۹۸	۲۶۱	روح القدس کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ
۲۷۲	شان نزول	۲۶۱	بے خبر اور لطائف میں لپٹے دل
۲۷۵	بہار ساز قوم	۲۶۲	آیت ۸۹ د ۹۰
۲۷۶	جبریل و میکائیل	۲۶۳	شان نزول
۲۷۷	آیت ۹۹ تا ۱۰۱	۲۶۳	زیر نظر آیت کے بارے میں امام صادق
۲۷۸	شان نزول		سے روایت ہے
۲۷۸	پہلیاں فکس یہودی	۲۶۵	• چند اہم نکات

۲۹۵	لفظ "آیت" سے کیا مراد ہے	۲۸۹	آیت ۱۰۲ و ۱۰۳
۲۹۶	"غسب" کی تفسیر	۲۸۰	سیلمان اور بابل کے جادوگر
۲۹۷	"اوٹلبا" کی تفسیر	۲۸۲	چند اہم نکات
۲۹۷	آیت ۱۰۸	۲۸۲	ماروت اور ماروت کا واقعہ
۲۹۷	شان نزول		"ماروت" اور "ماروت" الفاظ کی حیثیت سے
۲۹۸	بے بنیاد بہانے	۲۸۲	فرشتہ انسان کا معلم کیونکر ہو سکتا ہے
۲۹۸	آیت ۱۰۹ و ۱۱۰	۲۸۵	کوئی شخص اذن خدا کے بغیر کسی چیز پر
۲۹۹	بہت دھرم حارس		قادر نہیں
۳۰۰	چند اہم نکات	۲۸۵	جادو کیا ہے اور کس وقت سے ہے
۳۰۰	"فاغفوا" اور "اصغفوا"	۲۸۷	جادو اسلام کی نظر میں
۳۰۱	"ان الله على كل شيء قدير" کا جملہ	۲۸۷	جادو تورات کی نظر میں
۳۰۱	"خدا من غذا انفسہم" کا مفہوم	۲۸۸	جادو بہانے زمانے میں
۳۰۱	آیت ۱۱۱ و ۱۱۲	۲۸۹	آیت ۱۰۴ و ۱۰۵
۳۰۲	چند اہم نکات	۲۹۰	شان نزول
۳۰۲	"انانیم"	۲۹۰	دھن کے ہاتھ بہانہ مت د
۳۰۲	"اسلم و جبہ"	۲۹۱	ایک نکتہ
۳۰۳	بے دلیل دعویٰ سے بے اعتنائی	۲۹۱	یا ایہا الذین امنوا کا دین مفہوم
۳۰۳	"دعویٰ من"	۲۹۲	آیت ۱۰۶ و ۱۰۷
۳۰۳	راہ توحید کے راہیوں کے لیے	۲۹۲	چند اہم نکات
	غور و غم نہیں	۲۹۲	کیا احکام شریعت میں نفع ہوتا ہے

۳۱۵	کسی نامناسب خواہش ہے	۳۴	آیت ۱۱۳
۳۱۵	چند اہم نکات	۳۴	شان نزول
۳۱۵	ان کے دل ایک جیسے ہیں	۳۵	آیت ۱۱۳
۳۱۵	خوشخبری دینا اور ڈرانا۔ دو اہم تربیتی اصول	۳۵	شان نزول
۳۱۶	آیت ۱۲۰، ۱۲۱	۳۰۶	چند اہم نکات
۳۱۶	شان نزول	۳۰۶	مساجد کی دیرانی کی راہیں
۳۱۸	ہر گز راضی نہ ہوں گے	۳۰۸	سب سے بڑا ظلم
۳۱۹	چند اہم نکات	۳۰۸	آیت ۱۱۵
۳۱۹	لکن اتبعوا حواء رحم	۳۰۸	شان نزول
۳۱۹	دشمن کی رضا کا حصول	۳۰۹	جس طرف رخ کر دے خدا مود ہے
۳۱۹	ہدایت صوف ہدایت الہی ہے	۳۰۹	چند اہم نکات
۳۲۰	حق تلاوت کہا ہے	۳۰۹	فلسفہ قبہ
۳۲۰	آیت ۱۲۲، ۱۲۳	۳۱۰	وجہ اللہ
۳۲۲	آیت ۱۲۳	۳۱۱	آیت ۱۱۶ و ۱۱۷
۳۲۳	چند اہم نکات	۳۱۰	یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کی خرافات
۳۲۳	"کلمات" سے کیا مراد ہے	۳۱۱	چند اہم نکات
۳۲۳	امام کسے کہتے ہیں	۳۱۱	مدم فرزند کے دلائل
۳۲۵	نبوت رسالت اور امامت میں فرق	۳۱۲	"کن نیکون" کی تفسیر
۳۲۶	امامت یا حضرت ابراہیم کی آخری	۳۱۲	کوئی چیز کیسے مدم سے وجود میں آتی ہے
	سیر نکات	۳۱۳	آیت ۱۱۸، ۱۱۹

۲۲۰	شان نزول	۲۲۹	ظلم کسے کہتے ہیں؟
۲۲۰	سب اپنے اپنے اعمال کے جواب دو ہیں	۲۲۷	انام کا تعین خدا کی طرف سے ہونا چاہیے
۲۲۱	آیت ۱۲۵ تا ۱۲۷	۲۲۸	دوسوال اور ان کا جواب
۲۲۲	شان نزول	۲۲۹	حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی عظیم شخصیت
۲۲۲	صوت ہم ہی پر ہیں	۲۲۹	آیت ۱۲۵
۲۲۳	چند اہم نکات	۲۳۱	و چند اہم نکات
۲۲۴	دعوت انبیاء کی وحدت	۲۳۱	امن وامان کی اس پناہ گاہ کے اجتماعی اور
۲۲۴	اسباط کون تھے	۲۳۲	ترقی اثرات
۲۲۵	حنیف	۲۳۱	خانہ خدا کا نام
۲۲۵	آیت ۱۲۸ تا ۱۳۱	۲۳۱	آیت ۱۲۶
۲۲۶	غیر خدائی رنگ دھو ڈالو	۲۳۲	بارگاہ خدا میں حضرت ابراہیم کی درخواستیں
۲۲۸	آیت ۱۳۲	۲۳۳	آیت ۱۲۷ تا ۱۲۹
۲۲۸	قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ	۲۳۴	حضرت ابراہیم کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر نو
۲۲۹	چند اہم نکات	۲۳۵	حضرت ابراہیم کی کچھ مزید دعائیں
۲۲۹	سفار	۲۳۶	و چند اہم نکات
۲۲۹	فیج احکام	۲۳۶	انبیاء کی غرض بعثت
۲۲۹	آیت ۱۳۳	۲۳۶	تعلیم مقدم ہے یا تربیت
۲۵۲	چند اہم نکات	۲۳۷	پیغمبر انجی میں سے ہو
۲۵۷	قبلہ کی تبدیلی کے اسرار	۲۳۷	آیت ۱۳۰ تا ۱۳۲
۲۵۷	امت اسلامی ایک درمیانی امت ہے	۲۳۹	آیت ۱۳۳ اور ۱۳۴

۳۶۲	۲۵۲	وہ امت جو ہر لحاظ سے نمونہ بن سکتی ہے	آیت ۱۴۶، ۱۵۰
۳۶۵	۲۵۲	”نفس“ کی تفسیر	عافین کو خاموش کرنا
۳۶۵	۲۵۲	قلم کا فلسفہ	اسی سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو
۳۶۵	۲۵۵	آیت ۱۴۴	نگین نعمت خدا
۳۶۶	۲۵۵	جہاں کہیں ہو کعبہ کی طرف رخ کرو	آیت ۱۵۱، ۱۵۲
۳۶۷	۲۵۶	چند اہم نکات	وہ ہماری آیات تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے
۳۶۷	۲۵۶	نظم آیات	کتاب ہے
۳۶۷	۲۵۶	پینیر اکرم کا کعبہ سے خاص نگاہ	وہ تمہاری تربیت و پرورش کرتا ہے
۳۶۷	۲۵۷	”شطر“ کا معنی	تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے
۳۶۷	۲۵۷	سہم گیر خطاب	تم جو نہیں جانتے وہ تمہیں اس کی تعلیم دیتا ہے
۳۶۷	۲۵۷	کیا قلم کی تبدیلی نبی اکرم کو خوش کرنے کے لیے تھی	چند اہم نکات
۳۶۷	۲۵۸	کعبہ ایک عظیم دائرے کا مرکز ہے	”خاذا کوئی اذکر کم“ کی تفسیر میں مفسرین
۳۶۷	۲۵۸	آیت ۱۴۵	کی مرشگیاں
۳۶۷	۲۵۸	”کی قیمت پر سر تسلیم خم نہیں کریں گے“	ذکر خدا کیا ہے
۳۶۷	۲۶۰	آیت ۱۴۶، ۱۴۷	آیت ۱۵۲، ۱۵۳
۳۶۷	۲۶۰	وہ پینیر اکرم کو پوسے طور پر پہچانتے ہیں	شائع و نازل
۳۶۷	۲۶۱	آیت ۱۴۸	چند اہم نکات
۳۶۷	۲۶۲	چند اہم نکات	شہدائے ابدی زندگی
۳۶۷	۲۶۲	امام مہدیؑ کے یار و انصار مجھے ہوں گے	کتب شہید پرورد

۳۹۱	شان نزول	۳۷۵	برخ کی دھنگ اور صبح کی بھار
۳۹۲	چند اہم نکات	۳۷۵	آیت ۱۵۵ تا ۱۵۷
۳۹۲	حق کو چھپانے کے نقصانات	۳۷۶	طرح طرح کی خدائی آزمائش
۳۹۳	لعنت کیا چیز ہے	۳۷۷	چند اہم نکات
۳۹۴	تواب	۳۷۷	خدا لوگوں کی آزمائش کیوں کرتا ہے
۳۹۵	آیت ۱۶۱ تا ۱۶۲	۳۷۸	خدا کی آزمائش ہمہ گیر ہے
۳۹۶	چند اہم نکات	۳۷۹	آزمائش کے طریقے
۳۹۶	حالت کفر میں مرنا	۳۸۰	آزمائشوں میں کامیابی کا راز
۳۹۷	خدا اپنی خدائی میں یکنا ہے	۳۸۲	نعمت و بلا کے ذریعے امتحان
۳۹۷	کیا خدا کی لعنت کافی نہیں ہے	۳۸۴	آیت ۱۵۸
۳۹۷	آیت ۱۶۴	۳۸۴	شان نزول
	آسمان و زمین میں اس کی ذات پاک کے	۳۸۵	جاہلوں کے اعمال تمہارے مثبت اعمال
۳۹۷	جلوسے ہیں		میں حالت نہ ہوں
۳۹۸	آیت ۱۶۵ تا ۱۶۷	۳۸۶	چند اہم نکات
۳۹۸	آیت ۱۶۸ و ۱۶۹	۳۸۶	صفاد مردہ
۳۹۹	شان نزول	۳۸۶	صفاد مردہ کے کچھ اسرار و رموز
۳۹۹	چند اہم نکات	۳۸۶	ایک سوال کا جواب
۳۹۹	اصل طہیت	۳۹۰	تلوح کسے کہتے ہیں
۳۹۹	تجدیدی اخراجات	۳۹۰	”خدا شاکر ہے“ کا مفہوم
۳۹۷	شیطان پناہ دہی ہے	۳۹۰	آیت ۱۵۹ و ۱۶۰

۴۲۸	و چند اہم نکات	۴۰۷	شیطان و وسوسوں کی کیفیت
۴۲۸	قصاص و صغریٰ ایک عادلانہ نظام ہے	۴۰۸	آیت ۱۴۰ و ۱۴۱
۴۲۸	کیا قصاص عقل اور انسانیت کے خلاف ہے	۴۰۹	آباد اہلاد کی اذھی تقلید
۴۲۸	کیا مرد کا خون عورت کے خون سے زیادہ قیمتی ہے	۴۱۱	و چند اہم نکات
۴۲۱	اس مقام پر لفظ "اغیرہ" کا استعمال	۴۱۱	پہچان کے آلات
۴۲۱	آیت ۱۸۰ تا ۱۸۲	۴۱۱	شیعہ کا مفہوم
۴۲۲	شائستہ اور مناسب وصیتیں	۴۱۱	آیت ۱۴۲ و ۱۴۳
۴۲۲	و چند اہم نکات	۴۱۳	و چند اہم نکات
۴۲۲	وصیت کا فلسفہ	۴۱۴	سرام گوشت کی تحریم کا فلسفہ
۴۲۵	وصیت میں عدالت	۴۱۴	مکمل و تاکید
۴۲۶	واجب اور مستحب وصیت	۴۱۴	بیمار کو خون دینا
۴۲۶	زندگی میں وصیت کو بدلا جاسکتا ہے	۴۱۸	آیت ۱۴۲ تا ۱۴۶
۴۲۶	وصیت - اصلاح کا ذریعہ	۴۱۸	شان نزول
۴۲۶	آیت ۱۸۲ تا ۱۸۵	۴۲۱	دوبارہ حق پوشی کی خدمت
۴۲۸	روزہ تقویٰ کا سرچشمہ ہے	۴۲۱	آیت ۱۴۷
۴۲۲	و چند اہم نکات	۴۲۲	شان نزول
۴۲۲	روزے کے تربیتی و اجتماعی اثرات	۴۲۵	تمام نیکوں کی اساس
۴۲۲	روزے کے معاشرتی اثرات	۴۲۵	آیت ۱۴۸ و ۱۴۹
۴۲۲	روزے کے طبی اثرات	۴۲۶	شان نزول
		۴۲۶	قصاص تمہاری عیادت کا بہت ہے

۴۵۲	دعا کی قبولیت کی شرائط	۴۲۵	مددہ گذشتہ استوں میں
۴۵۴	آیت ۱۸۷	۴۲۶	دعائے مبارک کی خصوصیت اور امتیاز
۴۵۸	شالہ نزول	۴۲۸	تاکید لایعنی
۴۵۸	حکم روزہ میں وسعت	۴۲۹	آیت ۱۸۶
۴۶۰	چند اہم نکات	۴۲۹	شالہ نزول
۴۶۰	حدود الہی	۴۲۹	دعا اور تضرع و زاری
۴۶۰	احکامات	۴۵۰	چند اہم نکات
۴۶۱	ظہور فجر	۴۵۰	دعا اور زاری کا فلسفہ
۴۶۱	ابتداء و انتہا تقویٰ ہی تقویٰ ہے	۴۵۲	دعا کا حقیقی مفہوم

مقدمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لغت میں تفسیر کا معنی ہے چہرے سے نقاب ہٹانا۔

تو کیا قرآن پر جو نور کلام حسین اور قام غلوق کی ہدایت کے لئے حق تعالیٰ کی واضح گنجگاہ کوئی پردہ اور نقاب پڑا ہوا ہے جسے ہم ہٹانا چاہتے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے۔

قرآن کے چہرے پر تو کوئی نقاب نہیں ہے تو ہم ہیں جن کے چہرے پر سے نقاب ہٹانا چاہیے اور ہماری عقل و ہوش کی نگاہ سے پردہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہم قرآن کے منہ ایم کو کھج سکیں اور اس کی روح کا اندک کر سکیں۔

دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن کا صرف ایک چہرہ نہیں۔ اس کا وہ چہرہ جو سب کے لئے کھلا ہے، نور حسین ہے اور ہدایت خلق کی درجہ ہے عمومی چہرہ ہے۔

سنا اس کا دوسرا پہلو تو اس کا ایک چہرہ بلکہ کئی چہرے اور ہیں۔ جو صوف خوردہ فکر کرنے والوں، حق کے پیاسوں، راستے کے متلاشیوں اور زیادہ علم کے طلب نگاروں پر آشکار ہوتے ہیں۔ اس میں سے ہر ایک کو اس کے اپنے ظرف، غلوں اور کشش سے حصہ ملتا ہے۔

ان چہروں کو احادیث کی زبان میں "بطون قرآن" کہتے ہیں۔ چونکہ ہر شخص ان کی تجلی نہیں دیکھ پاتا بلکہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ ہر آنکھ انہیں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی لہذا تفسیر آنکھوں کو قرآنی دیتی ہے اور پردوں کو ہٹاتی ہے اور ہمارے اندر رکھنے کی اہلیت پیدا کرتا ہے۔ جتنا کہ ہمارے لئے ممکن ہے۔

قرآن کے کئی چہرے ایسے ہیں جن سے زمانہ گزرنے اور انسانی دیانت کا متعدد ادوار میں انسانے اور مالیدگی سے پردہ اٹھتا ہے مکتب علیؑ کے چہرہ مبارک اور ابن عباسؓ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں،

القرآن یفسرہ الزمان

زمانہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔

ان سب باتوں سے قطع نظر ایک شہید حدیث کے مطابق :

القرآن یفسر بعضہ بعضاً

قرآن خود اپنی تفسیر بیان کرتا ہے اور اس کی آیات ایک دوسرے کے چہرے سے پردہ اٹھاتی ہیں۔

قرآن کا نور اور کلام حسین ہونا اس بات کے معانی نہیں کہ یہ ایک ایک جیسے اس طرح کہ دوسرے سے پیوستہ بھی ہے اور

ایک ایسا مجموعہ ہے جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا اور یہ سارے کاسراؤند اور کلام میں ہے اگرچہ اس کی بعض آیات کچھ دیگر آیات کے چہرے سے پرہ اشاعتی ہیں۔

یہ کوشش کب شروع ہوئی اور کہاں تک پہنچی

اس میں شک نہیں کہ قرآن کی تفسیر اپنے حقیقی معنی کے لحاظ سے خود پیچیدگی کے زائے سے اور آنحضرت کے پاکیزہ دل پر اس کی اولین آیات کے نازل ہونے سے شروع ہوئی اور پھر اس علم کے بزرگ اور عظیم لوگ اپنی سندوں کا سلسلہ پیچیدگی کے شہرِ علم کے در تک لے جاتے ہیں۔

تفسیر قرآن کے سلسلے میں اب تک سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں جو مختلف ذہنوں میں اور مختلف طرز و طریقہ کی ہیں۔ بعض ادبی ہیں اور بعض فلسفی، کچھ کی نوعیت اخلاقی ہے اور کچھ احادیث کی بنیاد پر لکھی گئی ہیں۔ بعض تاریخ کے حوالے سے رقم کی گئی اور بعض علوم جدید کی اساس پر لکھی گئی ہیں۔ اس طرح ہر کسی نے قرآن کو ان علوم کے نام سے دیکھا ہے جن میں وہ خود تخصص رکھتا ہے۔ پھولوں سے لے کر پھلے اس دانا کے کسی نے دل انگیز اور شاعرانہ مناظر حاصل کیے، کسی نے علوم طبیعی کے استاد کی طرح برگ و گل، پھول، شاخوں اور جڑوں کے اصل تاشش کرنے کی کوشش کی ہے، کسی نے غذائی مواد سے استفادہ کیا ہے اور کسی نے دواؤں کے خواص سے، کسی نے اسرار و آفرینش سے یہ سب شکر نے اور دیکھا رنگ گل چتے ہیں اور کوئی اس فکر میں ہے کہ کون سے گل سے بہتر ہی حشر کشید کرے اسی طرح کوئی ایسا بھی ہے جس نے فقط شہد کی ٹھکی طرح شہد گل چمن سے اداس ہے انہیں حاصل کرنے کی جستجو کی ہے۔

خلاصہ یہ کہ راہ تفسیر کے لابیوں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک حصہ آئینہ تھا جس سے انہوں نے قرآن کی ان سیالی اور اسرار کو منکس کیا۔ لیکن یہ واضح ہے کہ یہ سب چیزیں باوجودیکہ قرآن کی تفسیر ہیں ان میں سے کوئی بھی قرآن کی تفسیر نہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک قرآن کے ایک رخ سے پردہ ہٹاتی ہے نہ کہ تمام چہروں سے اور اگر ان سب کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو بہر بھی وہ قرآن کے چند چہروں کی نقاب کشائی ہوگی نہ کہ تمام چہروں کی۔

قرآن حق تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے لامتناہی علم کی تبادوش ہے اور اس کا کلام اس کے علم کا رنگ اور اس کا علم اس کی ذات کا رنگ دکھاتا ہے اور وہ سب لامتناہی ہیں۔ اس بنا پر یہ توقع نہیں رکھنا چاہیے کہ قرآن انسانی قرآن کے تمام چہروں کو دیکھ لے۔ کیونکہ دریا کو کورے میں بند نہیں کیا جاسکتا۔ تاہم اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ہماری فکر و نظر کا ظرف جس قدر وسیع ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم اس بحر بیکراں کو اپنے اندر سما سکیں گے۔

اس لئے تمام علماء اور دانشوروں کا فرض ہے کہ وہ کسی زمانے میں بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھ جائیں۔ قرآن مجید کے زیادہ سے زیادہ حقائق کے انکشاف کے لئے اپنی پے درپے خدمات سعی و کوشش جاری و ساری رکھیں۔ قدام و اور گذشتہ علماء و خداوند عالم کی رحمتیں ان کی ادراج پاک پر ہوتی رہیں، اسکے ارشادات سے فائدہ اٹھائیں لیکن انہی پر قناعت نہ کریں کیونکہ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا ہے:

لا تعمی عجائبہ ولا تبلی خرائبہ
قرآن کی خوبیاں کہیں ختم نہیں ہوں گی اور اس کی عجیب و غریب نئی باتیں کہیں پرانی نہ ہوں گی۔

ایک خطرناک غلطی

تفسیر قرآن کے سلسلے میں یہ روش بہت زیادہ خطرناک ہے کہ انسان مکتب قرآن میں شاگردی اختیار کرنے کی بجائے اس عظیم آسمانی کتاب کے مقابلے میں استاد بن بیٹھ لے یعنی قرآن سے استفادہ کرنے کی بجائے اس پر اپنے افکار کا جوہر ڈال دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے احوال، تفضیلات، مصلحتیں، مذهب اور اپنی ذاتی رائے کو قرآن کے نام پر اور قرآن کی صورت میں پیش کرنے لگے اور یوں قرآن ہمارا امام، پیٹرو، رہبر، قاضی اور فیصلہ کرنے والا نہ رہے بلکہ انشاؤں ہمارے اپنے نظریات کی مسند نشینی اور ہمارے اپنے افکار و نظریات کی جلوہ خانی کا خدمت گیر بن جائے۔

قرآن کی تفسیر کا یہ طریقہ جلد زیادہ صیح الفاظ میں قرآن کے ذریعے اپنے افکار کی تفسیر کا یہ ڈھنگ اگرچہ ایک گروہ میں رائج ہے جو کچھ بھی ہے خطرناک ہے اور ایک دردناک معیبت ہے جس کا نتیجہ راہ حق کی طرف ہدایت کے حصول کی بجائے مراءِ مستقیم سے دوری اور غلطیوں اور شبہات کو پختہ کرنے والی بات ہے۔

قرآن سے اس طرح نامزدہ انشائیں تفسیر نہیں بلکہ تخیل ہے۔ اس سے فیصلہ لینا نہیں بلکہ اس کے اور حکم چلانا ہے۔ یہ ہدایت نہیں بلکہ ضلالت و گمراہی ہے۔ اس طرح تو ہر چیز دگرگوں ہو جاتی ہے۔

بھاری کوشش ہے کہ اس تفسیر میں ہم انشائیں نہ کرے بلکہ قرآن کے ماننے والے و جاننے والے کے نزدیک و گریہ اور لبس۔

تقاضے اور احتیاج

ہر زمانے کی کچھ خصوصیات، ضرورتیں اور تقاضے ہوتے ہیں جو زمانے کی بدلتی ہوئی کیفیت، تازہ مسائل اور فسادِ شہود پر آنے والے نئے مسائل و مفاہیم سے آنکھتے ہیں۔ اسی طرح ہر وقت کی کچھ اپنی مشکلات اور پیچیدگیاں ہوتی ہیں اور یہ سب معاشرتی اور تہذیبی و تمدنی تبدیلیوں کا لازمہ ہوتا ہے۔

کامیاب افراد اور صاحبانِ توفیق وہ ہیں جو ان ضروریات اور تقاضوں کو سمجھ سکیں جنہیں عصری مسائل کہا جاسکتا ہے لیکن وہ لوگ جو ان مسائل کے اندھا دکھ رہے ہیں یا اندھا کہہ سکتے ہیں لیکن وہ خود کسی طرح ماحول اور زمانے کی پیداوار ہیں جس میں یہ مسائل نہ تھے اس لئے وہ سر و مہری اور لاپرواہی سے ان مسائل کے سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ وہ ان مسائل کو بے کار کاغذوں کی طرح ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بے درپے شکستوں کے لئے تیار رہنا چاہیے۔

ایسے افراد ہمیشہ زمانے کی وضع و کیفیت کا شکوہ کرتے رہتے ہیں، زمین و آسمان کو برا کہتے ہیں اور گزشتہ جیسے نہر سے اور خواب و خیال کے ریلنے کی یاد میں غرق و اندھ اور بے حس و حرکت رہتے ہیں۔ ایسے لوگ روز بروز زیادہ بدطن، بدعقل اور بالوں

ہوتے رہتے ہیں اور آخر کار معاشرے سے نفرتی اور گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں کیونکہ وہ زلزلے کے تقاضوں اور مشکلات کو سمجھ نہیں پاتے یا وہ ایسا چاہتے ہی نہیں۔ ایسے لوگ ایک تاریکی میں زندگی بسر کرتے ہیں اور چونکہ جوہر کے ملل و اسباب اور ان کے نتائج کی تفہیم نہیں کر پاتے اس لئے ان کے مقابلے میں گہرا سہم ہوتا ہے، وحشت زدہ، بے دماغ اور بغیر کسی منصوبہ بندی کے رہتے ہیں ایسے لوگ چونکہ تاریکی میں گر کر گمشدہ ہوتے ہیں اس لئے ہر قدم پر مشکوک کھاتے ہیں اور کیا خوب کہا ہے، سچتے پھیلتے:

جو شخص اپنے زلزلے کے حالات و کوائف سے اگاہ ہے وہ اشتباہات اور غلطیوں سے بچا رہتا ہے۔

ہر زمانے کے علماء اور دانشوروں کے لئے یہ پیغام ہے کہ ان کا فریضہ ہے کہ وہ پوری پابندی سے ان مسائل، تقاضوں، احتیاجات اور روحانی کمزوری اور اجتماعی غالی تقاضا کا ادراک کریں اور انہیں صحیح شکل و صورت میں پُر کریں تاکہ وہ دوسرے اور سے پُر دہو جائیں کیونکہ ہماری زندگی کے محیط و ماحول میں غلام ممکن نہیں ہے۔

ماریوس اور منفی فکر حضرات کے گمان کے برخلاف جی مسائل کو میں نے اپنی کجھ کے مطابق وضع طور پر معلوم کیا ہے اور کہا ہے ان میں سے ایک نسل نو کی منہ ایم اسلام اور مسائل و جہن جلدنے کی پیاس ہے، بلکہ یہ پیاس فقط کھانے کے لئے نہیں بلکہ انہیں کچھ چھونے اور آخر کار ان پر عمل کرنے کی ہے۔

ان مسائل نے نسل نو کی طرح اور وجود کو بے قرار کر رکھا ہے لیکن یہ فطری امر ہے کہ یہ سب استنباط کی صورت میں ہے۔ ان خواہشات اور تقاضوں کا جواب دینے کے لئے پہلا قدم میراث ملی اور اسلامی تہذیب و تمدن کو عصر حاضر کی زبان میں ڈھالنا اور عالی منہاج کو موجودہ دور کی زبان میں موجود نسل کی روح، جان اور عقل میں منتقل کرنا ہے اور نہ مراقبہ یہ ہے کہ اس زلزلے کی فکری ضرورتوں اور تقاضوں کو اسلام کے اصولوں سے استنباط کر کے پورا کیا جائے۔

یہ تفسیر انہی دو اہداف و مقاصد کی بنیاد پر لکھی گئی ہے۔

کس تفسیر کا مطالعہ کرنا بہتر ہے

یہ ایسا سوال ہے جو بار بار مختلف طبقوں خصوصاً فوجیان طبقے کی طرف سے بھیجیا گیا ہے۔ یہ وہ ہیں جو غلوں سے بلی جہنم پیاس کے ساتھ قرآن کے صاف و شفاف چہرے کے جو یا ہیں اور اس معنوی آسمانی وحی سے سیراب ہونا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان سب کے سوال میں یہ جملہ پیچیدہ ہے کہ ہمیں ایسی تفسیر چاہئے جو تقلید کے حوالے سے نہیں بلکہ تحقیق کے حوالے سے ہمیں عقلیت قرآن سے روشناس کرائے اور غلو حاضر میں جاری خود توں، دکھوں اور مشکلوں میں رہنمائی کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر طبقے کے لوگوں کے لئے مفید بھی ہو اور جس میں ہمیدہ علمی اصطلاحات اس کی صاف و شفاف راہوں اور شاہراہوں میں تا بہار ہوں

لے امام صادق علیہ السلام سے ایک مشہور حدیث میں یہ فرمایا میں عقل سے

العالم ہر زمانہ لائق ہے و علیہ التواضع

ہمیدہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ فارسی زبان میں آج ہمارے پاس کئی ایک تفاسیر موجود ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ وہ تفاسیر ہیں جو ہمارے قلم بزرگوں کی میزبانی یا بعد میں عصر حاضر کے علماء نے انہیں تحریر کیا ہے اور کچھ ایسی ہیں جو چند صدیاں پہلے لکھی گئی تھیں اور ان کی مخصوص منزہاء و ادبہ سے مخصوص ہے۔

موجودہ تفاسیر میں بعض اس سطح پر ہیں کہ صرف خواص کے طبقے کا حصہ ہیں اور دیگر طبقات ان سے استفادہ نہیں کر سکتے اور بعض قرآن کے غامض گوشوں کو بیان کرتی ہیں۔ ان کی مثال ایک ٹکڑے کی سی ہے جسے کسی تروتازہ بلبل سے چٹایا ہو جس میں بارش کی نشانیاں تو ہیں لیکن بارش نہیں ہے۔

اس طرح اس بار بار کے سوال کا کوئی ایسا جواب نہ مل سکا یا صحت کم ملا کہ جو فانی ہو و جہان کو مطمئن کرے اور پیارے تلاش کی تشنگی روح کو سیراب کر سکے۔

اس پر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس سوال کا جواب عمل سے دینا چاہیے کیونکہ اس وقت اس کا صرف دینی جواب ممکن نہیں ہے لیکن مشکلات اور روز افزوں مشاغل کے بہتے ہوئے اور اس طرف توجہ کو تھوڑے ہوئے کہ قرآن ایک ایسا بکیرا سمندر ہے جس میں آسانی سے اور ساز و سامان، تیاری، وقت اور کافی خور و فکر کے بغیر داخل نہیں ہوا جاسکتا اور یہ وہ بحرِ ناپیدائنا ہے جس میں بہت سے لوگ غرق ہوئے اور ڈوب چکے ہیں۔ صحت و اندام کے عالم میں اس دریا کے کنارے کھڑے ہیں اس کی امواجِ فروشاں کا نظارہ کر رہے ہیں تاکہ ایسے میں اچانک ایک بجلی سی ٹکریں کو نہ گئی۔ اسید کا دیکھ کھلا اور سکے کی راہ مل جائے دینے لگی اور وہ تھی گروپ سسٹم میں کام کرنے کی سوچ اور پھر دینی فاضل، علق، محقق، آگاہ اور باخبر نوجوان جو ہر مشرہ کا طرہ کے مصداق ہیں میرے رفیق ٹھکانے گئے۔ ان کی مشاہدہ و مدد غرض کو ششوں سے منقری صحت میں یہ پروا اثر آ رہا ہو گیا اور قریح سے بھی جلدی اس کی پہلی جلد چھپ گئی (البتہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ اس جلد میں ایک غلطی ہے اور وہ یہ کہ چونکہ یہ پہلی جلد ہے اس لئے اختصار کے پیش نظر لکھی گئی ہے کیسی انتشار و انداز آئندہ جلدوں میں اس کی تلافی کر دی جائے گی)۔

اس بنیاد پر کہ کوئی نکتہ عزیز قارئین کے لئے مبہم نہ رہنے پائے ہم اپنے طریقہ کار کی بھی اجمالاً تشریح کئے دیتے ہیں۔ پہلے آیات قرآنی مختلف حصوں میں مدنِ محترم علماء میں تقسیم کر دی جاتی تھیں۔ اختلاف میں دو دو افراد کے پانچ گروپ تھے۔ ضروری ہدایت و رہنمائی کی روشنی میں وہ ان مختلف تفاسیر کا مطالعہ کرتے جو اس تفسیر کا منبع اور اصلی کتب ہیں جنہیں اس فن کے عظیم محققین نے سپردِ قلم کیا ہے۔ چاہے وہ محققین سنی ہوں یا شیعہ سب کا مطالعہ کیا جاتا۔ ہمارے زیرِ نظر

یہ جلد جو اردو کے قارئین کے ہاتھوں میں ہے اس پہلی جلد کی جلد کا ترجمہ نہیں جس کا ذکر مندرجہ بالا سطور میں آیا ہے بلکہ نظر ثانی شدہ جلد ہے جو ابھی فارسی میں طبع نہیں ہو سکی تھی کہ اس سے پہلے اردو کے پاس میں پیش کردہ گئی تھی۔ زیرِ نظر مندرجہ پہلے شاخ کی گئی جلد سے بیا گیا ہے۔ (مترجم)

رہنے والی تفاسیر میں سے بعض یہ ہیں :

تفسیر مجمع البیان : تالیف شیخ المنصور بن محسن مالی قدس سرہ طبری

تفسیر افراد التنزیل : تالیف قاضی بیضاوی

تفسیر اللہ فتور : تالیف جلال الدین سیوطی

تفسیر ربان : تالیف محدث بحرالی

تفسیر المیزان : تالیف اسد ملامد طباطبائی

تفسیر انوار از محمد جواد مصری

تفسیر نلال : تالیف مصنف معروف سید قطب

اور تفسیر مراغی : تالیف احمد مصطفیٰ مراغی

اس کے بعد وہ معلومات اور ماحصل جو موجودہ زمانے کے احتیاجات اور تقاضوں پر منطبق ہوتے انہیں کثرت تحریر میں لایا جاتا۔ بعد ازاں اس گروپ کی اجتماعی نشستیں ہفتے کے مختلف دنوں میں منعقد ہوتیں اور یہ تحریری پڑھی جاتی اور ان کی اصلاح کی جاتی۔ ان نشستوں میں ہی قرآن کے بارے میں جن نئی معلومات کا اضافہ ضروری ہوتا وہ کیا جاتا۔ پھر اصلاح شدہ تحریروں کو صاف کر کے لکھا جاتا۔ صاف کر کے لکھنے کے بعد ان سب تحریروں کو ان میں سے چند منتخب ملامد پھر سے پڑھتے اور انہیں منضبط کرنے۔ آخری شکل دینے کے لئے آخر میں میں خود پورے اطمینان سے اس کا مطالعہ کرتا اور بعض اوقات اسی حالت میں محسوس ہوتا کہ اس میں چند پہلوؤں کا مزید اضافہ کیا جانا چاہیے اور پھر یہ کام انجام دیا جاتا۔ منضبط شدہ آیات کا دہاں ترجمہ بھی میں اسی موقع پر کر دیتا تھا۔

عام مطالب و آیات کے ذیلی ترجمہ اور بعض پہلوؤں کے ملامد جن کا یہ حقیر اضافہ کرتا، چونکہ ان محترم حضرات کے قلم سے ہوتے تھے اور فطری طور پر مختلف ہوتے تھے اس لئے میں ان تحریروں کو ہم آہنگ کرنے کے لئے بھی ضروری کاوش انجام دیتا تھا اور ان تمام زحمات و مشقتات کا ثمر یہ کتاب ہے جو عزیز قاری کی نظر سے گزر رہی ہے۔ امید ہے کہ یہ تمام لوگوں کے لئے عمدہ، مفید اور سودمند ثابت ہوگی۔

اس تفسیر کی خصوصیات

اس بناء پر کہ مزید و محترم قارئین زیادہ بنیاد و آگہی کے ساتھ اس تفسیر کا مطالعہ کر سکیں اس تفسیر کے مطالب کا ذکر یہاں ضروری ہے شاید ان میں سے کچھ ان کے گمشدہ مطالب ہیں :

(۱) قرآن چونکہ کتاب زندگی ہے۔ اس لئے آیات کی ادبی و عرفانی وغیرہ تفسیر کے زندگی کے ادبی و معنوی، تفسیر کو لکھنے والے، اصلاح کنندہ، زندگی سنبھالنے والے اور بالخصوص اجتماعی مسائل کی طرف توجہ دی گئی ہے۔ اور زیادہ تر انہی مسائل کا ذکر کیا گیا ہے جو فرد اور معاشرے کی زندگی سے نزدیک کا تعلق رکھتے ہیں۔

(۲) آیات میں بیان کیے گئے عزائمات کو ہر آیت کے ذیل میں جچی تکی اور مستقل بحث کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ مثلاً مرد، زنان، عورتوں کے حقوق، سچ کا فلسفہ، قمار بازی کی حرمت کے امر اور شراب، سگہ کا گوشت، جہاد اسلامی کے ارکان و احکام وغیرہ کے موضوعات پر بحث کی گئی ہے تاکہ قارئین اس ایک اجمالی مطالعے کے لئے دوسری کتب کی طرف رجوع کرنے سے بے نیاز ہو جائیں۔

(۳) کوشش کی گئی ہے کہ آیات ذیل میں ترجمہ و اں، سلیس مشبوت لیکن گہرا اور اپنی نوسا کے لحاظ سے پرکشش اور قابل فہم ہو۔

(۴) حاصل ادبی بحثوں میں پڑھنے کی بجائے خصوصی توجہ اصل لغوی معانی اور آیات کے شان نزول کی طرف دی گئی ہے کیونکہ قرآن کے دقیق معانی سمجھنے کے لیے یہ دونوں چیزیں نہایت مؤثر ہیں۔

(۵) مختلف اشکالات، اعتراضات اور سوالات جو بعض اوقات اسلام کے اصول و فروع کے بارے میں کیے جاتے ہیں ہر آیت کی مناسبت سے اُن کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کا جھکاؤ اور مختصر سا جواب دے دیا گیا ہے۔ مثلاً شبہ اکل و ماکول، دودہ جانور جو دوسرے جانوروں کو کھا جاتے ہیں، معراج، تعداد ازواج، عورت اور مرد کی میراث کا فرق، حیرت اور مرد کے خون بہا میں اختلاف، قرآن کے حروف مقطعات، احکام کی خسوفی، اسلامی جنگیں اور غزوات، مختلف الہی آزمائشیں اور ایسے ہی بیسیوں سوالوں کے جوابات اس طرح دیئے گئے ہیں کہ آیات کا مطالعہ کرتے وقت محترم قاری کے ذہن میں کوئی استغناء کی ملاہمت باقی نہ رہے۔

(۶) ایسی پیچیدہ علمی اصطلاحات جن کے نتیجے میں کتاب ایک خاص صنف سے مخصوص ہو جائے اسے دوری اختیار کی گئی ہے۔ البتہ ضرورت کے وقت علمی اصطلاحات کا ذکر کرنے کے بعد اس کی واضح تفسیر و تشریح کر دی گئی ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس راہ میں ہماری مخلصانہ کوششیں نتیجہ بخش ثابت ہوں گی اور تمام طبقوں کے لوگ اس تفسیر کے ذریعہ اس نفیس آسانی کتاب سے زیادہ سے زیادہ آشنا ہوں گے جس کا نام بعض دوستوں کی تجویز پر تفسیر نمونہ رکھا گیا ہے۔

ناصر مکارم شیرازی

حوزہ علمیہ، قم

تیرا، ۱۳۵۲ بمطابق جنوری الثانی ۱۳۹۲

سُورَةُ حَمْدٍ

سورۂ حمد کی خصوصیات

یہ سورت قرآن مجید کی دیگر سورتوں کی نسبت بہت سی خصوصیات کی حامل ہے۔ ان امتیازات کا سرچشمہ مندرجہ ذیل خبریاں ہیں :

(۱) لٹ لہجہ اور اسلوب بیان : یہ سورت دیگر سورتوں سے اس لحاظ سے واضح امتیاز رکھتی ہے کہ وہ خدا کی گفتگو کے عنوان کی حامل ہیں اور یہ بندوں کی زبان کے طور پر نازل ہوئی ہے۔ دوسرے نظموں میں اس میں خداوند عالم نے بندوں کو خدا سے گفتگو اور مناجات کا طریقہ سکھایا ہے۔ سورۃ کی ابتداء خداوند عالم کی حمد و ثناء سے کی گئی ہے۔ خدا شناسی اور قیامت پر ایمان کے اظہار کے ساتھ ساتھ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے بندوں کے تقاضوں، حاجات اور ضروریات پر کلام کو ختم کیا گیا ہے۔

بیدار مغز اور ذی فہم انسان جب اس سورہ کو پڑھتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے۔ جیسے وہ فرشتوں کے پردوں پر سوار ہو کر عالم بالا کی طرف محور پر دار ہے اور عالم ربانیت و معنویت میں لمحہ بہ لمحہ خدا سے زیادہ سے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے۔ یہ نکتہ بڑا جاذبِ نظر ہے کہ خود ساختہ یا تحریف شدہ مذاہب جو خالق و مخلوق کے درمیان معاملہ میں واسطہ کے قائل ہیں ان کے برخلاف اسلام انسانوں کو یہ دستور دیتا ہے کہ وہ کسی بھی واسطہ کے بغیر خدا سے اپنا رابطہ برقرار رکھیں۔

خدا و انسان اور خالق و مخلوق کے درمیان اس نزہت کی اور بے واسطہ تعلق کے سلسلے میں یہ سورۃ آئینہ کا کام دیتی ہے۔ یہاں انسان صرف خدا کو دیکھتا ہے۔ اسی سے گفتگو کرتا ہے اور فقط اس کا پیغام اپنے کانوں سے سنتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی منزل یا تک مقرب بھی درمیان میں واسطہ نہیں بنتا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہی پیوند و ربط جو براہِ راست خالق و مخلوق کے درمیان ہے۔ قرآن مجید کا آواز ہے۔

(۲) اس میں قرآن : نبی اکرمؐ کے ارشاد کے مطابق سورۃ حمد اُمّ الکتاب ہے۔ ایک مرتبہ جابر بن عبد اللہ انصاریؓ آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپؐ نے فرمایا :

الا اعلمک افضل سورة انزلها اللہ فی کتابہ قال فقال لہ جابر بلی یا ابی انت وابی یا رسول اللہ علمنیہا فعلمہ الحمد ام الکتاب

کیا تمہیں سب سے فضیلت والی سورت کی تعلیم دوں جو خدا نے اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہے؟
جابر نے عرض کیا جی ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں مجھے اس کی تعلیم دیجئے۔ آنحضرت
نے سورہ حمد جو ام الکتاب ہے انہیں تعلیم فرمائی اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سورہ حمد موت کے علاوہ
ہر بیماری کے لئے شفا ہے۔

آپ کا یہ بھی ارشاد ہے :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلَهَا
ہی ام الکتاب۔

قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے خداوند عالم نے تورات، انجیل، زبور
یہاں تک کہ قرآن میں بھی ایسی کوئی سورۃ نازل نہیں فرمائی اور یہ ام الکتاب ہے۔

اس سورت میں غور و فکر کرنے سے اس کی وجہ معلوم ہوتی ہے حقیقت میں یہ سورۃ پورے قرآن کے مضامین کی گہر
ہے۔ اس کا ایک حصہ توحید اور صفات خداوندی سے متعلق ہے دوسرا حصہ قیامت و معاد سے گفتگو کرتا ہے اور تیسرا حصہ
ہدایت و گمراہی کو بیان کرتا ہے جو مومنین و کفار میں تفرقہ فاصل ہے۔

اس سورہ میں پروردگار عالم کی مالکیت مطلقہ اور مقام ربوبیت کا بیان ہے نیز اس کی لائق ہی نعمتوں کی طرف اشارہ
ہے جن کے دو حصے ہیں ایک عمومی اور دوسرا خصوصی درجائیت اور حیثیت، اس میں عبادت و بندگی کی طرف بھی اشارہ ہے
جو اسی ذات پاک کے لئے مخصوص ہے حقیقت یہ ہے کہ اس سورۃ میں توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال اور توحید
عبادت سب کو بیان کیا گیا ہے۔

دوسرے فکروں میں یہ سورۃ ایمان کے تینوں مراحل کا احاطہ کرتی ہے :

۱۔ دل سے اعتقاد رکھنا۔

۲۔ زبان سے اقرار کرنا۔

۳۔ اعضاء و جوارح سے عمل کرنا۔

ہم جانتے ہیں کہ اتم کا مطلب ہے بنیاد اور جڑ۔ شاید اسی بنا پر عالم اسلام کے مشہور مفسر ابن عباس کہتے ہیں :
ان لكل شيء اساسا اساس القرآن الفاتحة۔

ہر چیز کی کوئی اساس و بنیاد ہوتی ہے اور قرآن کی اساس سورۃ فاتحہ ہے۔

انہی وجہ کی بنا پر اس سورۃ کی فضیلت کے سلسلے میں رسول اللہ سے منقول ہے :

ایما مسلم قسود فاقحة الکتاب اعطى من الاجور کا فمما قسود ثلثی القرآن واعطى من الاجور کا فمما قسود علی کل موہن و موہنة .

جو مسلمان سورہ حمد پڑھے اس کا اجر و ثواب اس شخص کے برابر ہے جس نے دو تہائی قرآن کی تلاوت کی ہو (ایک اور حدیث میں پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ثواب ذکر ہے) اور اسے اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے ہر مومن اور مومنہ کو ہدیہ پیش کیا ہو !

سورہ فاتحہ کے ثواب کو دو تہائی قرآن کے تلاوت کے برابر قرار دینے کی وجہ شاید یہ ہو کہ قرآن کے ایک حصے کا تعلق خدا سے ہے۔ دوسرے کا قیامت سے اور تیسرے کا احکام و قوانین شرعی سے ان میں سے پہلا اور دوسرا حصہ سورہ حمد میں ذکر ہے۔ دوسری حدیث میں پورے قرآن کے برابر فرمایا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا خلاصہ ایمان اور عمل ہے اور یہ دونوں چیزیں سورہ حمد میں جمع ہیں۔

۳۔ پیغمبر اکرمؐ کے لئے اعزاز : عظیم انعام کے طور پر کرایا گیا ہے اور اسے پورے قرآن کے مقابلے میں پیش فرمایا گیا ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے :

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ .

ہم نے آپ کو سات آیتوں پر مشتمل سورہ حمد عطا کیا جو دو مرتبہ نازل کیا گیا اور قرآن عظیم بھی عطا فرمایا گیا (عمر آیت ۸۷)

قرآن مجید اپنی تمام عظمت کے باوجود یہاں سورہ حمد کے برابر قرار پایا۔ اس سورۃ کا دو مرتبہ نزول بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت کی بنا پر ہے !

اسی مضمون کی ایک روایت رسول اللہ سے حضرت امیر المومنینؓ نے بیان فرمائی ہے :

ان الله تعالى افرد الامتنان حتى بقا فحة الکتاب وجعلها بازاء القرآن العظيم وان فاقحة الکتاب اشرف ما فی کنوز العرش۔

خداوند عالم نے مجھے سورہ حمد دے کر خصوصی احسان بتایا ہے اور اسے قرآن کے مقابل قرار دیا ہے عرش کے خزانوں میں سے اشرف ترین سورہ حمد ہے۔

لے مجھے ایمان آئندہ سورہ حمد

لے ، سبحان اللہ ! قرار دینے کی وجہ اور سورہ حمد کی کچھ مزید خوبیاں اسی تفسیر (نور) میں سورہ بقرہ کی آیت ۱۷۶ کے ذیل میں لامل ذکر فرمائیے۔

(۴) تلاوت کی تاکید: سورہ حمد کی فضیلتوں کے بیانات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ احادیث اسلامی میں جو شیعہ و سنی کتب میں موجود ہیں، اس سورہ کی تلاوت کے متعلق اتنی تاکید کیوں کی گئی ہے۔ اس کی تلاوت انسان کو روح ایمان بخشتی ہے اور اسے خدا کے نزدیک کرتی ہے۔ اس سے دل کو جلا ملتی ہے اور روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے انسانی اڑوسے کو کامیابی میسر آتی ہے۔ اس سورہ کی تلاوت سے خالق و مخلوق کے مابین انسانی مستور فزون تر ہو جاتی ہے۔ نیز انسان اور گناہ و انحراف کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے۔ اسی بناء پر حضرت صادقؑ نے ارشاد فرمایا ہے:

ان ثلاثین اربع رفات اولهن يوم لعن وحين اصبط الى الارض وحين بصت محمد على حين فتره من الوسل وحين انزلت ام الكتاب۔
شیطان نے چار دفعہ نالہ و فریاد کیا۔ پہلا وہ موقع تھا جب اسے راندہ و رگاد کیا گیا۔ دوسرا وہ وقت تھا جب اسے جہنم سے زمین کی طرف اتارا گیا۔ تیسرا وہ لمحہ تھا جب حضرت محمدؐ کو صبحوت پر مائل کیا گیا اور آخری وہ مقام تھا جب سورہ حمد کو نازل کیا گیا۔

سورہ حمد کے موضوعات

اس سورہ کی سات آیات میں سے ہر ایک ایک اہم مقصد کی طرف اشارہ کرتی ہے:

’بسم اللہ‘ سرکام کی ابتداء کا سرنامہ ہے اور ہر کام کے شروع کرتے وقت ہمیں خدا کی ذات پاک سے مدد طلب کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔

’الحمد لله رب العالمین‘ یہ اس بات کا درس ہے کہ تمام نعمتوں کی برگشت اور تمام موجودات کی پرورش و تربیت کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ اس حقیقت سے مربوط ہے کہ تمام عنایات کا سرچشمہ اسی کی ذات پاک ہے۔

’الموحضن الروحیہ‘ یہ اس بات کا تکرار ہے کہ خدا کی خلقت، تربیت اور حاکمیت کی بنیاد رحمت و عطاوت پر ہے اور دنیا کا نظام تربیت اسی قانون پر قائم ہے۔

’امانك يوم الدين‘ یہ آیت معاد، اعمال کی جزا و سزا اور اس عظیم عدالت میں خداوند عالم کی حاکمیت کی بنا پر توجہ دلاتی ہے۔

’ایاک نعبد وایاک نستعین‘ یہ توجہ عبادتی کا بیان ہے اور انسانوں کے لئے اس اکیلے مرکز کا تذکرہ ہے

جو سب کا آئینہ اور مہار ہے۔

’اهدنا الصراط المستقیم‘ یہ آیت بندوں کی اختیار ہدایت اور امتیاز ہدایت کو بیان کرتی ہے۔ یہ آیت اس طرف بھی توجہ دلاتی ہے کہ ہر قسم کی ہدایت اسی کی طرف سے ہے۔

سورۃ کی آخری آیت اس بات کی واضح اور روشن نشانی ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کی راہ ہے جو نہایت اعلیٰ سے نوازے گئے ہیں اور یہ راستہ مغضوب اور گمراہوں کے راستے سے جدا ہے۔

ایک لحاظ سے یہ سورۃ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک حصہ خدا کی حمد و ثنا ہے اور دوسرا بندے کی ضروریات و حاجات ’میون اخبار الرضا‘ میں سرکار رسالت سے اس سلسلے میں ایک حدیث بھی منقول ہے۔ آپ نے فرمایا:

’خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ میں نے سورہ حمد کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ لہذا میرا بندہ حق رکھتا ہے کہ وہ جو پاب ہے مجھ سے مانگے۔ جب بندہ کہتا ہے ’بسم اللہ الرحمن الرحیم‘ تو خدا نے بزرگی و برترارش و فرماتا ہے میرے بندے نے میرے نام سے ابتداء کی ہے مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کے کاموں کو آخر تک پہنچا دوں اور اسے ہر حالت میں برکت عطا کروں۔ جب وہ کہتا ہے ’الحمد للہ رب العالمین‘ تو خداوند تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے۔ اس نے سمجھا ہے کہ جو نعمتیں اس کے پاس ہیں وہ میری عطا کردہ ہیں لہذا میں مصائب کو اس سے دور رکھے دیتا ہوں۔ گواہ رہو کہ میں دنیا کی نعمتوں کے علاوہ اسے دار آخرت میں بھی نعمات سے نواز دوں گا اور اس جہان کے مصائب سے بھی اسے نہایت عطا کروں گا۔ جیسے اس دنیا کی مصیبتوں سے اسے رہائی دی ہے جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو خداوند عالم فرماتا ہے میرا بندہ گواہی دے رہا ہے کہ میں رحمن و رحیم ہوں۔ گواہ رہو کہ میں اس کے جسے میں اپنی رحمت و عطیات زیادہ کئے دیتا ہوں۔

جب وہ کہتا ہے ’مالک يوم الدين‘ تو خدا فرماتا ہے کہ گواہ رہو جس طرح اس نے رزق قیامت میری مالکیت و مالکیت کا احترام کیا ہے حساب و کتاب کے دن میں اس کے حساب و کتاب کو آسان کروں گا۔ اس کی نیکیوں کو قبول کروں گا اور اس کی برائیوں سے وہ گزر کروں گا۔ جب وہ کہتا ہے ’ایاک نعبد‘ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے وہ صرف میری عبادت کرتا ہے۔ میں تمہیں گواہ قرار دیتا ہوں کہ اس خالص عبادت پر میں اسے ایسا ثواب دوں گا کہ وہ لوگ جو اس کے مخالف تھے اس پر رشک کریں گے۔ جب وہ کہتا ہے ’ایاک نستعین‘ تو خدا فرماتا ہے میرے بندے نے مجھ سے مدد پائی ہے اور صرف مجھ سے پناہ مانگی ہے گواہ رہو اس کے کاموں میں میں اس کی مدد کروں گا۔ سختیوں اور تنگیوں میں اس کی فریاد کو پہنچوں گا اور پریشانی کے دن اس کی دستگیری کروں گا جب وہ کہتا ہے ’اهدنا الصراط المستقیم صراط... ولا الضالین‘ تو خداوند عالم فرماتا ہے میرے بندے کی یہ خواہش پوری ہو گئی ہے۔ اب جو کچھ وہ چاہتا ہے مجھ

سے مانگے میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ جس چیز کی امید لگائے بیٹھا ہے وہ اسے حاصل کروں گا، اور جس چیز سے خائف ہے اس سے مامون قرار دوں گا۔

اس سورۃ کا نام 'فاتحہ' الکتاب کیوں ہے؟

فاتحہ الکتاب کا معنی ہے آغاز کتاب (قرآن) کرنے والی۔ مختلف روایات جو نبی اکرم سے نقل ہوئی ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ یہ سورت آنحضرت کے زمانے میں بھی اسی نام سے پہچانی جاتی تھی۔ یہیں سے دنیائے اسلام کے ایک اہم ترین مسئلے کی طرف فکر کا دھچکہ لگتا ہے اور وہ ہے جمع قرآن کے بارے میں۔ ایک گروہ میں یہ بات مشہور ہے کہ قرآن مجید نبی اکرم کے زمانے میں منتشر و پراگندہ صورت میں تھا اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر یا حضرت عثمان کے زمانے میں جمع ہوا لیکن 'فاتحہ' الکتاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن مجید پیغمبر اکرم کے زمانے میں اسی موجود صورت میں جمع ہو چکا تھا اور اسی سورۃ حمد سے اس کی ابتداء ہوتی تھی۔ ورنہ یہ کوئی سب سے پہلے نازل ہونے والی سورۃ تو نہیں جو یہ نام رکھا جائے اور نہ ہی اس سورۃ کے لئے فاتحہ الکتاب نام کے انتخاب کے لئے کوئی دوسری دلیل موجود ہے بہت سے دیگر مدارک بھی ہمارے پیش نظر ہیں جو اس حقیقت کے مؤید ہیں کہ قرآن مجید بصورت مجموعہ جس طرح ہمارے زمانے میں موجود ہے اسی طرح پیغمبر اکرم کے زمانے میں آپ کے حکم کے مطابق جمع ہو چکا تھا۔ ان میں سے چند ایک ہم پیش کرتے ہیں:

(۱) علی بن ابراہیم نے حضرت امام صادق سے روایت کیا ہے:

رسول اکرم نے حضرت علی سے فرمایا کہ قرآن ریشم کے ٹکڑوں، کاغذ کے پرزوں اور ایسی دوسری چیزوں میں منتشر ہے اسے جمع کر دو۔ اس پر حضرت علی مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور قرآن کو زرد رنگ کے پارچے میں جمع کیا اور پھر اس پر مہر لگا دی۔

انطلق علی فجمعه فی ثوب اصفر ثوب ختو علیہ

(۲) اہل سنت کے مشہور مؤلف حاکم نے کتاب مستدرک میں زید بن ثابت سے نقل کیا ہے:

ہم پیغمبر کی خدمت میں قرآن کے پراگندہ ٹکڑوں کو جمع کرتے تھے اور ہر ایک کو نبی اکرم کی راہنمائی کے مطابق اس کے مناسب محل و مقام پر رکھتے تھے لیکن پھر بھی یہ قریدی متفرق تھیں چنانچہ پیغمبر نے علی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ایک جگہ جمع کریں (اس جمع آوری کے بعد) اب آپ ہمیں اسے دیکھنا

نے میزان اول ۳ بحوالہ ابن ابی العزیز۔

۱۔ تاریخ القرآن، ابو عبد اللہ زکریا بن محمد۔

کرنے سے ڈالتے تھے۔

(۳) اہل تشیع کے بہت بڑے عالم سید مرتضیٰ کہتے ہیں:

قرآن رسول اللہ کے زمانے میں اسی حالت میں اسی موجودہ صورت میں جمع ہو چکا تھا۔

(۴) طبرانی اور ابن عساکر نے شعبی سے یوں نقل کیا ہے:

انصار میں سے چھ افراد نے قرآن کو پیغمبر کے زمانے میں جمع کیا تھا۔

(۵) قتادہ نقل ہیں:

میں نے انس سے سوال کیا کہ پیغمبر کے زمانے میں کس شخص نے قرآن جمع کیا تھا۔ اس نے کہا چار

افراد نے جو سب کے سب انصار میں سے تھے۔ ابی بن کعب، معاذ، زید بن ثابت اور ابو ذر۔

ان کے علاوہ بھی روایات ہیں جن کا ذکر کرنا طول کا باعث ہو گا۔ بہر حال یا حدیث برو شیعہ و سنی کتب میں موجود

میں ان سے قطع نظر اس سورہ کے لئے فاتحہ الکتاب نام کا انتخاب اس موضوع کے اثبات کا ذمہ ثبوت ہے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہو گا کہ اس بات کو کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ قرآن رسول اللہ کے زمانے میں

ایک اہم سوال: جمع ہوا جب کہ علماء کے ایک گروہ میں مشہور ہے کہ قرآن پیغمبر اکرم کے بعد جمع ہوا ہے (حضرت

علی کے ذریعے یا دیگر اشخاص کے ذریعے)۔

جو قرآن حضرت علی نے جمع کیا تھا وہ قرآن، تفسیر، شان نزول، آیات و طبرہ کا مجموعہ تھا باقی رہا حضرت عثمان

جواب: کا معاملہ تو ہمارے پاس ایسے قرائن موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اختلاف قرائت کو روکنے

کے لئے اسے ایک قرائت اور نقطہ گزاری کے ساتھ معین کیا کیونکہ اس وقت تک نقطے لگانا معمولات میں داخل نہیں تھا۔

رہا بعض لوگوں کا یہ اصرار کہ قرآن کسی طرح بھی رسول اللہ کے زمانے میں جمع نہیں ہوا اور یہ اعزاز حضرت عثمان غنی

اول یا خلیفہ دوم کو حاصل ہوا ہے۔ شاید اس سے زیادہ تر مقصود فضیلت سازی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر گروہ اس فضیلت کی

نسبت خاص شخصیت کی طرف دیتا ہے اور اسی سے متعلق روایت پیش کرتا ہے۔ اصول اور بنیادی طور پر یہ کس طرح باور

کیا جاسکتا ہے کہ نبی اکرم نے اس اہم ترین کام کو نظر انداز کر دیا ہو حالانکہ آپ تو چھوٹے چھوٹے کاموں کی طرف بھی

توجہ دیتے تھے جب کہ قرآن اسلام کا اصولی اساسی ہے، تعلیم و تربیت کی حکیم کتاب ہے اور تمام اسلامی پروگراموں کو

عقائد کی بنیاد ہے۔ کیا نبی اکرم کے زمانے میں جمع نہ ہونے سے یہ خطرہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ قرآن کا کچھ حصہ ضائع ہو

جائے یا مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جائے؟

علاوہ ازیں حدیث ثعلبہ جسے شیعہ دینی دونوں نے نقل کیا ہے گواہی دیتی ہے کہ قرآن کتابی صورت میں رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں جمع ہو چکا تھا۔
پیغمبر اکرم ﷺ نے فرمایا:

میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں اور تم میں دو چیزیں بطور یادگار چھوڑے جا رہی ہیں خدا کی کتاب اور میرا خاندان۔

وہ روایات جو دلالت کرتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی زیر نگرانی صحابہ نے قرآن جمع کیا تھا ان میں صحابہ کی تعداد مختلف بیان ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہر روایت نے چند ایک کی نشاندہی کی ہے اس سے کام لے کر ان شخصیتوں میں مضمحل نہیں ہو جاتا لہذا یہ پہلو باعث اختلاف نظر نہیں ہونا چاہیئے۔

- ۱۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
- ۲۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝
- ۳۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
- ۴۔ مٰلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝
- ۵۔ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۝
- ۶۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝
- ۷۔ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ۝ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ۝

ترجمہ

- ۱۔ اس خدا کے نام سے جو مہربان اور بخشنے والا ہے۔
- ۲۔ حمد مخصوص اس خدا کے لئے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔
- ۳۔ وہ خدا جو مہربان اور بخشنے والا ہے جس کی رحمت عام و خاص سب پر محیط ہے۔
- ۴۔ وہ خدا جو روز جزا کا مالک ہے۔
- ۵۔ پروردگار! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔
- ۶۔ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت فرما۔
- ۷۔ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا ان کی راہ میں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ وہ کہ جو گمراہ ہو گئے۔

تفسیر

- ۱۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
- تمام لوگوں میں یہ دم ہے کہ ہر ایمان اور اچھے کام کا آغاز کسی بزرگ کے نام سے کرتے ہیں۔ کسی عظیم حالت کی پہلی بات

اس شخص کے نام پر رکھی جاتی ہے جس سے بہت زیادہ قلبی لگاؤ ہو یعنی اس کام کو اپنی پسندیدہ شخصیت کے نام منسوب کر دیتے ہیں۔ مگر کیا یہ بہتر نہیں کہ کسی پروگرام کو درہم بختے اور کسی شخص کو برقرار رکھنے کے لئے ایسی ہستی سے منسوب کیا جائے جو پائیدار ہمیشہ رہنے والی ہو اور جس کی ذات میں فنا کا گزند نہ ہو۔ اس جہان کی تمام موجودات کب تک پڑیں گی اور ذوال کی طرف رواں دواں ہیں، صرف وہی چیز باقی رہ جائے گی، جو اس ذات لا یراں سے وابستہ ہوگی۔

انبیاء و مرسلین کے نام باقی ہیں تو پروردگار عالم سے کشتہ جوڑنے اور عدالت حقیقت پر قائم رہنے کی وجہ سے اور یہ درشت ہے جو ذوال آشنا نہیں۔ اگر حاتم کا نام باقی ہے تو سخاوت کے باعث جو ذوال پڑیں نہیں۔ تمام موجودات میں سے فقط ذات خدا ازلی وابدی ہے۔ اس لئے چاہیے کہ تمام امور کو اس کے نام سے شروع کیا جائے۔ اس کے سامنے میں تمام چیزوں کو قرار دیا جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے۔

اسی لئے قرآن کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ اپنے امور کو برائے نام خدا سے وابستہ نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ حقیقتاً اور واقعہً خدا سے رشتہ جوڑنا چاہیے۔ کیونکہ یہ ربط انسان کو صبح و سہرے پر چلائے گا اور ہر قسم کی بکری سے انڈے کے گا۔ ایسا کام یقیناً تکمیل کو پہنچے گا اور باعث برکت ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کی مشہور حدیث میں ہم پڑھتے ہیں:

کل امری بال محمد کوفیہ اسم اللہ هو ابتر۔

جو بھی اہم کام خدا کے نام کے بغیر شروع ہوگا ناکامی سے ہمکنار ہوگا۔

امیر المؤمنین اس حدیث کی بیان کئے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں:

انسان جس کام کو انجام دینا چاہے چاہیے کہ بسم اللہ کہے اور جو عمل خدا کے نام سے شروع ہو وہ

مبارک ہے۔

امام باقرؑ فرماتے ہیں:

جب کوئی کام شروع کرنے لگے، بڑا ہو یا چھوٹا بسم اللہ کہے تاکہ وہ بابرکت بھی ہو اور پُر ازامن و

سلامتی بھی۔

نہ صرف یہ کہ کسی عمل کی پائیداری و بقا اس کے ربط خدا سے وابستہ ہے۔ اسی مناسبت سے جب خداوند تعالیٰ نے پیغمبر اکرمؐ پر پہلی وحی نازل فرمائی تو انہیں حکم دیا کہ تبلیغ اسلام کی عظیم ذمہ داری کو خدا کے نام سے شروع کریں۔

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝

ہم دیکھتے ہیں کہ جب تنجب خیز اور نہایت سخت طوفان کے عالم میں حضرت نوحؑ کشتی پر سوار تھے۔ پانی کی موجیں

پہاڑوں کی طرح بلند تھیں اور ہر لمحہ بے شمار خطرات کا سامنا تھا۔ ایسے میں منزل مقصود تک پہنچنے اور مشکلات پر قابو پانے کے لئے آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کشتی کے چلتے اور رکتے بسم اللہ کہو۔

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْهُرًا وَمُخْفًا (ہود۔ آیت ۴۱)

چنانچہ ان لوگوں نے اس پر خطر سفر کو توفیق الہی کے ساتھ کامیابی سے طے کر لیا اور امن و سلامتی کے ساتھ کشتی سے اترے۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ ۚ

حکم ہوا اے نوح (کشتی سے) ہماری طرف سے سلامتی اور برکات کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ

اترے۔ (ہود۔ آیت ۱۲۸)

جناب سلیمان نے جب حکم سنا کہ خط لکھا تو اس کا سرنامہ بسم اللہ ہی کو قرار دیا

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یہ امر اسلہ ہے سلیمان کی طرف سے اور بے شک یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم

(نمل۔ آیت ۳۰)

اس بنا پر قرآن حکیم کی تمام سورتوں کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے تاکہ لوح بشر کی جاہلیت و سادت کا اصلی مقصد کامیابی سے ہٹکار ہو اور بغیر کسی نقصان کے انجام پذیر ہو۔ صرف سورہ توبہ ایسی سورت ہے جس کی ابتداء میں ہمیں بسم اللہ نظر نہیں آتی کیونکہ اس کا آغاز مکہ کے مجرموں اور معاہدہ شکنوں سے اعلان جنگ کے ساتھ ہوا ہے۔ لہذا ایسے موقع پر خدا کی صفات رحمان و رحیم کا ذکر مناسب نہیں۔

یہاں ایک نکتے کی طرف توجہ ضروری ہے وہ یہ کہ ہر جگہ بسم اللہ کہا جاتا ہے بسم اللہ یا بسم الرزاق وغیرہ نہیں کہی کہا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ اللہ خدا کے تمام اسماء اور صفات کا جامع ہے۔ اس کی تفصیل عنقریب آئیگی۔ اللہ کے علاوہ دوسرے نام بعض کمالات کی طرف اشارہ کرتے ہیں مثلاً خالقیت، رحمت وغیرہ۔ اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ہر کام کی ابتداء میں بسم اللہ کہنا جہاں خدا سے طلب مدد کے لئے ہے وہاں اس کے نام سے شروع کرنے کے لئے بھی ہے۔ اگرچہ ہمارے بزرگ مفسرین نے طلب مدد اور شروع کرنے کو ایک دوسرے سے جدا قرار دیا ہے اور ہر ایک نے یہاں پر کوئی ایک مفہوم ملا لیا ہے لیکن حقیقت میں ہر مفہوم کی برگشت ایک ہی چیز کی طرف ہے۔ خلاصہ یہ کہ آغاز کرنا اور مدد چاہنا ہر دو مفہوم یہاں پر لازم و ملزوم ہیں۔

بہر حال جب تمام کام خدا کی قدرت کے بھروسہ پر شروع کئے جائیں تو چونکہ خدا کی قدرت تمام قدرتوں سے بالاتر ہے اس لئے ہم اپنے میں زیادہ قوت و طاقت محسوس کرنے لگتے ہیں۔ زیادہ مطمئن ہو کر کوشش کرتے ہیں۔ بڑی سے بڑی مشکلات کا خوف نہیں رہتا اور مایوسی پیدا نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے انسان کی نیت اور عمل زیادہ پاک اور زیادہ خالص رہتا ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں جتنی گفتگو کی جائے کم ہے کیونکہ مشہور ہے کہ حضرت علیؑ ابتدائے شب سے صبح تک ابن عباسؓ کے سامنے بسم اللہ کی تفسیر بیان فرماتے رہے صبح ہوئی تو آپ بسم اللہ کی "ب" سے آگے نہیں بڑھے تھے۔ آنحضرتؐ ہی کے ایک ارشاد سے ہم یہاں اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ آئندہ مباحث میں اس سلسلے کے دیگر مسائل پر گفتگو ہوگی۔

عبداللہ بن یحییٰ امیر المؤمنین کے محبوبوں میں سے تھے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بسم اللہ کہے بغیر اس چادر پائی پر بیٹھ گئے جو وہاں پڑی تھی اچانک وہ جھکے اور زمین پر آگرے۔ اُن کا سر پھٹ گیا۔ حضرت علیؑ نے سر پر ہاتھ پھیرا تو ان کا زخم مندمل ہو گیا، آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ نبی اکرمؐ نے خدا کی طرف سے یہ حدیث مجھ سے بیان فرمائی ہے کہ جو کام نام خدا کے بغیر شروع کیا جائے بے انجام رہتا ہے (عبداللہ کہتے ہیں) میں نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں یہ جانتا ہوں اور اب کے بعد پھر اسے ترک نہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا پھر تو تم سعادتمندوں سے بہرہ ور ہو گئے۔

امام صادقؑ نے اسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

اکثر ایسا جو تک ہے کہ ہمارے بعض شیوخ کام کی ابتداء میں بسم اللہ ترک کر دیتے ہیں اور خدا انہیں کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ بیدار ہوں اور ساتھ ساتھ یہ غلطی بھی ان کے تار و عمل سے دھو ڈالی جائے۔

کیا بسم اللہ سورۃ حمد کا جز ہے؟

شیخ علماء و محققین میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ بسم اللہ سورۃ حمد اور دیگر سورۃ قرآن کا جز رہیں۔ بسم اللہ کا متن تمام سورۃوں کی ابتداء میں ثبت ہونا اصولی طور پر اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ یہ جزو قرآن ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ متن قرآن میں کوئی اضافی چیز نہیں تھی کئی اور بسم اللہ زمانہ پیغمبر سے لے کر اب تک سورۃوں کی ابتداء میں موجود ہے۔ باقی رہے علمائے اہلسنت و صاحب تفسیر التائید نے ان کے اقوال درج کئے ہیں جن کی تفصیل کچھ یوں ہے:

گذشتہ ملائے اہل کرام فقہاء فاضلہ حضرات جن میں ابن کثیر بھی شامل ہیں۔ اہل کوفہ کے قراء میں سے عام اور کسائی اور اہل مدینہ میں سے بعض صحابہ اور تابعین اسی طرح شافعی اپنی کتاب جدید میں اور اس کے پیروکار نیز ثوری اور احمد اپنے قول میں اس بات کے معتقد ہیں کہ بسم اللہ جز سورہ ہے۔ اسی طرح علماء امامیہ اور ان کے قول کے مطابق صحابہ میں سے علیؑ، ابن عباسؓ، عبداللہ بن عمرؓ اور ابو ہریرہؓ علماء تابعین میں سے سعید بن جبیرؓ و عطاء زہریؓ اور ابن مبارکؓ بھی اسی نظریے

کے حامل تھے۔

اس کے بعد مزید لکھتے ہیں کہ ان کی اہم ترین دلیل یہ ہے کہ صحابہ اور ان کے بعد ہر سرکار لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ سورہ برأت کے سوا تمام سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ مذکور ہے جب کہ وہ بالاتفاق ایک دوسرے کو وصیت کرتے تھے کہ ہر اس چیز سے جو جزو قرآن نہیں قرآن کو پاک رکھا جائے اسی لئے تو آئین کو انہوں نے سورہ فاتحہ کے آخر میں ذکر نہیں کیا۔

اس کے بعد انہوں نے مالک اور ابوحنیفہ کے پیروکاروں اور بعض دوسرے لوگوں کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ وہ بسم اللہ کو مستقل آیت سمجھتے تھے جو سورتوں کی ابتدا کے بیان اور ان کے درمیان حد فاصل کے طور پر مائل ہوئی ہے۔ انہوں نے اہل سنت کے معروف فقیہ اور بعض قارئین کو فہم سے نقل کیا ہے کہ وہ بسم اللہ کو سورہ حمد کا جزو سمجھتے تھے لیکن باقی سورتوں کا جزو نہیں سمجھتے تھے بلکہ

اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ اہل سنت کی یقینی اکثریت بھی بسم اللہ کو سورت کا جزو سمجھتی ہے۔

اب ہم بعض روایات پیش کرتے ہیں جو شیعہ دینی طرق سے اس سلسلے میں نقل ہوئی ہیں (ہمیں اعتراض ہے کہ اس ضمن کی تمام احادیث کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں اور ان کا تعلق فقہی بحث سے ہے)۔

۱۔ معاذ بن عمار (جو امام صادق کے محبوب و موالی تھے) کہتے ہیں: میں نے امام سے پوچھا کہ جب

میں نماز پڑھنے لگوں تو کیا اللہ کی ابتداء میں بسم اللہ پڑھوں؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں“ بلکہ

۲۔ دارقطنی نے جو علماء اہل سنت میں سے ہیں سند صحیح کے ساتھ حضرت علیؑ سے نقل کیا ہے:

ایک شخص نے آپ سے پوچھا: ”سبع مثانی کیا ہے؟“ فرمایا: ”سورہ حمد۔“ اس نے عرض کیا: ”سورہ

حمد کی تو حمد آیتیں ہیں؟“ آپ نے فرمایا: ”بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اس کی ایک آیت ہے۔“

۳۔ اہل سنت کے مشہور محدث یحییٰ بن سعید کے ساتھ ابن جبر کے طریق سے اس طرح نقل کرتے ہیں:

استرق الشیطان من الناس اعظم آیت من القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم

شیطان صفت اشخاص نے قرآن کی بہت بڑی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چرایا ہے یہ اس طرف

اشارہ ہے کہ سورتوں کے شروع میں اسے نہیں پڑھا جاتا۔

ان سب کے علاوہ ہمیشہ مسلمانوں کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت بسم اللہ ہر سورت کی ابتدا

۱۔ تفسیر انوار جلد اول صفحہ ۱۰۲

۲۔ کافی جلد ۲ صفحہ ۳۱۱

۳۔ اتفاق جلد اول صفحہ ۱۲

۴۔ بیہقی جلد ۱ صفحہ ۵

میں پڑھتے رہے ہیں تو اس سے ثابت ہے کہ پیغمبر اکرمؐ بھی اس کی حکایت فرماتے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو چیز جزو قرآن نہ ہو اسے پیغمبر اور مسلمان ہمیشہ قرآن کے ضمن میں پڑھتے رہے ہوں اور سداً اس عمل کو جاری رکھا ہو۔

باقی رہا بعض کا یہ احتمال کہ بسم اللہ مستقل آیت ہے جو جزو قرآن تو ہے لیکن سورتوں کا حصہ نہیں تو یہ احتمال نہایت ضعیف اور کمزور دکھائی دیتا ہے کیونکہ بسم اللہ کا مفہوم اور معنی نشانہ ہی کرتا ہے کہ یہ ابتداء اور آغاز کے لئے ہے نہ کہ یہ ایک علیحدہ اور مستقل اہمیت کی حامل ہے۔ دراصل یہ فکر جو د اور سخت تعصب کی غماز ہے ایوں لگتا ہے گویا اپنی بات کو برقرار رکھنے کے لئے ہر احتمال پیش کیا جا رہا ہے اور بسم اللہ بیسی آیت کو مستقل اور سابق و لاحق سے الگ ایک آیت قرار دیا جا رہا ہے جس کا معنوں پکار پکار کر اپنے سرنامہ اور بعد والی اہمیت کے لئے ابتداء ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔

ایک اعتراض البتہ قابل غور ہے جسے مخالفین اس مقام پر پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب قرآن کی سورتوں کی آیات شمار کرتے ہیں (سولہ سورہ حمد کے) تو بسم اللہ کو ایک آیت شمار نہیں کیا جاتا بلکہ پہلی آیت بسم اللہ سے بعد والی آیت کو قرار دیا جاتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب فرالدین رازی نے تفسیر کبیر میں وضاحت کے ساتھ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں:

کوئی حجاج نہیں کہ بسم اللہ سورہ حمد میں تو الگ ایک آیت ہو اور دوسری سورتوں میں پہلی آیت کا جزو قرار پائے (اس طرح مثلاً سورہ کوثر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر سب ایک آیت شمار ہو)

بہر حال مسئلہ اس قدر واضح ہے کہ کہتے ہیں:

ایک دن معاویہ نے اپنی حکومت کے رٹنے میں ناز باجماعت میں بسم اللہ نہ پڑھی تو غنا کے بعد مہاجرین و انصار کے ایک گروہ نے پکار کر کہا: "اس وقت ام نسیت" یعنی کیا معاویہ نے بسم اللہ کو چھوڑ دیا ہے یا بھول گیا ہے؟

خدا کے ناموں میں سے اللہ جامع ترین نام ہے

بسم اللہ کی ادائیگی میں ہمارا سامنا سب سے پہلے لفظ "اسم" سے ہوتا ہے۔ عربی ادب کے علماء کے بقول اس کی اصل "سمو" بر وزن "علو" ہے جس کے معنی ہیں ارتقاع اور بلندی۔ تمام ناموں کو اسم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ہر چیز کا مفہوم اخفا سے ظہور و ارتقاع کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے یا اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ نام ہو جانے کے بعد معنی پیدا کر لیتا ہے۔ پہل اور بے معنی کی منزل سے نکل آتا ہے اور اس طرح ارتقاع و بلندی حاصل کر لیتا ہے۔

بہر حال کلمہ "اسم" کے بعد ہم کلمہ "اللہ" تک پہنچتے ہیں جو خدا کے ناموں میں سے سب سے زیادہ جامع ہے۔ خدا

لے بیسی جزو دوم ص ۱۱۰۔ حاکم نے مستدرک جزو اول ص ۲۳ میں اس روایت کو درج کر کے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

کے ان ناموں کو جو قرآن مجید یا دیگر معاصر اسلامی میں آئے ہیں اگر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا کی کسی ایک صفت کو منکس کرتے ہیں لیکن وہ نام جو تمام صفات و کمالات الہی کی طرف اشارہ کرتا ہے دوسرے لفظوں میں جو صفات جلال و جمال کا جامع ہے وہ صرف "اللہ" ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کے دوسرے نام طوفاً کلہ و اللہ کی صفت کی حیثیت سے کہے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر چند ایک لکے ذکر کیا جاتا ہے:

یہ صفت خدا کی صفت بخشش کی طرف اشارہ ہے:

غفور و رحیم: **فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ** (بقرہ ۲۲۹)

’سبح‘ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ خدا تمام سنی جانے والی چیزوں سے اگلا ہی رکھتا ہے اور عظیم اشارہ ہے کہ وہ تمام چیزوں سے باخبر ہے۔

سبیم وعلیم: **فَإِنَّ اللَّهَ سَبِیمٌ عَلِیمٌ** (بقرہ ۲۲۹)

یہ لفظ بتاتا ہے کہ خدا تمام دیکھی جانے والی چیزوں سے اگلا ہے:

بصیر: **وَاللَّهُ بَصِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ** (حجرات ۱۸)

یہ صفت اس کے تمام موجودات کو رزدی دینے کے پہلو کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور ذوالقوہ اس کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے اور متین اس کے افعال اور پروگرام کی پختگی کا تعارف ہے۔

ذوق: **إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرِّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِّینُ** (ذاریت ۵۸)

اس کی آفرینش اور پیدا کرنے کی صفت کی طرف اشارہ ہے اور مصور اس کی تصویر کشی کی حکایت کرتا ہے۔

خالق اور باری: **هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ** (حشر ۲۴)

ظاہر ہوا کہ "اللہ" ہی خدا کے تمام ناموں میں سے جامع ترین ہے یہی وجہ ہے کہ ایک ہی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نام "اللہ" قرار پائے ہیں:

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِمِّنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ ماکم مطلق ہے، منزا ہے، ہر ظلم و ستم سے پاک ہے، امن بخشے والا ہے، سب کا نگہبان ہے، توانا ہے کسی سے شکست کھانے والا نہیں اور تمام موجودات پر قابض و غالب اور با عظمت ہے۔ (حشر ۲۴)

اس نام کی جامعیت کا ایک واضح شاہد یہ ہے کہ ایمان و توحید کا اظہار صرف "لا الہ الا اللہ" کے جملے سے

ہو سکتا اور جملہ "لا الہ الا اللہ" "الا الخالق" "الا الرزاق" اور دیگر اس قسم کے جملے خود سے توحید و اسلام کی دلیل نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر غاہب کے لوگ جب مسلمانوں کے معبود کی طرف اشارہ کرتا چاہتے ہیں

تو لفظ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ خداوند عالم کی تعریف و توصیف لفظ اللہ سے مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے۔

خدا کی رحمت عام اور رحمت خاص

مفسرین کے ایک طبقے میں مشہور ہے کہ صفت 'رحمان' رحمت عالم کی طرف اشارہ ہے۔ یہ وہ رحمت ہے جو دوست و دشمن، مومن و کافر، نیک و بد، غرض سب کے لئے ہے۔ کیونکہ اس کی بے حساب رحمت کی بارش سب کو پہنچتی ہے اور اس کا خزانہ نعمت ہر کہیں بچھا ہوا ہے۔ اس کے بندے زندگی کی گونا گوں رعنائیوں سے بہرہ ور ہیں اپنی روزی اس کے دسترخوان سے حاصل کرتے ہیں جس پر بے شمار نعمتیں رکھی ہیں۔ یہ وہی رحمت عمومی ہے جس نے عالم ہستی کا احاطہ کر لیا ہے اور سب کے سب اس وسیلے رحمت میں غوطہ زن ہیں۔

رحیم خداوند عالم کی رحمت خاص کی طرف اشارہ ہے۔ یہ وہ رحمت ہے جو اس کے رفیع، صالح اور فرمانبردار بندوں کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ انہوں نے ایمان اور عمل صالح کی بنا پر یہ شائستگی حاصل کر لی ہے کہ وہ اس رحمت احسان خصوصی سے بہرہ مند ہوں جو گنہگاروں اور فاسق گروں کے حصے میں نہیں ہے۔

ایک چیز جو ممکن ہے اسی مطلب کی طرف اشارہ ہو یہ ہے کہ لفظ 'رحمان' قرآن میں ہر جگہ مطلق آیا ہے جو عزیمت کی نشانی ہے جب کہ رحیم کبھی مقید ذکر ہوتا ہے مثلاً دکان بالمؤمنین (رحیماً) خدا مومنین کے لئے رحیم ہے (احزاب ۴) اور کبھی مطلق ہے جیسے کہ سورہ حمد میں ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت صادقؑ نے فرمایا

وَاللّٰهُ اِلٰہُ كُلِّ شَيْءٍ الرَّحْمٰنُ بِجَمِيعِ خَلْقِهِ الرَّحِيْمُ بِالْمُؤْمِنِیْنَ خَاصَّةً ۛ

خدا ہر چیز کا معبود ہے۔ وہ تمام مخلوقات کے لئے رحمان اور مومنین پر خصوصیت کے ساتھ رحیم ہے۔

ایک پہلو یہ بھی ہے کہ رحمان صیغہ مبالغہ ہے جو اس کی رحمت کی عمومیت کے لئے محدود ایک مستقل دلیل ہے اور رحیم صفت مشبہ ہے جو ثبات و دوام کی علامت ہے اور یہ چیز مومنین کے لئے ہی خاص ہو سکتی ہے۔

ایک اور شاہد یہ ہے کہ رحمان خدا کے مخصوص ناموں میں سے ہے اور اس کے علاوہ کسی کے لئے یہ لفظ استعمال نہیں کیا جاتا جب کہ رحیم ایسی صفت ہے جو خدا اور بندوں کے لئے استعمال ہوئی، جیسے نبی اکرمؐ کے لئے ارشاد الہی ہے:

مَزِیْرٌ عَلَیْہِ مَا خِشَوْاْ خِیْرٌ نِّعِنٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَوْفٌ رَّحِیْمٌ ۛ

تمہاری تکلیف و مشقت نبی پر گراں ہے، تمہاری ہدایت اُسے بہت پسندیدہ ہے اور وہ مومنین کے

لئے مہربان اور رحیم ہے۔ (توہ ۱۲۸)

ایک دوسری حدیث میں امام صادقؑ سے منقول ہے :

الرحمن اسم خاص بصفة عامة والرحيم اسم عام بصفة خاصة

رحمن اسم خاص ہے لیکن صفت عام ہے اور رحیم اسم عام ہے لیکن صفت خاص ہے یہ

یعنی الرحمن ایسا نام ہے جو خدا کے لئے مخصوص ہے لیکن اس میں اس کی رحمت کا مفہوم سب پر محیط ہے۔ اس کے باوجود

ہم دیکھتے ہیں کہ رحیم ایک صفت عام کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے البتہ اس میں (صفت خاص کے طور پر استعمال ہونے
ہیں) کوئی مانع نہیں جو فرق بتایا گیا ہے وہ تو اصل صفت کے لحاظ سے ہے لیکن اس میں استثنائی صورت پائی جاتی ہے۔ امام
حسینؑ کی ایک بہترین اور مشہور دعا جو دعائے عرفہ کے نام سے معروف ہے کے الفاظ ہیں :

یا رحمان الدنيا والاخرة وجميعها

اے وہ خدا جو دنیا و آخرت کا رحمان اور دونوں ہی کا رحیم ہے۔

اس بحث کو ہم نبی اکرمؐ کی ایک پُر معنی اور واضح حدیث کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ آپؐ کا ارشاد ہے :

ان الله عز وجل مائة رحمة وانه انزل منها واحدة الى الارض فتسبها بين خلقه بها

یتعاطفون ويتراحمون واتخو تسع وتسعين لنفسه يرحم بها عباده يوم القيامة

خداوند تعالیٰ کی رحمت کے سوا باب ہیں جن میں سے اس نے ایک کو زمین پر نازل کیا ہے اور اس

رحمت کا کو اپنی مخلوق میں تقسیم کیا ہے۔ لوگوں کے درمیان جو مخلوق، مہربانی اور محبت ہے وہ اسی

کا پرتو ہے لیکن خانوے جسے رحمت اس نے اپنے لئے مخصوص رکھی ہے اور قیامت کے دن اپنے

بندوں کو اس سے نوازے گا۔

خدا کی دیگر صفات بسم اللہ میں کیوں مذکور نہیں؟

یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن کی تمام سورتیں (سوائے سورۃ برات کے جس کی وجہ بیان ہو چکی ہے) بسم اللہ سے

شروع ہوتی ہیں اور بسم اللہ میں مخصوص نام ”اللہ“ کے بعد صرف صفت رحمانیت و رحیمیت کا ذکر ہے اس سے سوال پیدا ہوتا

ہے کہ یہاں پر باقی صفات کا ذکر کیوں نہیں۔

اگر ہم ایک نکتے کی طرف توجہ کریں تو اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہ ہر کام کی ابتدا میں ضروری ہے

کو ایسی صفت سے مدد ملی جائے جس کے آثار تمام جہان پر سایہ فگن ہوں، جو تمام موجودات کا احاطہ کرتے ہو اور عالم بحران میں معیشت زدوں کو نجات بخشنے والی ہو، مناسب ہے کہ اس حقیقت کو قرآن کی زبان سے مناجائے۔ ارشاد الہی ہے:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۝۶

میری رحمت تمام چیزوں پر محیط ہے۔ (اعراف ۱۵۶)

ایک اور جگہ ہے: سلطان عرش کی ایک دعا کو خداوند کریم نے یوں بیان فرمایا ہے:

ربنا وسعت كل شئ رحمة

پروردگار! تو نے اپنا دامن رحمت ہر چیز تک پھیل رکھا ہے۔ (سورن ۷)

ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام نہایت سخت اور طاقت فرسا حوادث اور خطرناک دشمنوں کے چنگل سے نجات کے لئے رحمت خدا کے دامن میں پناہ لیتے ہیں، قوم موسیٰ فرعونوں کے ظلم سے نجات کے لئے پکارتی ہے:

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ

خدا یا ہمیں (ظلم سے) نجات دلا اور اپنی رحمت (کا سایہ) عطا فرما۔ (یونس ۸۶)

حضرت ہود اور ان کے پیروکاروں کے سلسلے میں ارشاد ہے:

فَاَجِئْنَا وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا

ہود اور ان کے ہمراہیوں کو ہم نے اپنی رحمت کے وسیلے سے نجات دی۔ (اعراف ۷۴)

اصول یہ ہے کہ جب ہم خدا سے کوئی حاجت طلب کریں تو مناسب ہے کہ اسے ایسی صفات سے یاد کریں جو اس حاجت سے تیل اور ربط رکھتی ہوں۔ مثلاً حضرت یحییٰ مائدہ آسمانی (مخصوص غذا) طلب کرتے ہوئے کہتے ہیں:

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنْ سَمَاءِ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ۔

بار الہا! ہم پر آسمان سے مائدہ نازل فرما اور ہمیں رزقی عطا فرما اور تو بہترین رزقی رسانی ہے۔

(مائدہ ۱۱۴)

خدا کے عظیم پیغمبر حضرت نوح بھی ہیں یہی دہی دیتے ہیں۔ وہ جب ایک مناسب جگہ کشتی سے اترنا چاہتے ہیں تو یوں دعا کرتے ہیں:

رَبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزِلًا مُّبَارَكًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ

پروردگار! ہمیں منزل مبارک پر اتار کہ تو بہترین اتارنے والا ہے۔ (مومن ۶۹)

حضرت زکریا خدا سے ایسے فرزند کے لئے دعا کرتے ہوئے حیران کا جانشین و وارث ہو اُس کی خیر خواہی میں سے توصیف کرتے ہیں:

رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ

خداوند! مجھے تنہا نہ چھوڑ تو تو بہترین وارث ہے۔ (انبیاء ۸۶)

کسی کام کو شروع کرتے وقت جب خدا کے نام سے شروع کریں تو خدا کی وسیع رحمت کے واسطے وابستگی ضروری ہے ایسی رحمت جو عام بھی ہو اور خاص بھی۔ کاموں کی پیش رفت اور مشکلات میں کامیابی کے لئے کیا ان صفات سے بہتر کوئی اور صفت ہے؟ قابلِ توجہ امر یہ ہے کہ وہ توانائی جو قوتِ باذہب کی طرح عمومیّت کی حامل ہے جو دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی ہے وہ یہی صفتِ رحمت ہے لہذا مخلوق کا اپنے خالق سے شدتِ استوار کرنے کے لئے بھی اسی صفتِ رحمت سے استفادہ کرنا چاہیئے۔ بچے ممکن اپنے کاموں کی ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر تمام جگہوں سے طبعیّگی اختیار کرتے ہیں اپنے دل کو صرف خدا سے وابستہ کر لیتے ہیں اور اسی سے مدد و نصرت طلب کرتے ہیں وہ خدا جس کی رحمت سب پر چھائی ہوئی اور کوئی موجود ایسا نہیں جو اس سے بہرہ ور نہ ہو۔

بسم اللہ سے واضح طور پر یہ درس بھی حاصل کیا جاسکتا ہے کہ خداوندِ عالم کے ہر کام کی بنیاد رحمت پر ہے اور بدلہ یا سزا تو استثنائی صورت ہے۔ جب تک قطعی حواصل پیدا نہ ہوں سزا مستحق نہیں ہوتی۔ بیساکر ہم دعا میں پڑھتے ہیں:

یا من سبقت رحمتہ غضبہ

اسے وہ خدا کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی ہے یا انسان کو چاہیئے کہ وہ زندگی کے ہر کام پر یوں عمل پیرا ہو کہ ہر کام کی بنیاد رحمت و محبت کو قرار دے اور سختی و درشتی کو فقط برکتِ ضرورت اختیار کرے۔ قرآن مجید کی ۱۱۴ سورتوں میں سے ۱۱۳ کی ابتداء رحمت سے ہوتی ہے اور فقط ایک سورہ تو ہے جس کا آغاز بسم اللہ کی بجائے اعلانِ جنگ اور سختی سے ہوتا ہے۔

۲۔ الحمد للہ رب العالمین

حمد و ثنا اس خدا کے لئے مخصوص ہے جو تمام جہازوں کا پروردگار و مالک ہے۔

تفسیر

سارا جہان اس کی رحمت میں ڈوبا ہوا ہے۔

بسم اللہ جو سورت کی ابتدا ہے اس کے بعد بندوں کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عالم وجود کے عظیم مبداء اور اس کی غیر متناہی نعمتوں کو یاد کریں۔ وہ بے شمار نعمتیں جنہوں نے ہمارے پورے وجود کو گھیر رکھا ہے۔ پروردگارِ عالم کی معرفت کی ہر راہنمائی کرتی ہیں۔ بلکہ اس راستے کا سبب ہی یہی ہے کہ نہ کسی انسان کو جب کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو وہ خدا کا ہوتا ہے کہ اس نعمت کے بخشنے والے کو پہچانے اور فرمانِ فطرت کے مطابق اس کی سپاس گزاری کے لئے کھڑا ہو اور اس کے شکر کے لائق ادا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ علماءِ علم کلام (اعتقاد) اس علم کی پہلی بحث میں جب گفتگو معرفتِ خدا کی علت و سبب کے

مشتاق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فطری و عقلی حکم کے مطابق معرفت خدا اس لئے واجب ہے چونکہ محسن کے احسان کا شکر واجب ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کی معرفت کی رہنمائی اس کی نعمتوں سے حاصل ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابداد خدا کو پہچاننے کا بہترین اور جامع ترین راستہ اسرار آفرینش و خلقت کا مطالعہ کرنا ہے ان میں خاص طور پر ان نعمتوں کا وجود ہے جو نوع انسانی کی زندگی کو ایک دوسرے سے مربوط کرتی ہیں۔ ان دو وجوہ کی بناء پر سورہ فاتحہ کتاب "الحمد للہ رب العالمین" سے شروع ہوتی ہے۔ اس جملے کی گہرائی اور عظمت تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے کہ حمد، مدح اور شکر کے درمیان فرق اور اس کے نتائج کی طرف توجہ کی جائے۔

حمد: نیک اختیاری کام یا نیک صفت کی تعریف کو عربی زبان میں حمد کہتے ہیں یعنی جب کوئی سوچ کہہ کر کوئی اچھا کام انجام دے یا کسی اچھی صفت کو انتخاب کرے جو نیک اختیاری اعمال کا سرچشمہ ہو تو اس پر کی گئی تعریف و توصیف کو حمد کہتے ہیں۔

مدح: مدح کا معنی ہے ہر قسم کی تعریف کرنا چاہے وہ کسی اختیاری کام کے مقابلے میں ہو یا غیر اختیاری کام کے۔ مثلاً اگر ہم کسی قیمتی موقی کی تعریف کریں تو عرب اسے مدح کہیں گے۔ دوسرے لفظوں میں مدح کا مفہوم نام ہے جب کہ حمد کا مفہوم خاص ہے۔

شکر: شکر کا مفہوم حمد اور مدح دونوں سے زیادہ محدود ہے۔ شکر فقط انعام و احسان کے مقابلے میں تعریف کو کہتے ہیں انعام و احسان بھی وہ جو کسی دوسرے سے اس کی رضا و رغبت سے ہم تک پہنچے ہیں۔ اب اگر ہم اس نکتے کی طرف توجہ کریں کہ اصطلاحی مفہوم میں "الحمد" کا الف اور لام جنس ہے اور یہاں عمومیت کا معنی دیتا ہے تو نتیجہ نیکے گا کہ ہر قسم کی حمد و ثنا مخصوص ہے اس خدا کے لئے جو تمام جہانوں کا مالک و پروردگار ہے یہاں تک کہ جو انسان بھی خیر و برکت کا بحر چشمہ ہے وہ بغیر اور خدائی رہنما اور ہدایت سے دلوں کو منحرف کرتا ہے اور درس دیتا ہے۔ جو سنی بھی سناوت کرتا ہے اور جو کوئی حبیب جان یوازم پر رحم پٹی لگاتا ہے ان کی تعریف کا بعد بھی خدا کی تعریف ہے اور ان کی ثنا و اصل اسی کی مانند ہے۔ بلکہ اگر خوب شدید نور انسانی کرتا ہے، بادل بارش برساتا ہے اور زمین اپنی برکتیں ہمیں دیتی ہے تو یہ سب کچھ بھی اس کی جانب سے ہے لہذا تمام تعریفوں کی بازگشت اسی ذات باریکات کی طرف ہے دوسرے لفظوں میں "الحمد للہ رب العالمین" توحید ذات، توحید صفات اور توحید افعال کی طرف اشارہ ہے اس بات پر خصوصی طور کیجئے گا۔

یہاں اللہ کی توصیف رب العالمین سے کی گئی ہے اصولی طور پر یہ مدعی کے ساتھ دلیل پیش کی گئی ہے۔ گویا کوئی سوال کر رہا ہو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے کیوں مخصوص ہیں تو جواب دیا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ رب العالمین ہے یعنی تمام

۱۔ الیت ایک جہت سے شکر میں خصوصیت بھی ہے کیونکہ شکر یہ ذہن و عقل دونوں سے ہوتا ہے۔ جب کہ حمد و مدح عموماً فقط ذہن سے ہوتی ہے۔

جہانوں میں رہنے والوں کا پروردگار ہے۔

قرآن مجید میں ارشاد ہے:

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ

یعنی - خدا وہ ہے جس نے ہر چیز کی خلقت کو بہترین صورت میں انجام دیا۔ (سجود - ۷)

نیز فرمایا،

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

زمین میں چلنے والے ہر کسی کی ریزی خدا کے ذمے ہے۔ (ہود - ۶)

کلہ حد سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ خداوند عالم نے یہ تمام علیات اور نیکیاں اپنے ارادہ و اختیار سے ایجاد کی ہیں اور یہ بات ان لوگوں کے نقطہ نظر کے خلاف ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا بھی سورج کی طرح ایک مبداء مجبور فیض بخش ہے یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حد صرف ابتدائے کار میں ضروری نہیں بلکہ اختتام کار پر بھی لازم ہے جیسا کہ قرآن مجید میں تعلیم دیتا ہے۔

اہل جہشت کے بارے میں ہے۔

دَعُوا هُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۚ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

پہلے تو وہ کہیں گے کہ اللہ تو ہر عیب و نقص سے منزہ ہے! ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت سلام

کہیں گے اور ہر بات کے خاتمے پر کہیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ (یونس ۱۰)

کلہ رب اکے اصلی معنی ہیں کسی چیز کا مالک یا صاحب جو اس کی تربیت و اصلاح کرتا ہو۔ کلہ ربیبہ کسی شخص کی بیوی کی اس بیٹی کو کہتے ہیں جو اس کے کسی پہلے شوہر سے ہو۔ لڑکی اگرچہ دوسرے شوہر سے ہوتی ہے لیکن منہ بولنے پانے کی نگرانی میں پرورش پاتی ہے۔

لفظ رب، مطلق اور ایکہ تو صرف خدا کے لئے بولا جاتا ہے۔ اگر غیر خدا کے لئے استعمال ہو تو ضروری ہے کہ اس وقت

بھی ساتھ ہو مثلاً ہم کہتے ہیں رب الدار (صاحب خانہ) یا رب السفینہ (کشتی والا) لے

تفسیر مجمع البیان میں ایک اور معنی بھی ہیں: "بڑا شخص، جس کے حکم کی اطاعت کی جاتی ہو۔ بعید نہیں کے

دونوں معانی کی ہر گشت ایک ہی اصل کی طرف جوڑتے

لے ناموس اصناف، مفردات، راجب، تفسیر مجمع البیان، تفسیر البیان۔

لے یاد ہے کہ رب کا مادہ رب بے ہے، نہ کہ رب و یعنی یہ معنات ہے ناقص نہیں لیکن سب کے اصلی معنی ہی پرورش اور تربیت ہے اسی لئے فارسی میں حونا اس کا ترجمہ پروردگار کرتے ہیں۔

لفظ 'عالمین' عالم کی جمع ہے اور عالم کے معنی ہیں مختلف موجودات کا وہ مجموعہ جو مشترک صفات کا حامل ہو یا جن کا زمان و مکان مشترک ہو، مثلاً ہم کہتے ہیں عالم انسان، عالم حیوان یا عالم گیہ یا پھر ہم کہتے ہیں عالم مشرق، عالم مغرب، عالم امروز یا عالم دیروز۔ لہذا عالم اکیلا جمیت کا معنی رکھتا ہے اور جب عالمین کی شکل میں جمع کا صیغہ ہو تو پھر اس سے اس جہان کے تمام مجموعوں کی طرف اشارہ ہو گا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو گا کہ 'ی'، 'ن' والی جمع مگر مذکورہ العقول کے لئے آتی ہے جب کہ اس جہان کے سب عالم تو صاحب عقل نہیں ہیں اسی لئے بعض مفسرین یہاں لفظ عالمین سے صاحبان عقل کے گروہوں اور مجموعوں کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں۔ مثلاً فرشتے، انسان اور جن۔ یہ احتمال بھی ہے کہ یہ جمع تغلیبی ہو (جس کا مقصد مختلف صفات کے حامل مجموعہ کو بلند تر صنف کی صفت سے متصف کیا جانا ہے)۔

صاحب تفسیر انارکھتے ہیں ہمارے جد امم صادق دان پر اللہ کا رضوان ہو) سے منقول ہے کہ عالمین سے مراد صرف انسان ہیں۔ مزید لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جی عالمین اسی معنی کے لئے آیا ہے جیسا کہ لیکن طالعالمین نذیوا۔ یعنی۔ خداوند عالم نے قرآن اپنے بندے پر اتا تا تاکہ وہ عالمین کو ڈرائے۔ (درقان۔ ۱) ۱۱

لیکن اگر عالمین کے معنی ہمارے استعمال قرآن میں دیکھے جائیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اگرچہ بہت سے مقامات پر لفظ عالمین انسانوں کے معنی میں آیا ہے تاہم بعض موارد میں اس سے وسیع تر مفہوم کے لئے بھی استعمال ہوا ہے جہاں اس سے انسانوں کے علاوہ دیگر موجودات بھی مراد ہیں۔ مثلاً:

يٰۤاَيُّهَا الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

تشریف و ستائش مفسوس ہے اس ندا کے لئے جو آسمانوں اور زمین کا مالک و پروردگار ہے۔ جو مالک

و پروردگار ہے عالمین کا۔ (الحاشیہ۔ ۳۶)

ایک اور مقام پر ارشاد ہے:

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۝

فرعون نے کہا عالمین کا پروردگار کون ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان

ہے ان کا پروردگار۔ (شعرا۔ ۲۳، ۲۴)

قابل توجہ بات یہ ہے کہ ایک روایت میں جو شیخ صدوق نے عبید اللہ بن جابر میں حضرت علیؑ نے نقل کی ہے اس میں ہے کہ امام نے الحمد لله رب العالمین کی تفسیر کے ضمن میں فرمایا:

رب العالمین ہذا الجماعات من كل مخلوق من العبادات والحيوانات

رب العالمین سے مراد تمام مخلوقات کا مجموعہ ہے چاہے وہ بے جان ہوں یا جاندار ۱۲

یہاں یہ اشتباہ نہیں ہونا چاہیے کہ شاید ان روایات میں کوئی تضاد ہے کیونکہ لفظ عالمین کا مفہوم اگرچہ وسیع ہے

لیکن تمام موجودات عالم کا سہرا مہرہ انسان ہے لہذا بعض اوقات اس پر انگشت مکہ دی جاتی ہے اور باقی کائنات کو اس کا تابع اور اس کے زیر سایہ سمجھا جاتا ہے اس لئے اگر امام سجادؑ کی روایت میں اس کی تفسیر انسان کی گئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مجموعہ کائنات کا اصلی ہوت و مقعد انسان ہی ہے۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ بعض نے عالم کی دو حصوں میں تقسیم کی ہے عالم کبیر اور عالم صغیر۔ عالم صغیر سے ان کی مراد انسان کا وجود ہے کیونکہ ایک انسان کا وجود مختلف توانائیوں اور قوتوں کا مجموعہ ہے اور اس بڑے عالم پر حاکم ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ انسان تمام کائنات میں ایک نور اور ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔

ہم نے عالم سے یہ جو وسیع مفہوم مراد لیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ لفظ عالمین جملہ الحمد للہ کے بعد آیا ہے۔ اس جملے میں تمام تعریف و ستائش کو خدا کے ساتھ مختص قرار دیا گیا ہے اس کے بعد رب العالمین کو بطور دلیل ذکر کیا گیا ہے گویا ہم کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں مخصوص ہیں خدا کے لئے کیونکہ ہر کمال، ہر نعمت اور ہر بخشش جو عالم میں وجود رکھتی ہے اس کا مالک و صاحب اور پردہ نگار وہی ہے۔

چند اہم نکات

(۱) تمام ادب انوار کی نفی: تاریخ ادیان و مذاہب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح توحید سے مغفرت لوگ ہمیشہ اس جہان کے لئے رباب انوار کے قائل تھے۔ اس غلط فکر کی بنیاد یہ تھی کہ ان کے عقائد کے مطابق موجودات کی ہر نوع ایک مستقل رب نوع کی محتاج جو اس نوع کی تربیت و رہبری کرتا ہے گویا وہ خدا کو ان انواع کی تربیت کے لئے کافی نہیں سمجھتے تھے یہاں تک کہ وہ عشق، عقل، تجارت اور جنگ جیسے امور کے لئے بھی رب نوعی کے قائل تھے۔ یونانی بارہ بڑے خداؤں کی عبادت کرتے تھے جن میں سے ہر کوئی رب النوع تھا بیو تا نیوں کے بقول وہ اُلپ کی چرخی بزمِ خدائی سمجھتے تھے ان میں سے ہر ایک انسان کی ایک صفت کا مظہر تھا۔

ملک آشور کے پایہ تخت کلاہ میں لوگ پانی کے رب نوع، چاند کے رب نوع، سورج کے رب نوع اور زہرہ کے رب نوع کے قائل تھے۔ انہوں نے ہر ایک کھانگہ ایک نام رکھ رکھا تھا اودان سب کے اوپر بارودک کو رب الارباب کہتے تھے۔ ہم میں بھی بہت سے خدا مروج تھے۔ شرک و تعدد خدا اور ادب انوار کا بازار شاید وہاں سب سے زیادہ گرم تھا۔

اہل روم تمام خداؤں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے: گھریو خدا اور حکومتی خدا۔ خدایان حکومت سے لوگوں کو زیادہ لگاؤ تھا کیونکہ وہ ان کی حکومت سے خوش بستھے ایمان خداؤں کی تعداد بہت زیادہ تھی کیونکہ ہر خدا کی ایک خاص پوسٹ (POST) تھی اور وہ محدود مصالحت میں دخیل ہوتا تھا۔ عالم یہ تھا کہ گھر کے دروازے کا ایک مخصوص خدا تھا بلکہ ڈیوڑھی اور من خانہ کا بھی ایک ایک رب النوع تھا۔

ایک مؤرخ کے بقول اس میں تعجب کی بات نہیں کہ دسیوں کے ۳۰ ہزار خدا ہوں۔ جیسا کہ ان کے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ ہمارے ملک کے خداؤں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ گزرکا ہوں اور محافل میں وہ افزو قوم سے زیادہ ہیں۔ ان خداؤں میں سے نہایت، باد چھ، غلہ خانہ، گھر، گیس، آگ، سیوہ جات، دروازہ، درخت، تاک، جنگل، حریق، شہر، دم کے پٹے، دروازے اور قومی آتشکدہ کے رب فرما شمار کئے جاسکتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ گزشتہ نسلوں میں انسان قسم قسم کے خرافات سے دست و گریباں تھا جیسا کہ اب بھی اس زمانے کی یادگار بعض خرافات باقی رہ گئے ہیں۔

نزدول قرآن کے زمانے میں بھی بہت سے بتوں کی پوجا اور تعلیم کی باقی تھی اور شاید وہ سب یا ان میں سے بعض پہلے اور باب انواع کے جائزین بھی ہوں۔

ملاوہ ازیں بعض اوقات تو خود انسان کو بھی مللی طور پر رب قرار دیا جاتا رہا ہے۔ جیسا کہ ان لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے جو اجبار و غلامی پر اور دیوانوں (تارک الدنیاء اور عورتیں) کو اپنا رب کہتے تھے قرآن کہتا ہے:

اَتَّخَذُوا اٰخْبَادَهُمْ وُدًّا هٰذَا نَحْنُ اَرْبَابُكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ
انہوں نے خدا کو چھوڑ کر علماء اور راہبوں کو خدا بنا رکھا تھا۔ (توبہ: ۳۱)

بہر حال ملاوہ اس کے کہ یہ خرافات انسان کو عقلی پستی کی طرف لے گئے تھے۔ تفرق پسندی، گروہ بندی اور اختلاف کا سبب بھی تھے۔ پیغمبران خدا بڑی پامردی سے ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے یہاں تک کہ بسم اللہ کے بعد پہلی آیت جو قرآن میں آئی ہے وہ اسی سلسلے سے تعلق رکھتی ہے۔ ... الحمد للہ رب العالمین میں تمام تعریفیں مخصوص ہیں اس خدا کے لئے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس طرح قرآن نے تمام اور باب انواع پر خط تنسیخ کھینچ دیا اور انہیں ان کی اصلی جگہ ... وادی عدم میں بھیج دیا ان کی جگہ توحید و یگانگی اور ہستی و اتحاد کے پھول کھلائے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزانہ اپنی شب و روز کی نمازوں میں کم از کم دس مرتبہ یہ جملہ پڑھیں اور اس اللہ کے سایہ رحمت میں پناہ لیں جو ایک اکیلا خدا ہے جو تمام موجودات کا مالک، حبیب، سرپرست اور پرورش کرنے والا ہے تاکہ کبھی توحید کو فراموش نہ کریں اور شرک کی پڑیچ راہوں میں سرگرداں نہ ہوں۔

دن خدائی پرورش، خدا شناسی کا راستہ: اگر رب دراصل مالک صاحب کے معنی میں ہے لیکن ہر مالک صاحب کے لئے نہیں بلکہ وہ جو تربیت و پرورش بھی اپنے دوسرے اسی لئے فادہ میں اس کا ترجمہ پروردگار کیا جاتا ہے۔

ذند موجودات کی سیر تکامل اور بے جان موجودات کا تحول و تغیر نیز موجودات کی پرورش کے لئے حالات کی سازگاری و اہتمام جو ان میں نہیں ہے اس پر غور و فکر کرنا خدا شناسی کے راستوں میں سے ایک بہترین راستہ ہے۔

ہمارے اعضائے بدن میں ایک جم آہنگی ہے جو زیادہ تر ہماری آگاہی کے بغیر قائم ہے۔ یہ بھی ہماری بات پر ایک

زندہ وکیل ہے۔ ہماری زندگی میں جب کوئی اہم حادثہ پیش آتا ہے اور ضروری ہوتا ہے کہ ہم پوری توانائی کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں تو ایک مختصر سے لمحے میں ہمارے تمام اعضاء و ارکان بدن کو ہم آہنگی کا حکم ملتا ہے تو فوراً دل دھڑکنے لگ جاتا ہے، سانس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، بدن کے تمام قریٰ مجتمع ہو جاتے ہیں، غذا اور آکسیجن خون کے راستے فراوانی سے تمام تک پہنچ جاتی ہے، اعصاب آمادہ کار کا عضلات اور پٹھے زیادہ حرکت کے لئے تیار ہو جاتے ہیں، انسان میں قوت تحمل بڑھ جاتی ہے۔ درد کا احساس کم ہو جاتا ہے، نیند آنکھوں سے اڑ جاتی ہے اور اعضاء میں سے تکان اور بھوک کا احساس بالکل ختم ہو جاتا ہے۔

کون ہے جو یہ عجیبے قریب ہم آہنگی اس حساس موقع پر اس تیزی کے ساتھ وجود انسانی کے تمام ذرات میں پیدا کر دیتا ہے؟ کیا یہ پرورش خدا نے عالم و قناد کے سوا ممکن ہے۔ اس پرورش تربیت کے سلسلے میں بہت سی قرآنی آیات ہیں جو انشاء اللہ اپنی اپنی جگہ پر آئیں گی اور ان میں سے ہر ایک معرفت خدا کی واضح دلیل ہے۔

۳۰۔ الرحمن الرحیم

وہ خدا جو مہربان اور بخشنے والا ہے (اس کی نام و خاص رحمت نے سب کو گھیر رکھا ہے)۔

تفسیر

رحمان و رحیم کے معنی و مفہوم کی وسعت اور ان کا فرق ہم اللہ کی تفسیر میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ اب تکرار کی ضرورت نہیں۔

جس نکتے کا یہاں اضافہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں صفات جو اہم ترین اوصاف خداوندی ہیں ہر روز کی نماز میں کم از کم ۲۰ مرتبہ ذکر ہوتی ہیں اور مرتبہ سورہ حمد میں اور ایک مرتبہ بعد وال سورت میں، اس طرح ۶۰ مرتبہ ہم خدا کی تعریف و عظمت و رحمت کے ساتھ کرتے ہیں۔

درحقیقت یہ تمام انسانوں کے لئے ایک درس ہے کہ وہ اپنے آپ کو زندگی میں ہر چیز سے زیادہ اس اطلاق خداوندی کے ساتھ متصف کریں۔ علاوہ ازیں واقعیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ بے رحم مالک اپنے غلاموں سے جو سلوک روا رکھتے ہیں ہماری نگاہ میں چھپنے لگے۔

غلاموں کی تاریخ میں ہے کہ ان کے مالک ان سے عجیب قسوت و بے رحمی سے پیش آتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلام ان کی خدمات کی انجام دہی میں معمولی سی کوتاہی کرتا تو اسے سخت سزا سے دوچار ہونا پڑتا۔ اسے کوڑے مارے جاتے، بیڑیوں میں جکڑا جاتا، پک سے باندھا جاتا، کان کنی پر لگایا جاتا، زیر زمین اور تاریک و ہولناک قید خانوں میں رکھا جاتا اور اس کا جرم زیادہ ہوتا تو سولی پر لٹکا دیا جاتا۔

لے تاریخ البراءۃ تاریخ رم بلد ۱۵۱

ایک اور جگہ لکھا ہے کہ حکوم غلاموں کو درندوں کے بنجروں میں پھینک دیا جاتا اگر وہ جان بچا لیتے تو دوسرا درندہ پھر میں داخل کر دیا جاتا۔

یہ تو تھا نور، مالکوں کے اپنے غلاموں سے سلوک کا لیکن خداوند جہاں بار بار قرآن میں انسانوں کو یہ فکر دیتا ہے کہ اگر میرے بندوں نے میرے قافلوں کو خلاف عمل کیا ہو اور وہ پشیمان ہو جائیں تو میں انہیں بخش دوں گا، انہیں معاف کر دوں گا کہ میں رحیم اور مہربان ہوں۔ ارشاد الہی ہے :

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ انْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

کہئے کہ اے میرے وہ بندہ جنہوں نے (قافلوں اپنی سے سرکشی کر کے) خود اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ خدا تمام گناہوں سے درگزر فرمائے گا (یعنی توبہ کرو رحمت خدا کے بے پایاں دریائے جہرہ مند ہو جاؤ)۔ (زمرہ ۵۳)

لہذا رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کو لانا اس نکتے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم قدرت کے باوجود جو کہ ہماری مین ذات ہے، اپنے بندوں پر مہربانی اور لطف کرم کرتے ہیں۔ یہ بندہ فحاشی اور لطف بندے کو خدا کا ایسا شیفہ و فریفتہ بنا دیتا ہے کہ وہ انتہائی شغف سے کہتا ہے "الرحمن الوحید"۔

یہاں سے انسان اس بات کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم کے اپنے بندوں سے ہٹا ملکوں کے اپنے ماتحتوں سے سلوک میں کس قدر فرق ہے۔ خصوصاً غلامی کے بد قسمت درد میں۔

۴۔ مالک یوم الدین

وہ خدا جو روز جزا کا مالک ہے۔

تفسیر

قیامت پر ایمان دہری اصل ہے۔

یہاں اسلام کی دوسری اہم اصل یعنی قیامت اور دوبارہ قبروں سے اٹھنے کی طرف توجہ دلاتی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے۔ وہ خدا جو جزائے دن کا مالک ہے و مالک یوم الدین، اس طرح محروم اور مبداء و معاد جو ہر قسم کی اخلاقی اور معاشرتی اصلاح کی بنیاد ہے، وجود انسانی میں اس کی تکمیل ہوتی ہے۔

یہ بات قابل غور ہے کہ یہاں قیامت خدا کی ملکیت سے تعبیر کی گئی ہے اور یہ بات اس دن کے لئے خدا کے انتہائی تسلط اور اشارہ و اشخاص پر اس کے نفوذ کو مستحسن کرتی ہے۔ وہ دن کہ جب تمام انسان اس برص و دربار میں حساب کے لئے حاضر ہوں گے۔ لوگ اپنے مالک حقیقی کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اپنی تمام کبھی ہوتی باتیں دیکھے ہوئے کام یہاں تک کہ سوچے ہوئے افکار

کو اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ حتیٰ کہ سونے کی نوک کے برابر بھی کوئی بات تابور نہ ہوگی اور فرحوش نہ کی گئی ہوگی۔ اب وہ انسان حاضر ہے جسے اپنے تمام اعمال و افعال کی جواب دہی کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھانا ہوگا۔ نوبت یہ ہوگی کہ جن امور کو وہ خود بہا میں لایا بلکہ کسی طریقہ یا پروگرام کا بانی تھا اس میں بھی اسے اپنے حصے کی جواب دہی کا سامنا ہوگا۔

اس میں شک شبہ نہیں کہ خداوند عالم کی یہ مالکیت اس طرح سے اعتباری نہیں جس طرح اس دنیا میں چیزیں ہماری ملک ہیں کیونکہ ہماری مالکیت تو ایک قرار داد کی بنا پر ہے یا اعراضی و استادی ہے۔ دوسرے اسناد و اعزاز کے ساتھ یہ مالکیت ختم بھی ہو سکتی ہے لیکن جہاں ہستی کے لئے خدا کی مالکیت حقیقی ہے اور موجودات کا خدا کے ساتھ ایک ربط ہے ایک لحظہ کیلئے متعلق ہو جائے تو تابور ہو جائیں جیسے پہل کے قلعوں کا رابطہ اپنے بجلی گھر سے ٹوٹ جائے تو اسی لمحہ دشمنی ختم ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں اس کی مالکیت خالقیت اور ربوبیت کا تجربہ ہے وہ ذات جس نے موجودات کو خلق کیا، اپنی رحمت کے زیرِ نظر ان کی پرورش کی اور لمحہ بہ لمحہ انہیں فیض و جود ہستی بخش دہی موجودات کا حقیقی مالک ہے۔

ایک تفسیر سامعین مالکیت حقیقی کا ہم اپنی ذات میں اپنے اعضا بدن کے بارے میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہم آنکھ، کان، دل اور اپنے اعصاب کے مالک ہیں۔ اس سے مراد اعتباری مالکیت نہیں بلکہ ایک قسم کی حقیقی مالکیت ہے جس کا سرچشمہ ربط و تعلق اور احاطہ ہے۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا اس جہاں کا مالک نہیں؟ اگر ہے تو پھر کیوں ہم اسے مالک روز جزا کہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ایک نکتے کی طرف متوجہ ہونے سے واضح ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی مالکیت اگرچہ دونوں جہاں پر محیط ہے لیکن اس مالکیت کا ظہور قیامت کے دن بہت زیادہ ہوگا۔ کیونکہ اس دن تمام مادی رشتے اور اعتباری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس دن کسی شخص کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ شفاعت بھی فرائض خدا سے ہوگی۔

يَوْمَ لَا تَنْفَعُ نَفْسٌ لَّنَفْسٍ شَيْئًا ۚ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۝

وہ دن کہ جب کوئی شخص کسی چیز کا مالک نہ ہوگا کہ اس کے ذریعے کسی کی مدد کر سکے اور تمام معاملات خدا کے ہاتھ میں ہوں گے۔ (الانقطاع - ۱۹)

دوسرے الفاظ میں اس دنیا میں انسان دوسرے کی مدد کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ کبھی زبان سے، کبھی مال سے، کبھی انفرادی قوت سے اور کبھی مختلف کاموں سے دوسرے کو اپنی حمایت و مدد فراہم کرتا ہے لیکن اس دن ان امور میں سے کوئی چیز بھی نہ ہوگی اسی لئے تو جب لوگوں سے سوال ہوگا:

مِمَّنْ أَمْلَكُ الْيَوْمَ ۚ

آج کس کی حکومت ہے؟

تو جواب آئے گا:

بِلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝

(صرف خدا نے یگانہ، کامیاب و کامران کی حکمرانی ہے) (المومن - ۱۶)

قیامت کے دن پر اور اس بڑی مدالت کا وہ پر ایمان کہ جس میں تمام چیزوں کا بڑی باریک بینی سے حساب لیا جائے گا انسان کو غلط اور ناشائستہ اعمال سے روکنے کے لئے بہت خیر ہے۔ غنائے قیام اور برے اعمال سے روکنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ انسان کو مبداء کی یاد دلاتی ہے جو اس کے تمام کاموں سے واقف ہے اور دوسرے مدلی خدا کی بڑی مدالت کو بھی یاد دلاتی ہے۔

روز قیامت خدا کی اکیلت پر ایمان کا فائدہ یہ بھی ہے کہ قیامت کا اعتقاد رکھنے والا مشرکین اور منکرین قیامت کے مقابل قرار پاتا ہے کیونکہ آیات قرآنی سے واضح طور پر ”ام ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان ایک عمومی عقیدہ تھا یہاں تک کہ زناد باہیت کے مشرکین بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان سے سوال ہوتا تھا کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کون ہے ان سے کہتے تھے: خدا“

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

اور اگر آپ ان سے مدالت کریں آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے تو ضرور کہیں گے ”اللہ“۔

(لقمان - ۲۵)

جب کہ وہ لوگ پیغمبر اکرم سے قیامت کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ایک عجیب و غریب انکار کرتے اور اسے تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوتے۔ قرآن حکیم میں ہے:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُكَ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ إِذَا أُمِرْتُ لِكُلِّ مَعْرِفٍ أَتُكُونُ لِبَنِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفَتُكْرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ۚ

کا ترجمہ یہ کیا تمہیں ایسے شخص سے ستار کرانیں جو یہ کہتا ہے کہ جب تم خاک ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تمہارے ان منتشر اجزاء کو دھیت کی پیر سے زندہ کیا جائے گا۔ بلکہ وہ خدا پر جھوٹ باندھتا ہے یا

دیوانہ ہے۔ (سبا - ۷۸)

ایک حدیث میں امام سجاد کے بارے میں ہے کہ آپ جب آیت مافات یوم الدین تک پہنچتے تو اس کا اس طرح سے تکرار کرتے کہ یوں گستاخے آپ کی رُح بدن سے پرواز کر جائے گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں:

”کان علی ابن الحسین اذا قرء مافات یوم الدین یکودھا حتی یکاد ان یموت“

باقی رہا لفظ یوم الدین ... یہ تعبیر قرآن میں جہاں جہاں استعمال ہوئی اس سے مراد قیامت ہے جیسا کہ قرآن میں سورہ انفطار کی آیات ۱۸، ۱۹ میں صراحت کے ساتھ اس مفہوم کی طرف اشارہ ہوا ہے دیکھیں قرآن مجید میں دس سے زیادہ مرتبہ اسی معنی میں استعمال ہوئی ہے۔

اب رہی یہ گفتگو کہ اس دن کو یوم الدین کیوں کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دن جزا کا دن ہے اور دینِ لغت

میں جزا کے معنی میں ہے اور قیامت کا واضح ترین ہر دو گرام جزا و سزا اور عوض و ثواب ہے۔ اس دن پر دس ہفت بائیس لگے اور تمام اعمال کا تمام تر باریک تفصیلات کے ساتھ محاسب ہو گا اور ہر شخص اپنے اپنے برے اعمال کی جزا و سزا پائے گا۔ ایک حدیث میں امام صادق سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

”یوم الدین سے ملا روز حساب ہے۔“

اس روایت کے مطابق تو یہاں دین حساب کے ہم معنی ہے۔ شاید یہ تعبیر ذکرِ مصلحت اور ارادہ معلول کے قبیل میں سے ہو کیونکہ ہمیشہ حساب جزا کی تہید اور مقدمہ ہوتا ہے۔ بعض مفسرین کا یہ فکر یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن کو یوم الدین اسی لئے کہا گیا ہے کہ اس دن ہر شخص اپنے دین و آئین کے مطابق جزا و سزا پائے گا لیکن پہلو معنی (حساب و جزا) زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔

۵۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین

پروردگار! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد پاتے ہیں۔

تفسیر

یہاں سے ابتدا ہوتی ہے انسان کے دربارِ خدا میں پیش ہو کر حاجات اور تقاضوں کو بیان کرنے کی۔ حقیقت میں گمشکو کا لب لبیب یہاں سے بدل جاتا ہے کیونکہ گذشتہ آیات میں خدا کی حمد و ثنا اور اس کی ذات پاک پر ایمان کا اظہار نیز قیامت کا احترام تھا۔ لیکن یہاں سے گویا بندہ اس حکمِ عقیدہ اور معرفت پروردگار کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کے حضور اور اس کی ذات پاک کے دربار و کھنچے تک جاتا ہے۔ اسے مخاطب کر کے پہلے اپنی عبدیت کا اظہار کرتا ہے اور پھر اس سے طلبِ امداد کے لئے گمشکو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں سرِ تیری پرستش کرتا ہوں اور تجھی سے مدد پاتا ہوں و ایاک نعبد و ایاک نستعین۔

دوسرے نفلوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ جب گذشتہ آیات کے مفہیم انسان کی رُوح میں سرایت کر جاتے ہیں اس کے وجود کی گہرائیاں اس اللہ کے نور سے روشن ہو جاتی ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور اس کی علمی و خصوصی رحمت اور روز جزا کی مالکیت کو جان لیتا ہے تو اب عقیدے کے لحاظ سے فردِ کامل نظر آنے لگتا ہے۔ توحید کے اس گہرے عقیدے کا پہلا ثمرہ ان نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف انسان خدا کا خالص بندہ بن جاتا ہے، بتوں، جباروں اور مشہدات و خواہشات کی عبادت کے دائرے سے نکل آتا ہے اور دوسری طرف طلبِ امداد کے لئے اس کی ذات پاک کی طرف ہاتھ پھیلاتے کے قابل ہو جاتا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ گزشتہ آیات توحید ذات و صفات بیان کر رہی ہیں اور یہاں توحید عبادت اور توحید افعال سے متعلق نظر ہے۔

توحید عبادت یہ ہے کہ کسی شخص یا چیز کو ذاتِ خدا کے علاوہ برستش کے لائق نہ سمجھا جائے، صرف اس کے حکم کے سامنے تسلیم خم کیا جائے، صرف اس کے قوانین و احکام کو قبول کیا جائے اور اس کی ذاتِ پاک کے علاوہ کسی کی کسی قسم کی عبادت و بندگی کرنے اور کسی اور کے سامنے سرافکندہ ہونے سے پرہیز کیا جائے۔

توحید افعال یہ ہے کہ سادے جہاں میں توثر حقیقی اسی کو سمجھا جائے (الامور اثری اور جود الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی موثر وجود نہیں رکھتا)۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عالم اسباب کا انکار کر دیا جائے اور سبب کی تلاش نہ کی جائے بلکہ ہمیں یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ ہر سبب کی یہ تاثیر حکمِ خدا کے تابع ہے وہی ہے جس نے آگ کو بھلائے، سورج کو روشنی دینے اور پانی کو حیات بخشنے کی تاثیر دی ہے۔

اس عقیدے کا نتیجہ یہ ہو گا کہ انسان صرف اللہ پر بھروسہ کرے گا اور قدرت و عظمت کو اسی سے مربوط سمجھے گا اور اس کا خیر اُس کی نظر میں قابلِ زوال پذیر اور ناقہ قدرت ہو گا۔

صرف خدا کی ذات قابلِ اعتماد و ستائش ہے اور یہ قیامت رکھتی ہے کہ انسان اسے تمام چیزوں میں اپنا سہارا قرار دے یہ فکر اور اعتماد انسان کا نااط تمام موجودات سے توڑ کر صرف خدا سے جوڑ دے گا۔ جہاں تک کہ اب وہ عالم اسباب کی تلاش بھی علمِ خدا کے تحت کرتا ہے مین اسباب میں بھی وہ قدرتِ خدا کا مشاہدہ کرتا ہے کیونکہ خدا ہی سببِ اسباب ہے۔

چند اہم نکات

(۱) آیت میں مصر کا مفہوم: عربی ادبیات کے قواعد کے مطابق جب مفعول، فاعل پر متقدم ہو جائے تو اس سے مصر کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہے۔ فاعل کا فاعل اور مستعین پر مقدم ہونا دلیلِ مصر ہے۔ اور اس کا نتیجہ وہی توحید عبادت اور توحید افعال ہے جسے ہم پہلے بیان کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بندگی اور عبودیت میں بھی ہم اس کی مدد کے محتاج ہیں اور اس کے لئے بھی ہم اُسی سے طلبِ امانت کرتے ہیں تاکہ کہیں اغواء، خود پسندی، ریا کاری اور ایسے دیگر امور میں گرفتار نہ ہو جائیں کیونکہ یہ چیزیں عبودیت کو زبردہ زبردہ کر دیتی ہیں۔ دوسرے مفعولوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ ہم پہلے پہلے میں کہتے ہیں کہ ہم صرف تیری پرستش کرتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ استقلال کی بو آتی ہے لہذا فوراً ایسا فستعین سے ہم اس کی اصلاح کر لیتے ہیں اس طرح بین الامرین (د جبر و تفویض) کو اپنی عبادت میں جمع کر لیتے۔ یہ حالت ہمارے تمام کاموں کے لئے ایک نمونہ ہے۔

(۲) فہم و فستعین اور اسی طرح بعد کی آیات میں جمع کے بیٹھے آنے ہیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ عبادت اور خصوصاً نماز کی اساس جمع و جماعت پر رکھی گئی ہے یہاں تک کہ جب بندہ خدا کے سامنے رازد نیاز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو جماعت و اجتماع کے ساتھ شمار کرے چاہے کہ اس کی زندگی کے دیگر کام۔ اس بناء پر ہر قسم کی انفرادیت علیحدگی و گوشہ نشینی اور اس قسم کی چیزیں قرآن اور اسلام کی نظر میں مردود قرار پاتی ہیں۔

نماز میں اذان و اقامت و جو نماز کے لئے اجتماع کی دعوت ہے، اسے کرمی علی الصلوة (نماز کی طرف جلدی آؤ) سے گزرتے ہوئے سورہ الطہ تک جو نماز کی ابتداء اور اسلام علیکم تک جو نماز کا اختتام ہے، سب اس امر کی دلیل ہے کہ یہ عبادت دراصل اجتماعی پہلو رکھتی ہے یعنی اسے صورت جماعت میں انجام پذیر ہونا چاہیئے اگرچہ یہ صحیح ہے کہ نماز فرادی بھی اسلام میں صحیح ہے لیکن عبادت فرادی جنبہ فرعی کی حامل ہے اور ایسی عبادت دوسرے درجے کی عبادت قرار پاتی ہے۔

اس طاقتوں کے ٹکراؤ کے وقت استعانتِ خدا کی طلب: انسان اس جہاں میں کئی ایک طاقتوں سے بہرہ آزا ہے۔ چاہے وہ طاقتیں طبیعی و مادی ہوں یا انسان کے اندر کی طاقتیں۔ تباہ و برباد اور منفرت کرنے والی چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لئے انسان کو یار و مددگار کی ضرورت ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے تئیں پروردگار کے سایہ حمایت کے سپرد کر لیتا ہے۔ ہر روز انسان بسترِ خواب سے اٹھتا ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ٹکرائے پروردگار کی عبودیت کا اعتراف کر کے اس کی ذات پاک سے اس جیسے مقابلے میں مدد حاصل کرتا ہے اور شام کے وقت بھی اسی چلنے کی ٹکرائے سے سر پہنے بستر پر رکھتا ہے گویا اس کی یاد سے اٹھتا ہے اور اسی کو یاد کرتے ہوئے طلبِ استعانت کے بعد سوتا ہے۔ ایسا شخص کتنا خوش نصیب ہے۔ یہی شخص ایمان کے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر کسی سرکش و طاقت ور کے سامنے سر نہیں جھکاتا اور ادیات کی کشش کے مقابلے میں اپنے آپ کو دھوکا نہیں دیتا اور وہ پیغمبرِ اسلام کی پیروی میں کہتا ہے،

إِنِّ مَسْلُوقٍ وَنَشْكَى وَنَحْيَايَ وَنَصَاقِي يُلْبِذُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

یقیناً میری نماز، میری عبادت، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اس خدا کے لئے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ (الانعام: ۱۶۶)

۶- اهدنا الصراط المستقیم

ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت فرما۔

تفسیر

صراطِ مستقیم پر چلنا

پروردگار کے سامنے اظہارِ تسلیم اس کی ذات کی عبودیت، اس سے طلبِ استعانت کے مرتلے تک پہنچ جانے کے بعد بندے کا پہلا تقاضہ یہ ہے کہ اسے سیدھی راہ، پاکیزگی و نیکی کی راہ، عدل و داد کی راہ اور ایمان و عمل صالح کی راہ کی ہدایت نصیب ہو۔ تاکہ خدا جس نے اسے تمام نعمتوں سے نوازا ہے ہدایت سے بھی سرفراز فرمائے۔

اگرچہ یہ انسان ان حالات میں ممکن ہے اور اپنے خدا کی معرفت رکھتا ہے لیکن یہ امکان ہے کہ کسی لحظے یہ نعمت کچھ عوامل کے باعث اس سے چھین جائے اور یہ صراطِ مستقیم سے منحرف اور گمراہ ہو جائے لہذا چاہیئے کہ شب و روز میں دس مرتبہ اپنے خدا سے خواہش کرے کہ اسے کوئی لغزش و انحراف و بدیش نہ ہو۔

یہ صراط مستقیم جو بالفاظ دیگر آئین و دستور حق ہے کے کئی مراتب و درجات ہیں تمام اطراف و انوار کو برابر طے نہیں کرتے انسان جس قدر ان درجات کو طے کرے اس سے بلند تر درجات موجود ہیں۔ پس صاحب ایمان کو چاہیے کہ وہ خدا سے خواہش کرے کہ وہ اسے ان درجات کی ہدایت کرے۔

یہاں یہ مشہور سوال سامنے آتا ہے کہ ہم ہمیشہ خدا سے صراط مستقیم کی ہدایت کی درخواست کرتے رہتے ہیں، کیا ہم گمراہ ہیں؟ اور اگر بالفرض یہ بات ہمارے لئے درست ہے تو بغیر اکرم اللہ اللہ اہل بیت جو انسان کا حاکم و خزانہ ہیں ان کے لئے کیونکر صحیح ہے؟

اس سوال کے جواب میں ہم کہتے ہیں:-

جیسے پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ انسان کے لئے راہ ہدایت میں ہر لمحہ لغزش و گمراہی کا خوف ہے لہذا چاہیے کہ اپنے آپ کو پروردگار کے اختیار میں دیکھے اور اس سے تقاضا کرے کہ وہ اسے سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھے۔ ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ وجود ہستی اور دیگر تمام نعمات لمحہ بہ لمحہ اس بے پناہ عظیم ہی سے ہم تک پہنچی ہیں۔ اس سے قبل بھی کہا جا چکا ہے کہ ہمارے اوقات و موجودات کی مثال بجلی کے جھب کی سی ہے اگر ہم دیکھیں کہ جھب کی روشنی مسلسل پھیل رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ بجلی کے مرکز سے قوت حاصل کر رہی ہے کیونکہ بجلی کے مرکز سے ہر لمحہ نئی روشنی کی تولید جاری ہے اور یہ مربوط تاروں کے ذریعے اسے جھب تک پہنچاتا ہے۔ ہمارا وجود بھی جھب کی روشنی کی طرح جو بظاہر ایک مستقل پھیلے ہوئے وجود کی طرح ہے لیکن حقیقت میں ہمیں مرکز ہستہ، آفریدہ کا بنیاض سے ہر لمحہ ایک نیا وجود ملتا رہتا ہے۔ چونکہ ہمیں ہر لمحہ ایک ناز و وجود میسر آتا ہے اس لئے ہر لمحہ ہم نئی ہدایت کے محتاج ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ خدا اور ہمارے درمیان رابطے کی معنوی تاروں میں اگر کوئی نافع پیدا ہو جائے مثلاً بے راہ روی، ظلم، ناانصافی وغیرہ تو اس سے منبع ہدایت کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو جائے گا اور یوں ہم صراط مستقیم سے منحرف ہو جائیں گے۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ موانع پیش نہ آئیں اور ہم صراط مستقیم پر ثابت قدم رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہدایت کے معنی ہیں طریق تکمال کو طے کرنا یعنی انسان قدرتی مراحل نقص پہنچے چھوڑتا جائے اور مراحل بلند تک پہنچتا جائے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ راہ کمال یعنی ایک کمال سے دوسرے کمال تک پہنچنے کا راستہ ناممکن ہے گویا یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔

اس بنا پر کوئی تعجب نہیں کہ انبیاء و ائمہ عظیم اسلام بھی خدا سے صراط مستقیم کی ہدایت کا تقاضہ کریں یہ نہ کہ کمال مطلق تو صرف ذات خدا اور باقی سب بلا استثناء میر کمال میں ہیں لہذا کیا حرج ہے کہ وہ بھی خدا سے بالاتر درجات کی تمنا کریں۔

کیا ہم نبی اکرم پروردگار و سلام نہیں بھیجتے؟ اور کیا وہ دراصل محمد و آل محمد پر پردہ و گار عالم سے نئی رحمت کا تقاضا نہیں؟ کیا رسول اللہ نہیں فرماتے تھے؟

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

خدا یا میرے علم (اور ہدایت) کو زیادہ فرما۔

کیا قرآن یہ نہیں کہتا:

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى

یعنی ... خدا ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ (روم-۶۶)

یہ بھی قرآن میں ہے:

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآثَارًا تَتَوَكَّلُوا حُورًا

یعنی جو ہدایت یافتہ ہیں خدا ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے اور انہیں تقویٰ عطا کرتا ہے۔ (مکہ-۱۰)

اسی نبی اکرم اور آئمہ علیہم السلام پر درود بھیجنے کے متعلق سوال کا جواب مل جاتا ہے۔

ہم نے جو کچھ کہا ہے اس کی وضاحت کے لئے ذیل کی درود شریف کی طرف توجہ فرمائیں۔

(۱) حضرت امیر المؤمنین علیؑ جملہ اہلنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں:

يعص آدم لنا توفيقك الذي اطعناك به في ماضى ايامنا حتى نطيعك كذالك في مستقبل ايامنا.

خداوند اچھے توفیقات تو نے ماضی میں ہمیں متابعت کی ہیں جن کی برکت سے ہم نے تیری اطاعت کی ہے انہیں اسی طرح برقرار رکھ تاکہ ہم آئندہ بھی تیری اطاعت کرتے رہیں۔

(۲) حضرت امام صادقؑ فرماتے ہیں:

يعني ارشدنا للهدوم الطريق المؤدى الى جنتك والمبلغ الى جنتك والمانع من ان نتبع اهلنا فنعطى او ان نأخذ بأرائنا فنهلك.

خداوند ہمیں اس راستہ پر جو تیری محبت اور جنت تک ہے ثابت قدم رکھ کر یہ راستہ ہلاک کرنے والی خواہشات اور انحرافی و تباہ کرنے والی آراء سے مانع ہے۔

صراطِ مستقیم کیا ہے؟

آیات قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ صراطِ مستقیم آئینِ خدا پرستی، دین حق اور احکامِ خداوندی کی پابندی

کا نام ہے۔ جیسے سورہ انعام کی آیت ۱۶۱ میں ہے:

قُلْ إِنِّي هَدَىٰ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِمْلَةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

یعنی ... کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے مجھے صراطِ مستقیم کی ہدایت کی ہے جو سیدھا دین ہے وہ کہ

لے تفسیر صفائی (آیت مذکورہ)، بحوالہ صفائی اور تفسیر من مکتوب

شہ ایضاً

جو اس ابراہیم کا آئین ہے جس نے کبھی خدا سے شرک نہیں کیا۔

دین ثابت میں وہ دین جو اپنی جگہ قائم رہے، ابراہیم کے آئین توحیدی اور ہر قسم کے شرک کی نفی کا تعارف یہاں ہر صراطِ مستقیم کے عنوان سے ہوا ہے اور یہی بات اس اعتقادی پہلو کو شخص کرتی ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۱۲۹ میں ہے:

اَلَمْ نَخْلُقْكَ اِنْسَانًا ۚ اَنْ لَا تَعْبُدُنِي ۚ وَالشَّيْطٰنُ ۚ اِنَّهٗ لَكَوَحْدٌ ۚ ذٰلِكَ مَبْنٰى ۚ وَ اَنْ اَعْبُدُكَ ۚ
هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۚ

اے اولادِ آدم! کیا میں نے تم سے یہ عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پرستش نہ کرنا (اس کے احکام پر عمل نہ کرنا، کیونکہ یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی صراطِ مستقیم ہے۔

یہاں دینِ حق کے عملی پہلوؤں کی طرف اشارہ ہوا ہے جو ہر قسم کے شیطانی فعل اور عملی انحراف کی نفی ہے سورہ آل عمران آیت ۱۱۱ میں قرآن کے مطابق صراطِ مستقیم ایک پہنچنے کا طریقہ خدا سے تعلق اور ربط پیدا کرنا ہے۔

وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكْفُكْهُ ۚ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ

جنہوں نے اس کے واسطے رحمت کو تعاضد رکھا انہی نے صراطِ مستقیم کی ہدایت پائی۔

اس نکتے کی طرف بھی نظر ضروری ہے کہ صراطِ مستقیم صرف ایک ہی راستہ ہے کیونکہ وہ نقطوں کے درمیان خطِ مستقیم صرف ایک ہی ہو سکتا ہے جو نزدیک ترین طے کرنے کو نکلیں دیتا ہے۔

لہذا اگر قرآن کہتا ہے کہ صراطِ مستقیم دراصل اعتقادی و عملی پہلوؤں سے دین و آئین الٰہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ دین ہی نزدیک ترین راستہ ہے خدا سے ربط پیدا کرنے کا اور یہی وجہ ہے کہ دین حقیقی دو قسمی ہے بھی فقط ایک۔

اِنَّ الدِّيْنَ بَعْدَ الْاِسْلَامِ لَفُرْقٌ

دین خدا کے نزدیک اسلام (ہی) ہے۔ (آل عمران - ۱۹)

انشاء اللہ ہم بعد میں بیان کریں گے کہ اسلام ایک وسیع معنی رکھتا ہے اور اس میں ہر وہ آئین توحید شامل ہے جو کسی بھی زمانے میں جاری تھا اور کسی نئے آئین سے شروع نہیں ہوا۔

یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ مفسرین نے صراطِ مستقیم کی جو مختلف تفسیر بیان کی ہیں ان سب کی برگشت ایک ہی حقیقت کی طرف ہے۔

بعض نے اس کے معنی اسلام کئے ہیں بعض نے قرآن، کچھ مفسرین نے اس سے رسول و آئین برحق مراد لئے ہیں اور کچھ نے اللہ کا آئین کہ جس کے علاوہ خدا کو کوئی چیز قبول نہیں۔ ان تمام معانی کی برگشت اسی دین و آئین الٰہی کی طرف ہے تمام تراعتادی و عملی پہلوؤں کے ساتھ۔

جو روایات معاصروں اسلامی میں اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں ان میں سے ہر ایک اس مسئلے کے ایک زاویے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سب کی بازگشت ایک ہی اصل کی طرف ہے۔ رسول اکرمؐ نے ارشاد فرمایا:

الصراط المستقیم صراط الانبیاء وھم الذین انعم اللہ علیہم
صراط مستقیم انبیاء کا راستہ ہے اور انبیاء وہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔
ام صادق کا ارشاد اھدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں یوں ہے:

الطریق معروفة الامام

اس سے مراد امام کا راستہ اور اس کی معرفت ہے یہ

ایک اور حدیث میں امام صادق ہی سے منقول ہے:

واللہ نعم الصراط المستقیم

خدا ہم صراط مستقیم میں ہے

ایک اور حدیث میں امام صادق نے فرمایا:

صراط مستقیم امیر المؤمنین علیؑ میں ہے

یہ مسلم ہے کہ رسول اکرمؐ، امیر المؤمنینؑ اور دیگر ائمہ اہل بیتؑ سب کے سب اسی آئین توحید کی دعوت دیتے رہے ہیں
وہ دعوت جس میں اعتقاد بھیجے اور عمل بھی۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ راغب نے کتاب مفردات میں صراط کے معنی میں کہا ہے کہ صراط کے معنی ہیں سیدھا راستہ لہذا
مستقیم ہونے کا مفہوم خود صراط میں مضمر ہے گویا مستقیم ساتھ بطور صفت ہے جو اس مسئلے پر تاکید کے مفہوم میں ہے۔

۴۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المفضوب علیہم ولا الضالین

ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا۔ ان کی راہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ وہ کہ جو گمراہ ہو گئے۔

تفسیر

دو انحرافی خطوط

یہ کثرت حقیقت میں صراط مستقیم کی واضح تفسیر ہے جسے ہم گذشتہ آیت کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں۔ وہاں ہے کہ مجھے ان
لوگوں کے راستے کی ہدایت فرما جنہیں قسم قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے (نعمتِ جاہلیت و نعمتِ توفیق، مراد ان حق کی رہبری کی نعمت،
نعمتِ علم و عمل اور نعمتِ جہاد و شہادت)۔ ان لوگوں کی راہ نہیں جن کے بڑے اعمال اور بڑے عقائد کے باعث تیرا غضب انہیں

۱۔ تفسیر نور الثقلین، ج ۱، ص ۱۰۷

۲۔ ایضاً

۳۔ ایضاً

دامن گیر ہوا اور نہ ہی ان لوگوں کی راہ جو شاہراہ حق کو چھوڑ کر بے راہ روی کے عالم میں ہیں، مجاہد و سرگرداں ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔

حقیقت یہ ہے کہ چونکہ ہم راہ و رسم ہدایت سے پچھلے طوع سے آشنا نہیں لہذا خدا ہمیں دستور ہدایت دے رہا ہے کہ ہم انبیاء صالحین اور دیگر وہ لوگ جو نعمت و الطاف الہی سے نوازے گئے ہیں ان کے راستے کی خواہش کریں۔ نیز ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ تمہارے سامنے دو شیریں خطوط موجود ہیں، خط مغضوب علیہم اور خط ضالین ان دونوں کی تفسیر ہم بہت بعد ذکر کریں گے۔

چند اہم نکات

(۱) الذین انعمت علیہم کون ہیں: سورہ نساء آیت ۶۹ میں اس گروہ کی نشاندہی یوں کی گئی ہے:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالْقِدِّيسِينَ وَالشَّاهِدِ الْأَبْرَارِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

جو لوگ خدا و رسول کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں خدا انہیں ان لوگوں کے ساتھ قرار دے گا جنہیں نعمات سے نوازا گیا ہے اور وہ ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء، راہ حق اور صالح انسان اور یہ لوگ بہترین ساتھی ہیں۔

جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس آیت میں شاید اس معنی کی طرف اشارہ ہو کہ ایک صحیح دسالم، ترقی یافتہ اور مومن معاشرے کی تشکیل کے لئے پہلے انبیاء اور رہبران حق کو میدان عمل میں آنا چاہیئے، ان کے بعد سچے اور راست باز مبلغ ہوں جن کی گفتار اور کردار میں ہم آہنگی ہو تاکہ وہ اس راستے سے انبیاء کے مقاصد کو تمام اطراف میں پھیلا دیں۔ فکری تربیت کے اس پروگرام پر عمل درآمد کے دوران میں بعض گمراہ عناصر راہ حق میں مائل ہونے کی کوشش کریں گے۔ ان کے مقابل ایک گروہ کو قیام کرنا چاہیئے ان میں سے کچھ لوگ شہید ہوں گے اور اپنے خون مقدس سے شجر توحید کی آبیاری کریں گے۔ چوتھے مرحلے میں ان کوششوں کے نتیجے میں صالح لوگ وجود میں آئیں گے اور یوں ایک پاک و پاکیزہ، شائستہ اور معزیت و روحانیت سے پُر معاشرہ وجود میں آجائے گا۔

اس لئے ہم روزانہ صبح و شام سورہ حمد میں پہلے پہلے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی ان چار گروہوں کے طریق حق کے راہی قرار پائیں حق کا راستہ انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ اور صالحین کا راستہ ہے۔

واضح ہے کہ ہر زمانے کو انجام تک پہنچانے کے لئے ہمیں ان میں سے کسی خط کی پیروی میں اپنی ذمہ داری کو انجام دینا ہوگا۔

(۲) مغضوب علیہم اور ضالین کون ہیں: ان دونوں کو آیت میں الگ الگ بیان کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کسی خاص گروہ کی طرف اشارہ ہے۔

دونوں میں فرق کے سلسلے میں تین تفسیری موجود ہیں:

(۱) قرآن مجید میں دونوں الفاظ کے استعمال کے مواقع سے ظاہر ہوتا ہے کہ مغضوب طہیم کا مراد ضالین سے سخت تر اور

اس قدر سخت نہ تھا بلکہ وہ نقطہ آئین حق کی پہچان میں گمراہ تھے ہذا لفظ ضالین سے یسار ہونے لگے ہیں اور یہ بھی ایک تطبیق ہے۔
اسلامی میں بارہا مغنوب طہیم سے یہودی اور ضالین سے یسائی مراد لیتے گئے ہیں۔ اس کی وجہ پہلے ہی بیان کی جا چکی ہے۔

(iii) یہ احتمال بھی ہے کہ ضالین سے وہ گمراہ لوگ مراد ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے پر مصر نہیں جب کہ مغنوب طہیم وہ لوگ ہیں جو خود گمراہ ہیں ہی دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور دوسروں کو اپنا ہم رنگ بنانے کے لئے مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں۔
اس بات کی دلیل وہ آیات ہیں جو ایسے منہاس کے بارے میں ہیں جو راہ راست کی ہدایت حاصل کرنے کے لئے کوشاں دوسرے لوگوں کے درمیان میں مائل ہو جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے:

يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو راہ خدا سے دھکتے ہیں۔ (الحجرات - ۲۵)

سورہ سورہ نئی آیت اس کے الفاظ ہیں:

وَالَّذِينَ يُجَاجِلُونَ فِي اللَّهِ مِمَّا قَدْ نُمِيطَ لَهُ خُجَّتُهُمْ دَاجِلًا عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ
غَضَبٌ ذُلٌّ عَذَابٌ شَدِيدٌ

وہ لوگ جو زمین کی طرف سے دھت اسلام قبول ہونے کے بعد نبی اکرم سے جھگڑتے اور کج بحثی کرتے ہیں۔ خدا کے ان کی دلیل جھٹ بے اساس ہے۔ ان پر اللہ کا غضب ہے اور سخت عذاب ان کا منتظر ہے۔

باد جو اس کے یوں نظر آتا ہے کہ ان تفسیر میں جامع تردید ہی پہلی تفسیر چھوڑ دے ایسی تفسیر ہے جس میں باقی تفسیریں بھی جھٹ ہیں۔ حقیقت میں باقی تفسیر اس کے مصداق میں شمار ہوتی ہیں لہذا کوئی وجہ نہیں کہ ہم آیت کے وسیع مفہم کو محدود کر دیں۔

والحمد لله رب العالمین

تفسیر سورہ محمد انتقام کی پہلی

سورۃ بقرہ کے موضوعات

یہ سورت جو قرآن مجید کی طویل ترین سورتوں میں سے ہے مسلمانوں کی تمام یک دم نازل نہیں ہوئی بلکہ مختلف وقتوں سے مدینہ میں اسلامی معاشرے کی گونا گوں ضروریات کے مطابق نازل ہوئی۔

اس کے باوجود اسلام کے اصولی اقتاد اور بہت سی مسائل کی بارے میں جواباتی، اجتماعی، سیاسی اور اقتصادی مسائل شامل ہیں اس کی جامعیت ناقابل انکار ہے۔ اس کے موضوعات ایک نظر میں یہ ہیں،

(۱) توحید اور خدا شناسی کے متعلق بحثیں خصوصاً وہ جو اسرارِ افریش کے موضوعات سے متعلق ہیں۔

(۲) قیامت اور موت کے بعد سے متعلق بحثیں بالخصوص جنسی مثالیں، جیسے حضرت ابراہیم کا واقعہ پرندوں کا مرنے کے بعد زندہ ہونا اور حضرت عزیز کا واقعہ۔

(۳) قرآن کے مجزہ ہونے کی بحثیں اور اس آسانی کتاب کی اہمیت۔

(۴) یہودیوں اور منافقین کے بارے میں مفصل اور طویل بحثیں۔ اسلام اور قرآن کے بارے میں ان کے مخصوص اعتراضات اور اس سلسلے میں ان کی کارستانیوں اور رکاوٹیں۔

دھابڑے بڑے انبیاء خصوصاً حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کی تاریخ کے سلسلے کی بحثیں۔

(۵) اسلام کے مختلف احکامات سے متعلق اباحت۔ جن میں نماز، روزہ، جہاد فی سبیل اللہ، حج، تغیر قبلہ، نکاح، طلاق، احکام تجارت و قرض، سود کے بعض اہم احکام اور بہت سی دیگر خصوصیات شامل ہیں۔

راہِ خدا میں خرچ، مسئلہ قمار، کئی ایک حرام گوشت، قمار، حرمت شراب، بعض احکام و دعوت وغیرہ بھی اس کے موضوعات میں سے ہیں۔

اس کے نام — البقرہ — کی بناء ایک واقعہ ہے جو بنی اسرائیل میں ایک گائے کے سلسلے میں ہے جس کی تفصیل آیت ۶ تا ۷۳ میں انشاء اللہ آئے گی۔

سورۃ بقرہ کی فضیلت

اس سورت کی فضیلت سے متعلق کتبِ اسلامی میں بہت سی روایات موجود ہیں اس سلسلے میں مرحوم طبرسی نے ایک روایت رسول اکرم سے جمع البیہ میں نقل کی ہے۔

آپ سے پوچھا گیا،

ای سورة القرآن افضل ؟

(قرآن کی کون سی سورت افضل ہے ؟)

قال البقرة

(فرمایا: سورہ بقرہ)

قيل اتي آية البقرة افضل ؟

(عرض کیا گیا سورہ بقرہ کی کون سی آیت افضل ہے ؟)

قال آية المكي

(فرمایا: آیت المکرمی)

لہذا ہر اس سورت کی فضیلت اس کی جامعیت کی وجہ سے ہے اور آیت المکرمی کی فضیلت اس بنا پر ہے کہ اس میں توحید کے بارے میں بعض اہم امور بیان ہوئے ہیں جس کی تفصیل انشاء اللہ اس کی تفسیر میں آئے گی۔ یہ بات اس سے اختلاف نہیں رکھتی کہ قرآن کی بعض دیگر سورتوں کی کئی ایک جہات کی وجہ سے برتری بیان ہوتی ہے کیونکہ ان کی یہ فضیلت دیگر وجوہ کے پیش نظر ہے۔

حضرت علی ابن الحسین کی وساطت سے رسول اکرمؐ سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

جو شخص سورہ بقرہ کی پہلی چار آیات، آیت المکرمی اور اس کے بعد کی دو آیتیں اور اس سورہ کی آخری تین آیات پڑھے وہ کبھی بھی اپنی جان و مال میں ناخوشگوارى نہ پائے گا۔ شیطان اس کے نزدیک نہیں آئے گا اور وہ قرآن کو نہیں بھولے گا۔

اہم بیباں اس اہم حقیقت کا تکرار ضروری سمجھتے ہیں کہ تلاوت قرآن یا سورتوں اور مخصوص آیات کے لئے جو ثواب، فضیلتیں اور اہم فائدے بیان ہوئے ہیں ان کا یہ مفہوم ہرگز نہیں کہ انسان انہیں بطور ورد پڑھے اور صرف زبان چلانے پر اکتفا کرے بلکہ قرآن کا پڑھنا سمجھنے کے لئے اور سمجھنا غور و فکر کے لئے ہے اور غور و فکر عمل کرنے کے لئے ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو فضیلت کسی سورت یا آیت کے متعلق ذکر ہوئی ہے وہ اس سورت یا آیت کے موضوع سے بہت زیادہ متاثر رہتی ہے۔

مثلاً ہم سورہ فدر کی فضیلت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جو اسے پڑھے گا خداوند عالم اسے اور اس کی اولاد کو دنیا کی آلودگی سے محفوظ رکھے گا۔ تو اس بناء پر کہ سورہ فدر کے معنائیں میں بنی بکریوں سے متعلقہ کے لئے اہم دہنائی موجود ہے۔ مجرد اشخاص کو جلد شادی کرنے کا حکم ہے، پریشے کا حکم ہے، بری نگاہ اور ہوس رانی کی نگاہ ترک کرنے کا حکم ہے، ناروا اور غلط نسبتوں کی نفی ہے اور آخر میں زنا کار مردوں اور عورتوں کے لئے حد سزائی کے اجراء کا حکم دیا گیا ہے۔

لے لرا شعلیں، ج ۱، ص ۱۱۵ و مجمع البیان ج ۱ ص ۱۲۰

لے لرا شعلیں، ج ۱، ص ۱۱۵ بحوالہ کتاب ثواب الاعمال۔

واضح ہے کہ سورۃ نور کے مفہام میں موضوعات کسی معاشرے یا خاندان میں ملتی جا رہی ہیں تو وہ زمانے آلودہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی وہ آیات جن کی طرف اشارہ ہو چکا ہے سب توحید، ایمان، باغی، خدا شناسی اور شیطانی دوسوں سے پرہیز کے بارے میں ہیں۔ اب اگر کوئی شخص دل و جان سے ان پر عمل پیرا ہو تو یقیناً سب فضائل مذکور اسے حاصل ہونگے۔ یہ درست ہے کہ قرآن کا پڑھنا بہر مال یا حدیث ثواب ہے لیکن اصلی احساسی اور آثار چھوڑنے والا ثواب اسی وقت ملے گا جب تک کہ وہ خود فکر اور عمل کے لئے مقدر و تہید ہو۔

سورۃ بقرہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
۱۔ اَلْحَمْدُ

۲۔ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَیْبَ فِیْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِیْنَ ۝

ترجمہ

۱۔ اَلْحَمْدُ

۲۔ یہ وہ با عظمت کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہر ہیزگاروں کی ہدایت کی بنیاد ہے۔

تفسیر

قرآن کے حروف مقطعات کے متعلق تحقیق

انیس سو توں کی ابتداء میں ہیں حروف مقطعات دکھائی دیتے ہیں۔ جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے یہ حروف ایک دوسرے سے منقطع اور الگ الگ ہیں اور ان سے کوئی ایسا لفظ نہیں بنتا جو کجہ میں آسکے۔ قرآن کے حروف مقطعات ہمیشہ قرآن کے اسرار آمیز کلمات میں شمار ہوتے رہے ہیں۔ مفسرین نے ان کی کئی ایک تفاسیر بیان کی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اور علماء کی جدید تحقیقات سے ان کی نئی تفسیریں سامنے آئیں گی۔

قابلِ غور بات یہ ہے کہ ہم نے کسی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ جہاں عرب اور مشرکین نے قرآن کی کئی ایک سورتوں کی ابتداء پر جو ان حروف مقطعات کی وجہ سے رسول اکرم پر اعتراض کیا ہو یا ان کے باعث استہزاء و تمسخر کیا ہو۔ یہ اس بات کی خبر دیتا ہے کہ گویا وہ لوگ بھی حروف مقطعات کے وجود کے اسرار سے بالکل بے خبر نہ تھے۔

ہر حال تفاسیر مذکورہ میں سے چند ایک ایسی ہیں جو زیادہ اہم اور معتبر مکتبی ہیں اور وہ اس سلسلے کی آخری تحقیقات سے ہم آہنگ ہیں ہم چند ایک کو قدیم یا اس سورت، آل عمران اور سورہ اعراف کے آغاز میں انشاء اللہ بیان کریں گے۔

اس وقت ان میں سے اہم ترین کا ذکر کیا جا رہا ہے

یہ حروف اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ آسمانی کتاب اس عظمت و اہمیت کے باوجود کہ اس نے عرب و عجم کے تمام

سننوں کو حیلان کر دیا ہے۔ اور علماء و محققین کو عاجز کر دیا ہے انہی حروف کا مجموعہ وغیرہ ہے جن کا استعمال سب کے اختیار میں ہے۔

باد جو کہ قرآن انہی حروف الف با اور عام کلمات سے مرکب ہے لیکن یہ ایسے موزوں کلمات اور عظیم معانی کا حامل ہے جو انسان کے دل و جان کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں انسان کی رُوح تسخیر اور تحسین کی کیفیات سے دوچار ہو جاتی ہے اور ان کے مطالعے سے افکار و عقول ان کی تعلیم و تکریم پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ قرآن کی جملہ بندی مرتب ہے، اس کے کلمات بلند ترین بنیاد کے حامل ہیں اور اس میں بلند معانی ریاضت ترین الفاظ کے قالب میں اس طرح سے ڈھلے ہوئے ہیں جس کی کوئی مثل و نظیر نہیں ملتی۔

قرآن کی فصاحت و بلاغت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ یہ بات صرف دعویٰ نہیں کیونکہ خالق کائنات جس نے اس کتاب کو اپنے رسول پر نازل کیا ہے اس نے تمام انسانوں کو اس کی مثل پیش کرنے کی دعوت دی ہے اور ان سے کہا ہے کہ اس جیسا قرآن یا اس جیسی ایک سورت ہی لے آؤ۔ اس نے دعوت دی ہے کہ تمام جہانوں کے پاسی (جن و انس) ہم کام و ہم فکر ہو کر اس کی نظیر پیش کریں۔ لیکن سب کے سب عاجز و ناتواں رہ گئے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن فکر انسانی کی تخلیق نہیں۔

بالکل اسی طرح جیسے نذاردنہ عظیم نے اس مٹی سے انسان کو اس تعجب خیز جسم کے ساتھ تخلیق کیا، قسم قسم کے خوبصورت پرندے اور جانور پیدا کئے، طرح طرح کے سبزے اور رنگ برنگے پھول بنائے اور انہی کی طرح اور موجودات کو پیدا کیا اور ہم اس مٹی سے پیالے، گوزے اور اسی قسم کی چیزیں بناتے ہیں۔ ایسے ہی نذاردنہ تعالیٰ حروف الف با اور معمولی کلمات سے بلند ترین مطالبہ معانی کو خوبصورت الفاظ اور موزوں کلمات کے سلسلے میں ڈھالتا ہے اور انہیں ایسا اسلوب دیتا ہے جس سے تمام انگشت بدندان میں۔ بیشک یہی حروف انسان کے اختیار میں بھی ہیں لیکن ان میں یہ طاقت نہیں کہ قرآن جیسی تراکیب اور جملہ بندی ایجاد کر سکیں۔

ادبیات عرب کا عہد زریں

یہ بات قابلِ حیرت ہے کہ زمانہ جاہلیت ادبیات کے لحاظ سے ایک عہد زریں تھا۔ وہی پابرجہ اور نیم وحشی باد یہ نشین بد تمام تر اقتصادی و معاشرتی محرومیوں کے باوجود ادبی ذوق اور سخن سنی سے سرشار تھے۔ یہاں تک کہ آج بھی ان کے اشعار ان کے سنہری زمانے کی یاد دلاتے ہیں۔ ان کے بہترین اور قیمتی اشعار ادبیات عرب کا سرمایہ ہیں اور حقیقی عربی ادب کے متلاشیوں کے لئے ایک گراں بہہ ذخیرہ ہیں۔ یہ بات اس وقت کے عربوں کے تفوق ادبی اور ذوق سخن پروری کی بہترین دلیل ہے۔

عربوں کے زمانہ جاہلیت میں ایک سالانہ میلہ لگتا تھا جو بازار عکاظ کے نام سے مشہور تھا۔ یہ ایک ادبی اجتماع کے ساتھ سیاسی و عدالتی کا نفرنس بھی تھی۔ اسی بازار میں بڑے بڑے اقتصادی سودے بھی ہوتے، شراب اور سننور اپنی اپنی تخلیقات اس کا نفرنس میں پیش کرتے ان میں سے بہترین کا انتخاب ہوتا جسے شہر سال کا اعزاز حاصل ہوتا۔ ان میں سے سات یا دس قصیدے سب سے مشہور حلقہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اس عظیم الشان ادبی مقابلے میں کامیابی شاعر اور اُس کے قبیلے کے لئے ایک بہت بڑا اعزاز تصور کی جاتی تھی۔

ایسے زمانے میں قرآن نے اپنی مثل ہننے کی دعوت انہی لوگوں کو دی اور سب نے اظہارِ عجز کیا اور اس کے سامنے سر جھکا

لئے اس کی مزید تشریح اس سورہ کی آیت ۲۴ کے ذیل میں آئے گی جہاں قرآن کے چیلنج اور عرب سفوفوں کے مجرمانہ ذکر ہے۔
واضح گواہ

حروف مقطعه کی اس تفسیر کا زندہ ثبوت وہ حدیث ہے جو امام سہاد علی بن الحسین علیہما السلام سے منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

كُذِّبَ قُرَيْشٌ وَالْيَهُودُ بِالْقُرْآنِ وَقَالُوا هَذَا سِحْرٌ مَبِينٌ يَقُولُهُ نَعَالُ اللَّهِ، الْقُرْآنُ ذُلٌّ
اَلْكِتَابُ..... اِیْ یَا مَعْصِدُ هَذَا الْكِتَابُ الَّذِیْ اَنْزَلْتَهُ اِلَیْكَ الْحُرُوفُ الْمَقْطُوعَةُ الَّتِیْ مِنْهَا
اَلْفٌ وَلاَمٌ وَمٌ وَهَوُ بَلَعْتَ كَرَفَا تَوْ اَبَسْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُنْذِقِیْنَ.....

قریش اور یہودیوں نے یہ کہہ کر قرآن کی طرف غلط نسبت دی کہ قرآن جادو ہے یہ خود ساختہ ہے اور
اسے خدا سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ خدا نے انہیں خبردار کیا اور فرمایا اللہ ذلّ الکتاب میں لے کر
جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے وہ انہی حروف مقطعه (الف، لام، م) وغیرہ پر مشتمل ہے جو تباہی
زیر استعمال ہیں..... اور اگر تم بچے ہو تو اس کی مثل پیش کرو گے۔

دوسری شہادت وہ حدیث ہے جو امام علی ابن موسیٰ رضا سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

ثُمَّ قَالَ: اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی اَنْزَلَ هَذَا الْقُرْآنَ بِهَذِهِ الْحُرُوفِ الَّتِیْ تَبْدِئُ بِهَا
جَمِیعَ الْعَرَبِ ثُمَّ قَالَ: قُلْ لِّنَّاسٍ اجْتَمَعَتِ الْاَنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ یَّاتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ
خُذُوهُ تَعَالٰی نَعْنِیْ الْقُرْآنَ کُوْنِیْ حُرُوفٍ مِّیْنِ اَنْزَلَ فَرَمٰی جَنِّیْنِیْ تَمَامِ اَبْلِ عَرَبٍ یَّرْسَلْتُمْ مِیْنِ۔ پھر فرمایا، اِنْ
سے کہیے کہ اگر انس و جن قرآن کی مثل لانے کے لئے مجتمع ہو جائیں تب بھی وہ اس کی مثل نہیں
لا سکتے۔

ایک اور نکتہ جو قرآن کے حروف مقطعه کے بارے میں اس نظریے کی تائید کرتا ہے یہ ہے کہ قرآن میں ۲۸ مقامات ایسے
ہیں جہاں سورتوں کی ابتداء جب ان حروف سے ہوتی ہے تو بلافاصلہ قرآن اور اس کی عظمت سے متعلق گنگر شروع ہو جاتی
ہے۔ یہ بات خود نشانہ ہی کرتی ہے کہ حروف مقطعه اور قرآن میں ربط موجود ہے۔

ایسے چند ایک مقامات یہ ہیں:

- (۱) اَلرَّحْمٰنُ رَحِیْمٌ اٰیٰتُہٗ تُوْقِعَلٰتٌ مِّنْ لَّدُنْ حٰکِمٍ حَیْمٍ ؕ
- (۲) طٰسٍ تَفٰلِقُ اٰیٰتِ الْقُرْاٰنِ وَکِتٰبٍ مُّبِیْنٍ ؕ
- (۳) اَلْحَمْدُ لَکَ اٰیٰتُ الْکِتٰبِ الْعَلِیْمِ ؕ

لے تفسیر بران، جلد اول، ص ۵۵

لے توحید صدوق، ص ۱۳۵، ص ۱۳۵

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَكْتُمُ الَّذِي أُتِيَ بِهِ... (۱)

ان موارد میں قرآن کی دیگر سورتوں کے آغاز میں بہت سے مواقع پر حروف مقطوعہ کے ذکر کے بعد قرآن سے متعلق بات کی گئی ہے اور اس کی عظمت بیان ہوئی ہے۔

اس سورہ (بقراءہ) کے آغاز میں بھی حروف مقطوعہ کو بیان کرنے کے بعد اس آسمانی کتب کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ یہ وہی با عظمت کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ (وَذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ)

یہ تعبیر ممکن ہے اس طرف اشارہ ہو کہ خدا نے اپنے رسول سے وعدہ کیا ہو کہ وہ انسانوں کی رہنمائی کے لئے اس پر ایسی کتاب نازل کرے گا جو تمام طالبان حق کے لئے باعث ہدایت ہوگی اور حقیقت کے متلاشیوں کے لئے اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہوگا۔ اور اب اس نے اپنے اس وعدے کو ایفاء کیا ہو۔

یہ جو فرمایا گیا ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں صرف ایک دعویٰ نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو کچھ اس قرآن میں ہے وہ خود اپنی حقانیت پر گواہی دیتا ہے۔ گویا عطار کے صند قہ کی طرح ہے، خاموش ہے مگر اپنا کمال دکھا رہا ہے۔

دوسرے لفظوں میں اس طرح سے آثار صدق و عظمت، نظم و استوکار، معانی کی گہرائی، الفاظ و تعبیرات کی سٹھاس اور فصاحت اس میں نمایاں ہے کہ ہر قسم کا دوسرا اور شک و تردید ہٹا دیتا ہے اور آجما کہ حیاں است چہ حاجت بیان است کا مصداق ہے۔

یہ امر قابلِ توجہ ہے کہ رفتار زمانہ نہ فقط اس شگفتگی و تازگی کو کم نہیں کر سکی بلکہ علوم کی پیش رفت اور سرشار کائنات کے آشکارا ہونے سے اس کے حقایق روشن تر ہوتے جا رہے ہیں اور علم بتنا نازل بہ کمال ہے اس کی آیات زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہیں یہ دعویٰ ہی نہیں بلکہ ایسی حقیقت ہے جس سے ہم انشائاً اللہ اسی تفسیر میں آگاہ ہوں گے۔

چند اہم نکات

(۱) دور کا اشارہ کیوں؟ : ہمیں معلوم ہے کہ لفظ 'ذٰلِكَ' لغت عرب میں دور کے لئے اہم اشارہ ہے۔ اس بناء پر 'ذٰلِكَ الْكِتَابُ' کا مفہوم ہے 'وہ کتاب' حالانکہ یہاں نزدیک کے اہم اشارہ سے استفادہ کیا جانا چاہیے تھا اور 'هٰذَا الْكِتَابُ' ہونا چاہیے تھا کیونکہ قرآن لوگوں کی دسترس میں تھا۔ یہ اس لئے ہوا کہ کبھی بعید کا اہم اشارہ کسی چیز یا شخص کی عظمت کے پیش نظر استعمال کیا جاتا ہے گویا اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ آسمانوں کی بلندی کا حامل ہے۔ قاری میں بھی ایسی تعبیرات موجود ہیں، مثلاً کسی عظیم شخصیت کے حضور میں ہم کہتے ہیں:

"اگر آں سرور اجازہ دھند"

یعنی "اگر وہ سرور اہانت دین"

حالانکہ یہاں 'اے سرور' یعنی 'یہ سرور' کہنا چاہیے۔ یہ صرف بیان عظمت اور مقام بلند کے باعث ہے۔ کئی ایک دوسری آیات میں بھی غلط کا استعمال ہوا ہے اور یہ بھی اشارہ بعید ہے مثلاً

دانش، جسمانی قوتیں، مقام اور منصب، اجتماعی غرض اپنا ہر قسم کا سرمایہ صاحبانِ ماجست پر خرچ کرتے ہیں اور اس خواہش کے بغیر کہ ان لوگوں سے اس کا کچھ عوض ملے گا۔

ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ اتفاق اور خرچ کرنا جہاں آفرینش کا ایک عمومی قانون ہے یہ قانون خاص طور پر موجوداتِ زندہ میں نظر آتا ہے۔ مثلاً انسان کا دل صرف اپنے لئے کام نہیں کرتا بلکہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بدن کے تمام غلیبوں پر خرچ کرتا ہے۔ مغز، جگر اور بدن انسانی کے کارخانے کا ہر جز اپنے کام کے حاصل کو ہمیشہ خرچ کرتا ہے۔ اصولی طور پر جو بل ٹلی کرہتے ہیں، اتفاق کے بغیر ان کی زندگی کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔

دوسرے انسانوں سے رابطہ و حقیقت خدا سے ربط و تعلق کا نتیجہ ہے۔ جس انسان کا خدا سے تعلق ہے اور جو معارفِ حقہم کے مطابق رازی کو خدا کی عطا کھتا ہے، اسے اپنی پیدا کردہ نہیں بھتا بلکہ خدا تعالیٰ کا حلیہ کھتا ہے اور یہ کھتا ہے کہ سب کچھ چند دن کے لئے اس کے پاس بطور امانت ہے۔ وہ اتفاق و بخشش سے تکلیف نہیں بلکہ راحت محسوس کرے گا کیونکہ اس نے خدا کی عطا خدا کے بندوں کو دی ہے البتہ اس کے مادی و معنوی نتائج و برکات خود حاصل کئے ہیں۔ یہ طرز فکر روح انسانی کو بخل و حسد سے پاک کر دیتا ہے اور تنازعہ کی دنیا کو تعاون کی دنیا میں بدل دیتا ہے۔ ایسی دنیا کہ جس میں ہر شخص اپنے آپ کو مقرر نہیں سمجھتا ہوئے وہ نعمت جو اس کے پاس ہیں ماجست مسئلوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ وہ آفتاب کی طرح نور افشانی کرتا ہے اور کسی عوض کا خواہا نہیں ہوتا۔

یہ امر قابلِ غور ہے کہ امام صادقؑ نے معارفِ حقہم کی تفسیر میں ارشاد فرمایا:

ان معانا و معارفنا ہر یثون

یعنی جن علوم و احکام کی ہم نے انہیں تعلیم دی ہے وہ ان کی فہر و اشاعت کرتے ہیں اور جو ان کی احتیاج رکھتے ہیں انہیں تعلیم دیتے ہیں۔

واضح ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتفاق اور خرچ کرنا علم کے ساتھ مقصود ہے بلکہ مسئلہ اتفاق میں نگاہیں چوکھ مالی اتفاق کی طرف متوجہ نہیں لہذا امام نے معنوی اتفاق کا ذکر فرما کر اس مفہوم کی وسعت کو روشن کر دیا۔ ضمنی طور پر یہاں یہ بھی پورے طور پر واضح ہو گیا کہ زیر بحث آیت میں اتفاق اور خرچ کرنے سے مراد فقط ذکر و واجب یا واجب و مستحب دونوں نہیں بلکہ اس کا مفہوم وسیع تو ہے جو ہر قسم کی بلا عوض مدد پر محیط ہے۔

(۴) پرہیزگاروں کی ایک اور خصوصیت: مستی انسانوں کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ تمام انبیاء اور فدائی پر دیگر لوگوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو کچھ آپ پر اور آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اُس پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیہ و ما انزل من قبلہ۔

لے اتفاق، اس کی اہمیت اور اس کے اثرات کی بحث اسی تفسیر کی جلد ۱ ص ۱۰۰ میں ملے گی۔

لے نور الثقلین و مجمع البیان ذیل آیہ مذکورہ۔

اس لحاظ سے قرآن نہ صرف یہ کہ اصول و اساس کی نظر سے دعوتِ انبیاء میں اختلاف نہیں سمجھتا بلکہ انہیں ایک ایسا معلم و مربی سمجھتا ہے جن میں سے ہر کوئی جہانِ انسانیت کی عظیم درسگاہ میں انسانوں کی تکمیل کے لئے قدم بڑھاتا ہے۔ انبیاء نہ صرف یہ کہ اربابِ آسمانی کو فرقہ بندی اور تفاق کا ذریعہ نہیں سمجھتے بلکہ انسانوں کے درمیان رعب و تعلق کے لئے انہیں وسیلہ سمجھتے ہیں۔ جو لوگ اس نگر و نظر کے حامل ہیں وہ اپنی روح کو تعصب سے پاک کر لیتے ہیں۔ پیغمبرانِ خدا جو کچھ انسانی حیثیت و تکمیل کے لئے کرتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں اور راہِ توحید کے سب بادریوں اور رہنماؤں کو قابلِ احترام سمجھتے ہیں۔

البتہ گذشتہ انبیاء کے دستورات پر ایمان انہیں اپنے فکر و عمل کو آخری نئی کے آئین سے منطبق کرنے سے نہیں روکتا دیکھو کیا آخری نئی کا لایا ہوا آئین تکاملِ ادیان کے سلسلے کا آخری حلقہ ہے، اگر وہ ایسا نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے مردِ تکمیل میں قدم بڑھانے کی بجائے ہٹا دیا ہے۔

(۵) قیامت پر ایمان: یہ وہ آخری صفت ہے جو پرہیزگاروں کی صفات کے سلسلے میں بیان ہوئی ہے فرمایا گیا ہے کہ وہ آخرت پر یقیناً ایمان رکھتے ہیں (و بالآخرة هم یوقنون)۔

و یقین رکھتے ہیں کہ انسان پہلے جنت اور بے مقصد پیدا نہیں ہوا۔ اُس کی تخلیق اُس کے آگے بڑھنے کے لئے ہے اور اس کا مسرت کے بعد ختم نہیں ہو جاتا کیونکہ اگر معاملہ یہیں پر ختم ہو جاتا تو یقیناً چند دن کی زندگی کے لئے یہ شور و غوغا فصول اور بیکار تھا۔ وہ اقرار کرتا ہے کہ پروردگار کی عدالت مطلقہ سب کے انتقام میں ہے اور یہ نہیں کہ اس دنیا میں ہمارے اعمال بے حساب اور بغیر جزا و سزا کے رہ جائیں۔

جب وہ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے رہا ہوتا ہے تو قیامت کا اعتقاد اُس میں اطمینان کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے اور کام کا بوجھ اس کے لئے باعثِ تکلیف نہیں رہتا بلکہ وہ ان ذمہ داریوں کا استقبال کرتا ہے۔ حوادث کے مقابلے میں کہ دیگران کی مانند کھڑا ہو جاتا ہے۔ غیر مادلانہ سلوک کے مقابلے میں سر نہیں جھکاتا۔ وہ مطمئن ہے کہ پھوٹے سے پھوٹے نیک کام کی جزا و سزا ہے۔ صحت کے بعد ایک زیادہ وسیع جہان کی طرف منتقل ہوتا ہے اور رحمت و وسیع اور الطاف پروردگار سے بہرہ ور ہوتا ہے۔

آخرت پر ایمان کا مطلب ہے عالمِ مادہ کی سرحد سے باہر نکل آنا اور ایک بلند تر عالم میں قدم رکھنا جو ایسا جہان ہے کہ ہر دنیا اس کے لئے کھیتی ہے وہاں کی زندگی کے لئے زیادہ آمادہ ہونے کے لئے یہ ایک تربیت گاہ ہے۔ اس دنیا کی زندگی آخری ہفت اور مقصد نہیں بلکہ یہ حقیقی زندگی کے لئے تمہید کی حیثیت رکھتی ہے۔ دوسرے جہان کی زندگی کو سازگار بنانے کے لئے اس جہان کی زندگی رحمِ مادہ میں بچے کی زندگی کی طرح ہے۔ انسان کی خلقت کا مقصد کبھی بھی یہ زندگی نہیں رہا بلکہ یہ ایک زندگی کے لئے مردِ تکامل ہے۔ جب تک انسان جنین سے صحیح و سالم اور ہر قسم کے عیب سے پاک متولد ہو جو بعدِ عالی زندگی میں خوش بخت اور سعادت مند نہیں ہو سکتا۔

قیامت کا عقیدہ رکھنا انسان کی زندگی پر گہرا اثر پیدا کرتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو شہادت و شہادتِ بخشا ہے کیونکہ اس کی بنیاد پر انسان اس جہان کی زندگی میں افتخار کی جگہ پر تکیہ نہیں کرتا جو اُسے خداوندِ عالم کی مقدس راہ میں شہادت سے حاصل ہوتا ہے اور یہ شہادت ایک صاحبِ ایمان انسان کے لئے محبوب ترین چیز ہے کیونکہ یہ دراصل ایک ابدی و جاودانی زندگی کی ابتدا ہے۔

قیامت پر ایمان انسان کو گناہ سے روکتا ہے۔ دوسرے فقہوں میں ہمارے گناہ خدا اور آخرت پر ایمان نسبت منکوی دیکھتے ہیں۔ یہ ایمان بقنا قری ہو گا گناہ اتنے کم ہوں گے۔ سورہ ص آیت ۲۶ میں حضرت داؤد سے خطاب الہی ہے:

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا نَسُوا يَوْمَ الْعَذَابِ ۝

خدا جہالت نفس کی پیروی نہ کرنا کیونکہ وہ تمہیں خدا کی رستے سے گمراہ کر دیں گی وہ لوگ جو راہ خدا سے گمراہ ہو جاتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے کیونکہ انہوں نے روز قیامت کو فراموش کر دیا ہے۔

گو یا در جزا کو بھول ہانا قسم قسم کی سرکشی ظلم و ظم اور گناہوں کا پیش خیرہ ہے اور یہی چیزیں مذہب شیعہ کا سرچشمہ ہیں۔ زیر نظر آیات میں سے آخری ان لوگوں کے نتیجے اور انجام کار کی خبر دیتی ہے جن کی صفات گذشتہ پانچ آیات میں بیان کی گئی ہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں (اولئک علی ہدٰی من ربہم) اور یہی کامیاب ہیں (اولئک ہم المفلحون)۔

حقیقت میں ان کی ہدایت اور کامیابی کی ضمانت خدا کی طرف سے ہے۔ ”من ربہم“ کی تعبیر اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

یہ امر قابل غور ہے کہ قرآن کہتا ہے ”علی ہدٰی من ربہم“ یہ ایسے ہے گو یا ہدایت خداوندی ایک ہمارے جس پر وہ سوار ہیں اور اس سواری کی مدد سے وہ کامیابی اور سعادت کی طرف دواں دواں ہیں۔ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ لفظ ”علی“ ”علو“ تسلط، علو اور غلبہ کے مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے۔

”ہدٰی“ بصورت نکرہ، ضمنا اس ہدایت کی حکمت کی طرف اشارہ ہے جو خدا کی طرف سے ان کے شامل حال ہے یعنی وہ بہت عظیم ہدایت پر فائز ہیں۔

ہم المفلحون کی تعبیر ظلم معافی و بیان کے اصول کے پیش نظر دلیل حصر ہے یعنی کامیابی کا واسطہ صرف انہی لوگوں کا راستہ ہے کیونکہ یہ لوگ پانچ مخصوص صفات اپنا کر ہدایت الہی سے سرفراز ہوتے ہیں:

چند اہم نکات

(۱) ایمان و عمل کی راہ میں تسلسل و گزشتہ آیات میں تمام جگہوں پر فعل مضارع سے استفادہ کیا گیا ہے جو عموماً استمرار و تسلسل کی نشاندہی کرتا ہے۔ یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلوٰۃ، ینفقون، وبالآخرۃ ھو یوقنون یہ اس امر کی

لے صاحب تفسیر المائد مصر ہیں کہ اولئک دو گروہوں کی طرف اشارہ ہے۔ پہلا وہ جس میں ایمان بالغیب، قیام نماز اور اتقان کی صفات پائی جاتی ہیں اور دوسرا وہ جو آسمانی وحی اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ لیکن یہ تفسیر بہت بعید نظر آتی ہے کیونکہ یہ پانچ صفات ایک گروہ سے مخصوص ہیں اور ایک دوسرے سے متصل ہیں اور اس کے دو حصے کرنا درست نہیں۔

مشائخ ہی کرتا ہے کہ پرہیزگار اور سچے کسی وہ ہیں جو اپنے پروگرام میں ثابت و استوار رکھتے ہیں۔ زندگی کے نشیب و فراز ان کی روح و فکر پر اثر انداز نہیں ہوتے اور ان سے ان کے انسان ساز پروگراموں میں خلل پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ابتداء ہی سے حق طبعی کی روح رکھتے ہیں جو اس کا باعث بنتی ہے کہ وہ دعوتِ قرآن کے پیچھے باقیں اور پھر دعوتِ قرآن ان میں بے پائے صفات پیدا کر دیتی ہے۔

(۲) حقیقت تقویٰ کیا ہے: تقویٰ کا مادہ ہے "حقیقۃً" جس کے معنی ہیں نگہبازی یا محروم داری۔ دوسرے مفسرین میں نظم و ضبط کی ایک ایسی اندرونی طاقت کا نام تقویٰ ہے جو سرکش شہوت کے مقابلے میں انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ حقیقت میں یہ قوت ایک ایسے مضبوط مینڈل کا کام دیتی ہے جو وجود انسانی کی مشینری کو الٹ جانے کی جگہوں پر محفوظ رکھتا ہے اور خطرناک تیزیوں سے روکتا ہے۔

اسی لئے امیر المؤمنین علی تقویٰ کو خطرناک گناہ کے مقابلے میں ایک مضبوط قلعے کا عنوان دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:

اعلموا عباد اللہ ان التقویٰ دار حصن عزیز

مے اشد کے بندہ ایمان کو کہ تقویٰ ایسا مضبوط قلعہ ہے جسے تیسر نہیں کیا جاسکتا۔
اسلامی احادیث اور علماء اسلام کے کلمات میں حالتِ تقویٰ کے لئے بہت سی تشبیہات بیان ہوئی ہیں۔
امیر المؤمنین حضرت علی فرماتے ہیں:

الا و ان التقویٰ مطایا ذل حل علیہا اھلھا و اعطوا ازمہا فادرد قھر الجنة
تقویٰ ایسے راہوار کی مانند ہے جس پر اس کا مالک سوار ہوا اس کی باگ فور بھی اس کے ہاتھ میں ہو اور وہ اسے بہشت کے اندر پہنچا دے۔

بعض نے تقویٰ کو اس شخص کی حالت سے تشبیہ دی ہے جو کانٹوں بھری زمین سے گزر رہا ہو اور اس کو شمش میں ہوک اپنا دامن میں سنبھالے رکھے اور قدم بھی احتیاط سے اٹھائے تاکہ کوئی کانٹا اس کے دامن سے نہ اٹھ جائے اور نہ ہی کوئی خار اس کے پاؤں میں چبھے۔

عبداللہ عوف: نہ اس کیفیت کو اپنے اشعار میں یوں بیان کیا ہے:

ھل الذنوب منیرھا ذکیرھا فھو المتقے

مے لاضہ نے "طہرات" میں لکھا ہے کہ "تایہ مکے منی میں تیزوں کو ان سے محفوظ کرنا جو انہیں تقویٰ یا تکلیف پہنچائیں" اور تقویٰ کے معنی ہیں "طہرات سے بچا کر روح کو ایک خالق پر مہم میں رکھنا اور تقویٰ کے معنی کبھی خوف بھی کہتے جاتے ہیں جو کہ خوفِ حق تعالیٰ کا سبب ہے۔ عرب شریعت میں تقویٰ کا مطلب ہے اپنے آپ کو گنہگاروں سے بچا کر رکھنا اور کمالِ تقویٰ یہ ہے کہ مشہد چیردوں سے بھی اجتناب کیا جائے۔

مے نیک البلاد خلیفہ ۱۵۰

مے نیک البلاد خلیفہ ۱۶

۲۔ راضع کما شفق فوق ارض الشوک یحذر ما یرئ

۳۔ لا تحقرون صغیرۃ ان الجبال من الخضم

۱۔ سب چھوٹے بڑے گن ہوں کو چھوڑ دے کہ حقیقت تقویٰ ہی ہے۔

۲۔ اس شخص کی طرح جو باجوہ فارورڈ میں پر انتہائی احتیاط سے قدم اٹھاتا ہے۔

۳۔ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھ کر پہاڑ شکرینوں ہی سے بناتا ہے۔

لہذا اس تشبیہ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ تقویٰ یہ نہیں کہ انسان گوشہ نشین ہو جائے اور لوگوں سے میل جول ترک کر لے بلکہ معاشرے میں بہتے ہوئے اگرچہ وہ غلیظ معاشرہ ہی کیوں نہ ہو اپنی حفاظت کرے۔

اسلام میں کسی کی شخصیت کے لئے سیار فضیلت و افتخار یہی تقویٰ ہے اور اسلام کا شعارِ زندہ ہے:

إِنَّ الْكُفْرَ يَنْدُو اللَّهَ أَنْتَا كُفْرٌ

یعنی یقیناً خدا کے ہاں تم میں سے زیادہ صاحبِ عزت و کرم وہی ہے جو تقویٰ میں سب سے بڑھ کر

ہے۔ دجرات: ۱۳۰

حضرت علیؑ لڑتے ہیں:

ان تقویٰ اللہ، مضاح سداد و ذخیرۃ معاد و عقی من کل ملکۃ و نجات من کل ہلکۃ

تقویٰ اور خوفِ خدا ہر بندہ راہِ نجات کی کلید ہے، قیامت کے لئے ذخیرہ ہے، شیطان کی بندگی سے آزادی

کا سبب ہے اور ہر ہلاکت سے باعثِ نجات ہے۔

لہذا مستور بھیجے گا کہ تقویٰ کی کئی ایک شاخیں اور شعبے ہیں مثلاً تقویٰ مالی، تقویٰ اقتصادی، تقویٰ جنسی، تقویٰ اجتماعی

اور تقویٰ سیاسی وغیرہ۔

۴۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ

لَا يُؤْمِنُونَ

، خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

ترجمہ

۴۔ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے لئے برابر ہے کہ آپ انہیں (مذاب خدا سے) ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

۵۔ خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ایک بڑا عذاب ان کے انتظار میں ہے۔

تفسیر

دوسرا گروہ سرکش کفار کا ہے

یہ گروہ ان پر بیزگار انسانوں کے بالکل برعکس ہے جن کی صفات گذشتہ دو آیات میں پوری وضاحت سے بیان ہوئی

ہیں۔

ان دو آیات میں سے پہلی میں ہے کہ جو کافر ہیں اور ساتھ اپنے کفر سے ایمانی پر مصر ہیں، ان کے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ انہیں مذاب الہی سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں کیونکہ وہ تو ایمان لانے کے نہیں (ان الذین کفروا مساوا علیہم ولا یذکر قہرام لہم تذاریف منون)۔

پہلا گروہ جو اس رادراک کے ساتھ پوری طرح تیار تھا کہ وہ حق کو پہچانے اور پھر اسے قبول کر کے اس کی پیروی کرے۔ لیکن اس گروہ کے افراد اپنی گمراہی میں اتنے کثر ہیں کہ حق جتنا بھی ان کے سامنے واضح ہو جائے وہ اسے قبول کرنے کے لئے تیار نہیں رہتے قرآن جو متعین کے لئے اوی اور رہنما ہے ان کے لئے بالکل بے اثر ہے۔ کچھ کہیں نہ کہیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں کوئی بشارت دیں یا نہ دیں ان پر کسی چیز کا کچھ اثر نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ حق کی پیروی اور اس کے سامنے ہر تسلیم خم کرنے کے لئے روحانی طور پر آمادہ ہی نہیں۔

دوسری آیت میں اس تعصب و دشمنی کی دلیل پیش کی گئی ہے اور وہ یہ کہ یہ کفر و عناد میں اس طرح ڈوبے ہوئے ہیں کہ جس شناخت کو ہمیشہ میں خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ (نختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم و علی ابصارہم و خشاوۃ) اسی بنا پر ان کا انجام یہ ہے کہ ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے (ولہم عذاب عظیم)۔

اس لحاظ سے وہ آنکھ پر بیزگار جس سے آیات خدا کو دیکھتے تھے، وہ کان پر بیزگار جس سے حق کی باتیں سنتے تھے اور وہ دل پر بیزگار جس سے حقائق کا ادراک کرتے تھے کفار کے لئے بے کار ہیں۔ عقل، آنکھ اور کان ان کے پاس ہیں لیکن سمجھنے، دیکھنے اور

سننے کی قوت ان میں نہیں رہی کیونکہ اُن کے اہمال اُن کا سادہ دھڑ دھڑی انکی شناخت کی قوت کے سامنے پردہ بن گئے۔ یہ مسلم ہے کہ جب تک انسان اس مرحلہ تک نہ پہنچے۔ کتابی گمراہ کیوں نہ ہو قابلِ ہدایت ہو سکے۔ لیکن جب وہ اہمال کی وجہ سے متنی تشنیص جی کھو بیٹھتا ہے تو پھر اس کے لئے راہِ نہایت نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس پہچان کی قوت ہی نہیں لہذا یقینی طور پر مذاہبِ عظیم اُس کے انتظار میں ہے۔

چند اہم نکات

(۱) تشنیص کی قدرت کا چمن جانا دلیلِ جبر نہیں : پہلا سوال جو یہاں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ آیت کے مطابق اگر خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور اُن کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے تو پھر وہ مجبور ہیں کہ کفر پر باقی رہ جائیں تو کیا یہ جبر نہیں؟ قرآن میں اس آیت کی طرح اور بھی ایسی ہی آیات موجود ہیں۔ ان حالات میں انہیں سزا دینے کے کیا معنی ہیں؟

اس سوال کا جواب خود قرآن نے دیا ہے اور وہ یہ کہ حق کے مقابلے میں ان لوگوں کا اصرار اور دھڑ دھڑی، ان کی طرف سے ظلم و ستم اور کفر کا استمرار و دوام ان کی متنی شناخت پر پردہ پڑ جانے کا باعث بنتا ہے۔ سورہ نسا، آیت ۵۵ میں ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

خداوند عالم نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔

سورہ مومن، آیت ۳۵ میں ہے:

كَذٰلِكَ يَطۡعُ اللّٰهُ عَلٰۤی كُلِّ قَلۡبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

اس طرح خدا ہر متکبر اور ستمگر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے

اسی طرح سورہ بقرہ، آیت ۲۲ میں ہے:

اَفَرۡءَیۡتُمۡ مِّنۡ اَتَّخَذَ الْاِلٰهُهُۥ هَوٰۤاۥ وَاَضَلَّہٗ اللّٰهُ عَلٰۤی وَاَعۡتَدَ عَلٰۤی سَعۡیِہٖ وَقَلۡبِہٖ وَجَعَلَ

عَلٰی بَصۡرِہٖ غِشَوٰۃً

کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہولے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے لہذا وہ گمراہ ہو گیا ہے اور

خدا نے اُس کے گوشِ دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے۔

آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کی تشنیص کا مطلب ہو جانا اور آلاتِ تیز و معرفت کلبے کا رہ جانا ان آیات میں چند ایک محل کا معلول شمار ہوا ہے۔ کفر، تکبر، ستم، پیردئی ہوا و جوس سرکش، تعصب اور حق کے مقابلے میں اصرارِ حقیقت میں یہ حالت انسان کے اعمال کا عکس العمل اور بازگشت ہے کوئی اور چیز نہیں۔

اسوف یہ ایک فطری امر ہے کہ اگر انسان ایک غلط کام کو مسلسل کرتا رہے تو آہستہ آہستہ اس سے مافوس ہو جاتا ہے۔ پہلے ایک حالت ہے پھر وہ ایک مدت بن جاتی ہے گویا وہ رُوحِ انسانی کا جزو ہو جاتی ہے اور کسی معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے

کہ انسان کا پلٹ آنا ممکن نہیں رہتا لیکن اس نے جان بوجھ کر یہ راستہ اختیار کیا تھا لہذا عواقب انجام کا بھی خود ذمہ دار ہے۔ اور اس جبر کی کوئی بات نہیں بالکل اس شخص کی طرح جو خود اپنی آنکھ پھوڑے اور کان ضائع کر دے کہ دیکھ سکے نہ سنی سکے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ ان افعال کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے اس قسم کے افعال میں ایسی خاصیت رکھتی ہے کہ یہ بات خاص طور پر خود طلب ہے۔

تو انہیں آفریش سے اسی مفہوم کی پورے طور پر عکاسی ہوتی ہے۔ جو شخص صبیح اور چمے تقویٰ اور پاکیزگی کو اپنا پیشہ بنائے خداوند عالم اس کی جس تیسرے کو زیادہ قوی کر دیتا ہے اور اسے خاص اور اک نظر اور روشن فکری عطا کرتا ہے۔ یہ سورۃ انفال آیت ۲۹ میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّي جَعَلْتُ لَكُمْ فُرْقَانًا

اے ایمان والو! اگر تم تقویٰ کو اپنا پیشہ قرار دو تو خداوند عالم تمہیں فرقان (یعنی وسیلہ اور اک تم پر بطل) عطا کرے گا۔

اس حقیقت کو چہنے مازرہ کی زندگی میں بھی آزمایا ہے۔ جن ایسے اشخاص ہیں جو غلط کام شروع کرتے ہیں اور ابتداء میں خود معترف بھی ہوتے ہیں کہ سو فیصد غلط کاری اور برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں اور اسی بنا پر وہ اس کام سے وکھ ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ اس سے مانوس ہو جاتے ہیں تو وہ دیکھ اُن سے دور ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ نہ صرف انہیں اس کام سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ وہ اس پر خوش ہوتے ہیں حتیٰ کہ اسے انسانی یا دینی ذمہ داری کہنے لگتے ہیں۔ حاج ابن یوسف جو دنیا کا سب سے بڑا سفاک اور ظالم انسان تھا اس کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ اپنے ہونا کا ظلم اور سفاکیوں کی وجہ میں کہتا تھا:

”یہ لوگ گناہگار ہیں لہذا مجھ پر ایسا شخص ان پر مسلط رہنا چاہیے تاکہ ان پر ظلم کرے کیونکہ یہ اس کے مستحق ہیں۔“

گویا وہ جس قدر قتل، غوریزی اور ظلم کرتا تھا اس کے لئے اپنے آپ کو خدا کی طرف سے مامور سمجھتا تھا۔ کہتے ہیں چنگیز خاں کے ایک سپاہی نے ایران کے ایک سردار شہر میں تفریق کی اور کہنے لگا:

”کیا تمہارا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ خدا گنہگاروں پر عذاب نازل کرتا ہے۔ ہم وہی مطالب الہی ہیں لہذا کسی قسم کے مقابلے کی کوشش نہ کرنا۔“

(۱۲) ایسے لوگ قابلِ حمایت نہیں تو انبیاء کا تقاضا کیوں؟ یہ ”سوال ہے جو زیرِ نظر آیات کے سلسلے میں سامنے آتا

ہے۔ اگر ہم ایک نکتے کی طرف توجہ دیں تو جواب واضح ہو جائے گا۔ وہ یہ کہ سزا اور مذاب الہی ہمیشہ انسان کے اعمال و کردار سے مربوط ہے۔ صرف اس بنا پر کسی شخص کو سزا نہیں دی جاسکتی کہ وہ دلی طور پر بڑا شخص ہے بلکہ ضروری ہے کہ پہلے اسے حق کی دعوت دی جائے۔ اگر اس نے پیروی نہ کی اور اپنے اندرونی خباثت کو اپنے اعمال و کردار سے ظاہر کیا تو اس وقت وہ سزا و مذاب کا مستحق ہے ورنہ وہ ظلم سے پہلے قصاص کا مستحق قرار پائے گا۔ یہ وہی چیز ہے جسے ہم اتمامِ حجت کا نام دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جزا اور

عمل کا بدلہ یقیناً انجام عمل کے بعد ہونا چاہیے صرف ارادہ یا روحانی دھڑکی آمادگی اس کے لئے کافی نہیں۔ ملاوہ اذیں انبیاء صرف ان کی ہدایت کے لئے نہیں آتے رہے۔ ایسے لوگ اقلیت میں ہیں زیادہ تعداد تو ان گمراہ لوگوں کی ہے جو صحیح تعلیم و تربیت کے تحت قابل ہدایت ہیں۔

(۲) دلوں پر مہر لگانا: زیر بحث اور دیگر بہت سی آیات قرآن مجید میں بعض اشخاص سے حق تمیز اور ادراکِ واقعی کے چھین جانے کو "ختم" سے تعبیر کیا گیا ہے اور بعض اوقات "بلع" یا "دین" قرار دیا گیا ہے۔ یہ معنی یہاں سے لئے گئے کہ لوگوں میں دم تھی کہ وہ جب کچھ چیزیں تخیلوں یا مخصوص برتنوں میں رکھتے یا کسی اہم خط کو کسی غلاف میں رکھتے تو اس بنا پر کہ کوئی اسے کھولے نہیں اور اسے ہاتھ نہ لگائے اسے باندھ دیتے اور گروہ لگا دیتے پھر گروہ کے اوپر مہر لگاتے تھے۔ آج بھی یہی معمول ہے۔ جانداروں کی رجسٹر میں کوئی بنا پر خاص قسم کی رسی سے باندھتے ہیں۔ اس کے اوپر ہلک (خاص قسم کی دعوات، ذال دی جاتی ہے اور اس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں تاکہ اگر اس کے صفحوں میں کوئی کمی بیشی کی جائے تو معلوم ہو جائے۔

تاریخ میں بہت سے شواہد ملتے ہیں کہ سربراہانِ حکومت درہم و دینار کے توڑوں پر اپنی مہر لگا دیتے تھے اور خاص خاص اشخاص کی طرف بھیجتے تھے۔ یہ اس لئے ہوتا تھا کہ اس میں کسی قسم کا تصرف نہ ہونے پائے اور یونہی اُس خاص شخص تک پہنچ جائے کیونکہ اس میں تصرف ہر توشے بغیر ممکن نہ تھا۔ آج کل بھی ڈاک کے تخیلوں پر مہر کا طریقہ رائج ہے۔

عربی زبان میں اس مفہوم کی ادائیگی کے لئے لفظ "ختم" استعمال کیا جاتا ہے۔ البتہ یہ تعبیر صرف ان اشخاص کے لئے ہے جو بے ایمان اور ہٹ دھرم ہیں جو کثرتِ گناہ کے باعث حوالِ ہدایت کا اثر قبول نہیں کرتے اور اپنی حق کے مقابلے میں ان کے دلوں میں بغض و عناد اتنا داغ ہو جاتا ہے کہ گویا اس تخیلے کی طرح ان پر مہر لگ چکی ہے اور اب ان میں کسی قسم کا تصرف نہیں ہو سکتا۔

"بلع" بھی لغت میں اسی معنی کے لئے آیا ہے اور طایع و خاتم ہر دو کے ایک ہی معنی ہیں یعنی وہ چیز جس سے مہر لگاتے ہیں۔

باقی "دین" یعنی رنگ، خمار یا سخت قسم کی مٹی جو قیمتی چیزوں سے چپک جائے۔ یہ تعبیر بھی قرآن میں ان اشخاص کے لئے آئی ہے جو کثرتِ گناہ کی وجہ سے اس عالم کو پہنچ چکے ہیں کہ ان کے دل غمخواری کے قابل نہیں رہے۔

كَلَّا بَلْ عَصَاكَ عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

ایسا ہرگز نہیں بلکہ جرائم پیشہ ہونے اور مسلسل بُرے اعمال کرتے رہنے کی وجہ سے ان کے دل رنگ آلود ہو گئے ہیں۔ (مطفئین: ۱۲)

یہاں یہ بات اہم ہے کہ انسان ہمیشہ متوجہ رہے اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو بہت جلد اسے توبہ کے پانی اور نیک عمل سے دھو ڈالنا چاہیئے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دل پر رنگ کی شکل اختیار کر جائے اور اس پر مہر لگا دے۔

امام باقرؑ سے ایک روایت میں ہے:

ما من عبد مؤمن الا وفي قلبه نكتة بيضاء فاذا اذنب ذنبا خرج في تلك النكتة سودا فان قاب ذهب ذلك السواد فان تآمرى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض فاذا غطى البياض لم يرجع صاحبه الى خيرا ابدا وهو قول الله عز وجل:

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

کوئی بندہ مومن ایسا نہیں جس کے دل میں ایک وسیع سفید اور چمکدار نقطہ نہ ہو۔ جب اس سے گناہ مرزود ہو جاتا ہے تو اس نقطہ سفید کے درمیان ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اگر توبہ کر لے تو وہ سیاہی برطرف ہو جاتی ہے اور اگر مسلسل گناہ کرتا رہے تو سیاہی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ تمام سفید پر محیط ہو جاتی ہے اور جب سفیدی بالکل ختم ہو جلتے تو پھر ایسے دل والا کبھی بھی خیر و برکت کی طرف نہیں پلٹ سکتا اور اس ارشاد الہی کا یہی مفہوم ہے جب فرماتا ہے کَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

(۴) قرآن میں قلب سے کیا مراد ہے، قرآن مجید میں ادراک حقائق کی نسبت دل کی طرف کیوں دی گئی ہے جب کہ یہ بات واضح ہے کہ دل اور اکالات کا مرکز نہیں وہ توجہ میں گردش خون کا ایک آلہ ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ فقط قلب قرآن میں کئی معانی کے لئے ہے جن میں سے بعض یہ ہیں:

(۱) ادراک و عقل — جیسا کہ سورہ ق، آیت ۲۷ میں ہے:

إِنِّي ذَاتُ بَالٍ لِّذِكْرِي يُغْنِيكَ عَنْهُ كَانَتْ لَهُ قَلْبٌ

ان مطالب میں تذکرہ یاد و حانی ان لوگوں کے لئے ہے جو عقل و ادراک کی قوت رکھتے ہیں۔

(۲) روح و جان — جیسا کہ سورہ احزاب، آیت ۱۰ میں ہے:

وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ

جب آنکھیں وحسن گئیں اور دلوں نے دہشت کے رُوح و جان بوں تک پہنچی۔

(۳) مرکز عواطف و مہربانی — سورہ انفال، آیت ۱۲ میں ہے:

مَّا لَيْتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالرُّعْبُ

بہت جلد کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔

ایک اور جگہ سورہ آل عمران، آیت ۱۵۹ میں ہے:

فِيمَا رَحْمَةً مِنَّا إِنَّكَ تَهْتَدُ وَكُنْتَ فُطْرًا خَلِيطًا الْقَلْبُ لَا تُفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ

یہ رحمت الہی ہے کہ آپ لوگوں کے لئے نرم غریبی اور اگر آپ تند غرور اور سنگدل ہوتے تو آپ کے گرد پیش سے منتشر ہو جاتے۔

اس کی توضیح یہ ہے کہ انسانی وجود میں دو قری مرکز ہیں جو یہ ہیں :

دو مرکز اور ایک — جو مغز اور کارخانہ اعصاب ہے اسی لئے جب کوئی فکری کام درپیش ہو تو ہم احساس کرتے ہیں اور اپنے مغز کو اس کے تجزیہ و تحلیل کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں اگرچہ مغز اور مسئلہ اعصاب حقیقت میں روح کے لئے وسیلہ اور آلہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

(ب) مرکز عواطف — جس سے مراد وہی چلنوزہ کا دل ہے جو سینے کے بائیں حصے میں ہے اور مسائل عواطف (مہربانی و مہم) پہلے پہل اسی مرکز پر اثر انداز ہوتے ہیں اور پہلی چنگاری دل سے شروع ہوتی ہے۔

ہم وجدانی طور پر جب کسی مصیبت سے دوچار ہوتے ہیں تو اس کا بوجھ دسی دل پر محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی سوز انگیز اور مسرت آراء اور کام کا سامنا کرتے ہیں تو اسی مرکز میں فرحت و انبساط کا احساس کوہٹے ہیں (یہ بات غور طلب ہے)۔ یہ صحیح ہے کہ سب اور احکامات و عواطف کا اصلی مرکز انسان کی رُبع و راس ہے لیکن ان کا مظاہرہ اور جیسی مکس العمل مختلف ہوتا رہتا ہے۔ اور ایک فہم کا مکس العمل پہلی دندہ کارخانہ مغز میں ظاہر ہوتا ہے لیکن مسائل عواطف مثلاً محبت، عداوت، خوف، اطمینان، خوشی اور غمی کا مکس العمل انسان کے دل میں ظاہر ہوتا ہے۔ ان امور کے پیدا ہوتے ہی واضح طور پر ان کا اثر ہم اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ اگر قرآن میں مسائل عواطف کو اسی دل پر کی طرف اور مسائل عقلی کو قلب یعنی عقل یا مغز کی طرف نسبت دی گئی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے جو بیان کی گئی ہے اور یہ کوئی بے قاعدہ بات نہیں ہے۔

ملاوہ ازیں قلب یعنی عضو غامض (دل) انسانی زندگی اور اس کی بقا میں نہایت اہم کردار کا حامل ہے کیونکہ اس کا ایک لحظہ کا توقف بھی تباہی اور نابودی کا سبب ہے۔ اس بنا پر کیا مضافہ ہے کہ فکری و عاطفی تحریکوں اور فعالیتوں کی نسبت اس کی طرف دی جائے۔

(۵) قلب بصریہ جمع اور سمع مفرد میں کیوں : زیر مطالعہ آیت میں اور بہت سی آیات قرآنی کی طرح قلب و بصر صورت جمع و قلوب و ابصار آئے ہیں جب کہ سمع قرآن میں ہر جگہ مفرد کی صورت میں ذکر ہوا ہے تو اس فرق میں کوئی نکتہ ہوتا چاہیے بات یہ ہے کہ لفظ سمع قرآن مجید میں ہر جگہ مفرد آیا ہے اور کہیں بھی جمع (اسماع) نہیں آیا لیکن قلب بصر کہیں بھی جمع کی صورت میں جیسا کہ زیر نظر آیت میں اور کہیں بصورت مفرد جیسے سورہ ہاشیہ آیہ ۶۲ اور سورہ اعراف آیہ ۴۲ میں آیا ہے :

وَنَحْنُمْ عَلَىٰ سُنُوبِهِمْ وَقَلْبِهِمْ وَجَعَلْ عَلَىٰ بَصِيرَتِهِمْ غِشَاوَةً (ہاشیہ ۶۲)

عالم بزرگوار مرحوم شیخ طوسی تفسیر تبیان میں ایک مفسر اور ادیب کے حوالے سے رقمطراز ہیں :

مکن ہے اسمع کے مفرد آنے کی ان دو میں سے ایک وجہ ہو :

(۱) سمع کہیں تو اہم جمع کے عنوان سے استعمال ہو سکتا ہے اور یہ معلوم ہے کہ اہم جمع میں جمع کے معنی ہوتے ہیں لہذا صیغہ جمع لانے کی ضرورت نہیں۔

(۲) سمع میں یہ گننا شش ہے کہ وہ مصدری معنی رکھتا ہو اور ہم جانتے ہیں کہ مصدر کم یا زیادہ ہو دو پر ولادت

کرتا ہے لہذا جمع لانے کی ضرورت نہیں۔

اس کے علاوہ ایک وجہ ذوق و طم کے اعتبار سے بھی بیان کی جا سکتی ہے اور وہ یہ کہ اور اکابر بھی اور مشاہیر چیم لان امور کی نسبت زیادہ ہیں جو سماعت میں آتے ہیں اس اختلاف کی بنا پر طوبہ و ابد جمع کی شکل میں آیا ہے لیکن صحیح معرک کی صحت میں۔
ماورن فرانس کے مطابق اسراج سوتی جو قابل سماعت ہیں نسبتاً اندر میں محدود ہیں اور وہ چند ہرگز سے زیادہ نہیں جبکہ اسراج نور و رنگ جو قابل رویت ہیں کئی بلین سے زیادہ ہیں (یہ بات غور طلب ہے)۔

۸۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَيَا أَيُّهَا الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝

۹۔ يُخَدِّعُونَ اللّٰهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝

۱۰۔ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ۖ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ بِمَا

كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝

۱۱۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝

۱۲۔ إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

۱۳۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْكُتُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۚ

إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

۱۴۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۖ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَیْطَانِهِمْ قَالُوا

إِنَّا مَعَكُمْ ۚ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ۝

۱۵۔ اللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

۱۶۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰی ۖ فَمَا رِيحَتْ تِجَارَتُهُمْ

وَمَا كَانُوا مُهْتَدٰیينَ ۝

ترجمہ

۸۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم خدا اور روز قیامت پر ایمان لے آئے ہیں حالانکہ وہ مومن نہیں۔

- ۹۔ وہ چاہتے ہیں کہ خدا اور مومنین کو دھوکا دیں مگر وہ اس طرح اپنے سرکشی کو فریب نہیں دیتے لیکن وہ اس کا شہور نہیں رکھتے۔
- ۱۰۔ ان کے دلوں میں ایک طرح کی بیماری ہے اور خدا کی طرف سے اس بیماری کو بڑھا دیا جاتا ہے اور ان کی کلاب بیانیوں کی وجہ سے وہ وناک ملاپ ان کے اعتقاد میں ہے۔
- ۱۱۔ جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔
- ۱۲۔ آگاہ وہ جو یہ سب مفہومین ہیں لیکن اپنے آپ کو منہ نہیں سمجھتے۔
- ۱۳۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ دوسرے لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ جان لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔
- ۱۴۔ اور جب ایماندار لوگوں سے ملنے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں لیکن جب اپنے شیطانوں سے تہائی ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں (ان سے تو ہم تسخر کرتے ہیں)۔
- ۱۵۔ خداوند عالم ان سے استہزاء کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں رکھے ہوئے ہے تاکہ وہ سرگرداں رہیں۔
- ۱۶۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی ہے حالانکہ یہ تہادت ان کے لئے نفع مند نہیں ہے اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہیں۔

تفسیر تیسرا گروہ — منافقین

زیر نظر آیات منافقین کے سلسلے میں مکمل اور بہت پر مغز تشریح کی حامل ہیں۔ ان میں ان کی روحانی شخصیات اور اعمال کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی کچھ وضاحت پیش کی جاتی ہے۔

تاریخ کے ایک خاص موڑ پر اسلام کو ایک ایسے گروہ کا سامنا کرنا پڑا جو ایمان لائے کے لئے ہذب و خلوص رکھتے تھے مگر عداوت کی جرأت کرتے تھے۔ قرآن اس گروہ کو منافقین کے نام سے یاد کرتا ہے۔ فارسی میں ہم دو رو یا دو چہرہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ حقیقی مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے لئے بہت بڑا خطرہ شمار ہوتے تھے۔ چونکہ ان کا حال اسلام کا تھا لہذا ان کی شناخت مشکل تھی لیکن قرآن ان کی بارگاہ اور ذمہ داری بیان کرتا ہے تاکہ ان کی باطنی کیفیت کو شخص کو سمجھ سکیں۔ اس سلسلے میں قرآن ہر زمانے اور قرن کے مسلمانوں کو ایک نمونہ دے رہا ہے۔

پہلے تو نفاق کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا اور قیامت پر ایمان لائے ہیں حالانکہ ان میں ایمان نہیں ہے۔ (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين)

وہ اپنے اس عمل کو ایک قسم کی چالاکي اور عداوت سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے اس عمل سے خدا اور مومنین کو دھوکا دیں (يخدعون الله والذين آمنوا)۔

حالانکہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں (وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون)۔

وہ صحیح راستے اور صراطِ مستقیم سے ہٹ کر طرکِ ایک جہدے راہِ راہی میں گزار دیتے ہیں اپنی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو براہِ کر دیتے ہیں اور ناکامی و بدنامی اور غضبِ الہی کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملتا۔

اس کے بعد اگلی آیت میں قرآن اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نفاق درحقیقت ایک قسم کی بیماری ہے کیونکہ صحیح سالم انسان کا صرف ایک چہرہ ہوتا ہے۔ اس کے جسمِ درُوح میں ہم آہنگی ہوتی ہے کیونکہ ظاہر و باطن، جسمِ درُوح ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اگر کوئی مومن ہے تو اس کا پورا وجود ایمان کی صدا بلند کرتا ہے اور اگر ایمان سے منحرف ہے تب بھی اس کا ظاہر و باطن انحراف کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ جسمِ درُوح میں مولیٰ ایک دردِ نو اور اضافی بیماری ہے۔ یہ ایک طرح کا تضادِ ناہم آہنگی اور ایک دوسرے سے قدرتی ہے جو وجودِ انسانی پر خطرناک ہے۔

قرآن کہتا ہے ان کے دلوں میں ایک غامض بیماری ہے (فی قلوبہم مرض)۔

نظامِ آفرینش میں جو شخص کسی راستے پر چلتا ہے اور اس کے لئے زبورِ افرام کیے رکھتا ہے تو وہ جتنا آگے بڑھتا ہے تب تک ہر الفاظ و دیگر ایک ہی میسر راستے پر چلنے والے انسان کے اعمالِ خیر کا جرم اس میں زیادہ رنگ بھرتا ہے اور اسے زیادہ واضح کرتا ہے۔ قرآن مزید کہتا ہے، خداوند عالم ان کی بیماری میں اضافہ کرتا ہے و فزاد حواشیٰ مرفضا۔

چونکہ منافقین کا اصل سرمایہ جھوٹ ہے لہذا ان کی زندگی میں جو تناقضات رونما ہوتے ہیں وہ ان کی توجیہ کرنے رہتے ہیں۔ آیت کے آخر میں بتایا گیا ہے، ان کی ان دروغ گوئیوں کی وجہ سے ان کے لئے عذابِ مذہب ہے۔ و لہم عذاب الیم یا کا خواہیکن ہوں۔

اس کے بعد ان کی خصوصیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن میں سے پہلی اصلاح ظہن کا دعویٰ کرتا ہے مالاخر حقیقی نسادِ وہی ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ روئے زمین پر نساد نہ کرو تو وہ اپنے تئیں مصلح بتاتے ہیں و اذ اقبل لہم لا تضلوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا تو زندگی میں اصلاح کے علاوہ نہ کبھی کوئی مقصد رہا ہے نہ اب ہے۔ اگلی آیت میں قرآن کہتا ہے، جان لو کہ سب مفسد ہیں اور ان کا ہر دگرہم فساد کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن وہ خود بھی شر سے ہی دامن ہیں۔ الا فہم هم المفسدون و لکن لا یشتعرون۔

ان کے اصرارِ نفاق میں ہنگامی اور اس باعثِ ننگِ ملامت کی حالت کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ گمان کرنے لگے ہیں کہ یہی پروگرامِ تربیت و اصلاح کے لئے مفید ہے جیسے پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ اگر گناہ ایک حد سے بڑھ جائے تو پھر انسان سے جس تشخیص میں جاتی ہے بلکہ اس کی تشخیصیں برعکس ہو جاتی ہے اور ناپاکی و آلودگی اس کی طبیعتِ ثانی بن جاتی ہے۔

ایسے لوگوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ماقبل و ہوشیار اور مومنین کو بیوقوف، سادہ لوح اور بے دھڑکا کھانے والے سمجھتے ہیں۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لے آؤ جس طرح باقی لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ان سے وقوف کی طرح ایمان لے آئیں (و اذ اقبل لہم امضوا کما امضوا للناس قالوا انؤمن کما امضوا)۔

اس طرح وہ ان پاک دل، حق طلب اور حقیقت و افراد کو حاکم و بیوقوفی سے مستہم کرتے ہیں جو دعوتِ پیغمبر اور ان کی تعلیمات میں آثارِ حقیقت کا مشاہدہ کر کے سر تسلیم خم کر چکے ہیں۔ اپنی شیطنیت، دروغی اور نفاق کو ہوش و عقل اور درایت

کی دلیل سمجھتے ہیں گویا ان کی منطق میں عقل نے بے عقلی کی جگہ لے لی ہے اسی لئے قرآن ان کے جواب میں کہتا ہے: جان لو کہ قوتیہ قوت ہی لوگ ہیں لیکن وہ جانتے نہیں (الا انھوھو السفھاؤ و لکن لا یعلمون)۔

کیا یہ ہو قوتی نہیں کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کا تعین نہ کر سکے اور ہر گروہ میں اس گروہ کا رنگ اختیار کر کے داخل ہو اور کیسا نیت و مقصد کی بجائے دو گانگی یا کئی ایک بہرپ قبول کر کے اپنی استعداد اور قوت کو شیطنیت، سازش اور تخریب کاری کی راہ میں صرف کرے اور اس کے باوجود اپنے آپ کو حلال سمجھے۔

ان کی تیسری نشانی یہ ہے کہ ہر روز کسی نئے رنگ میں نکلتے ہیں اور ہر گروہ کے ساتھ ہم سدا ہوتے ہیں جس طرح قرآن کہتا ہے: جب وہ اہل ایمان سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں (واذا لقوا الذین امنوا قالوا امنا) ہم تم میں سے ہیں ایک ہی کتب کے پیروکار ہیں اور دل و جان سے اسلام قبول کر چکے ہیں اور تمہیں غیر نہیں سمجھتے۔

لیکن جب اپنے شیطان صفت دوستوں کی خلوت گاہ میں جلتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں (واذا خلوا انی شیطانینھو قالوا انا معکھو) اور یہ جو ہم مومنین سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں یہ تو تسخروا و استہزاء ہے (انا نحن مستہزئون) ان کے افکار و اعمال پر دل میں تو ہم ہنستے ہیں یہ سب ان سے خالق ہے ورنہ ہمارے دوست، ہمارے محرم ماز اور ہمارا سب کچھ تو آپ لوگ ہیں۔

اس کے بعد قرآن ایک سخت اور دو ٹوک لب و لہجہ کے ساتھ کہتا ہے: خدا میں سے تسخر کرتا ہے (اللہ یتھننی بہو) اور خدا انہیں ان کے طغیان و سرکشی میں رکھے گا تا کہ وہ کافرا سرگرداں رہیں (و یثخننہم فی طغیانہم یھون)۔
مورد بحث آیات میں سے آخری ان کی آخری سرافشت ہے جو بہت ظم انگیز اور تاریک ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس تجارت خانہ عالم میں جاہلیت کے لئے گراہی کو خرید لیا ہے (اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی) اسی وجہ سے ان کی تہارت نفع مند نہیں بلکہ سرایہ بھی ہاتھ سے دے بیٹھے ہیں (فما رجعت جبارتھو) اور کبھی بھی انہوں نے ہدایت کا چہرہ نہیں دیکھا (وما کانوا مہتدین)۔

چند اہم نکات

ان نفاق کی پیدائش اور اس کی جڑیں: جب کسی مملکت میں کوئی انقلاب آتا ہے خصوصاً اسلام جیسا انقلاب جس کی بنیاد حق و عدالت پر ہے تو مسلمان طاقت گروں، ظالموں اور خود مصلحتوں کے منافع کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے تو وہ پہلے پہل تسخروا پھر مسلح قوت، اقتصادی دباؤ اور مسلسل اجتماعی پراپیگنڈہ سے کام لیتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ انقلاب کو درجہ برجم کر دیں۔ جب انقلاب کی کامیابی کا پرچم ملنے کی تو توں کو سر ہند نظر آتا ہے تو مخالفین کا ایک گروہ اپنی تکنیک اور روش ظاہری کو جلی دیتا ہے اور ظاہراً انقلاب کے سامنے جھک جاتا ہے لیکن وزیر زمین مخالفت کا پروگرام تشکیل دیتا ہے۔

لے۔ لیکن یہ مادہ کہ مسجد ہے (بازن مسجد) جو تردد کسی کام میں متبر ہونے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور کہہ دل تاوی کی بصیرت کے سنی میں بھی مستعمل ہے جس کا اثر سرگردانی ہے۔ سفرات و طلب، تفسیر منہ اللہ قاری افکار کی طرف رجوع کیا جائے۔

یہ لوگ جو دو مختلف چیزوں کی وجہ سے منافق کہلاتے ہیں انقلاب کے خطرناک ترین دشمن ہیں۔ منافق کا مادہ شفق ہے یہ بڑا شفق ہے جس کے معنی دیر زمین، نوب اور سرگ کے ہیں جس سے چھپنے یا بھاگنے کا کام لیا جاتا ہے۔ ان کا موقف پورے طور پر شفق نہیں ہوتا لہذا انقلابی انہیں پہچان نہیں پاتے کہ خود سے انہیں دور کر دیں وہ لوگ پاک باز اور سچے لوگوں میں گھس جاتے ہیں یہاں تک کہ کبھی کبھی اہم ترین پوسٹ پر جا پہنچتے ہیں۔

جب تک پیغمبر اسلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی اور مسلمانوں کی حکومت تشکیل نہیں پائی تھی ایسا گرد و سرگردم عمل نہیں ہوا لیکن نبی اکرم جب مدینہ میں آئے تو حکومت اسلامی کی بنیاد رکھی گئی اور جنگ بدر کی کامیابی کے بعد یہ معاملہ زیادہ واضح ہو گیا یعنی رسی طور پر ایک چھوٹی سی حکومت جو قابلِ رشد تھی، قائم ہو گئی۔

یہ درموقع تھا کہ مدینہ کے گدی نشینوں خصوصاً یہودیوں کے وجہ اس زمانے میں احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، بہت سے منافع خطرے میں پڑ گئے۔

اس نشتے میں یہودیوں کا زیادہ احترام اس وجہ سے تھا کہ وہ اہل کتاب اور نسبتاً چمکے ٹکے لوگ تھے اور وہ اقتصادی طور پر بھی آٹکے تھے حالانکہ یہی لوگ ظہورِ پیغمبر سے پہلے اس قسم کے اور کی خوش خبری دیتے تھے۔ مدینہ میں کچھ اور لوگ بھی تھے جن کے صرمی لوگوں کی سرداری کا سودا سمایا ہوا تھا۔ لیکن رسول خدا کی ہجرت سے ان کے خواب دھوے کے دھوے رہ گئے۔ ظالم سرداروں، سرکشوں اور ان غارت گروں کے حمایتیوں نے دیکھا کہ حوام تیزی سے نبی اکرم پر ایمان لاد رہے ہیں۔ ان کے عزیز و اقارب بھی ایک عرصے تک مقابلہ کرتے رہے لیکن آخر کار انہیں بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ ظاہراً مسلمان ہو جائیں۔ کیونکہ علمِ مخالفت بلند کرنے میں جنگی مشکلات اور اقتصادی صدمات کے علاوہ ان کی نابودی کا خطرہ تھا خصوصاً عرب کی پوری قوت بھی آپ کے ساتھ تھی اور ان لوگوں کے نیلے بھی ان سے جدا ہو چکے تھے۔

اس بناء پر انہوں نے قیصرِ راستہ انتخاب کیا اور وہ یہ کہ ظاہراً مسلمان ہو جائیں اور مخفی طور پر اسلام کو برباد کرنے کا منصوبہ بنالیں۔ خلاصہ یہ کہ کسی معاشرے میں نفاق کے ظہور کی ان دو وجوہات سے ایک ہوتی ہے،

(۱) کسی انقلاب کی کامیابی اور معاشرے پر اس کا تسلط

(۲) نفسیاتی کمزوری اور سخت حوادث کے مقابلے میں جرأت و ہمت کا فقدان

(۳) ہر معاشرے میں منافقین کی پہچان ضروری ہے: اس میں شک شبہ نہیں کہ نفاق اور منافق زمانہ پیغمبر سے مخصوص

نہ تھے بلکہ ہر معاشرے میں اس گروہ کا وجود ہوتا ہے البتہ ضروری ہے کہ قرآن کے دیے جانے میں اہل کی پہچان کی جائے تاکہ وہ کوئی نقصان یا خطرہ پیدا نہ کر سکیں۔ زیرِ مطالعہ آیات کے علاوہ صفحہ منظر اور روایات اسلامی میں انکی مختلف نشانیاں بیان ہوئی ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں:

(۱) زیادہ شور شراب اور بڑے بڑے دعوے — باتیں بہت، عمل کم اور قول و فعل میں تضاد ہونا۔

(۲) ہر جگہ کے رنگ کو اپنا لینا اور ہر گروہ کے ساتھ ان کے ذوق کے مطابق گفتگو کرنا۔ مومنین سے "آمنہ" کہنا اور مخالفین سے

۱۰۷

(۱۱) عوام سے اپنے آپ کو الگ رکھنا، خفیہ انجینس قائم کرنا اور پوشیدہ منصوبے بنانا۔
 (۱۲) دھوکا دہی، مکر و فریب، جھوٹ، تعلق، چال بازی، پیمان شکنی اور خیانت کی راہ چلنا۔
 (۱۳) اپنے تئیں بڑا کچھدار گردانا اور دوسروں کو نا کچھ، بیوقوف اور نادان قرار دینا۔
 غور یہ کہ دُرُطی اور اندرونی و بیرونی تضاد منافقین کی واضح صفت ہے۔ ان کا انفرادی و اجتماعی چال چلن ایسا ہوتا ہے جس سے انہیں مانع طور پر پہچانا جاسکتا ہے۔

قرآن حکیم کی یہ تفسیر کتنی عمدہ ہے کہ ”ان کے دل بیمار ہیں“ (فی قلوبہم مرض)۔ کون سی بیماری ظاہر و باطن کے تضاد سے جڑ ہے اور کون سی بیماری اپنے آپ کو بڑا کچھنے اور سخت حالات کے مقابلے سے فراست سے بڑھ کر ہے۔
 جیسے دل کی بیماری جتنی بھی پوشیدہ ہو اسے کلام غنی نہیں رکھا جاسکتا بلکہ اس کی علامات انسان کے چہرے اور تمام اعضاء پر سے آشکار ہوتی ہیں۔ نفاق کی بیماری بھی اسی طرح ہے جو مختلف مظاہر کے ساتھ قابل شناخت ہے اور اندرونی نفاق کی بیماری کو معلوم کیا جاسکتا ہے۔

تفسیر نور: سورہ نسا آیت ۱۳۱ تا ۱۳۴ میں بھی صفات منافقین کے بارے میں بحث کی گئی ہے نیز سورہ توبہ آیت ۲۹ تا ۳۵ کے ذیل میں بھی اس سلسلے میں کافی بحث ہے اور سورہ توبہ آیت ۱۰۲ کے ذیل میں بھی ایسی ابحاث موجود ہیں۔
 (۱۴) معنی نفاق کی وسعت، اگرچہ نفاق اپنے خاص مفہوم کے لحاظ سے ان بے ایمان لوگوں کے لئے ہے جو ظاہر و باطن میں منافق ہیں لیکن باطنی طور پر کفر کے دلائل ہوں لیکن نفاق کا ایک وسیع مفہوم جو ہر قسم کے ظاہر و باطن اور گفتار و کردار کے تضاد پر محیط ہے چاہے یہ چیز مومن افراد میں پائی جائے جنہیں ہم ”دور گر“ اسے نفاق ”دینی“۔ ایسے انسان یا حیوان جن کے ان باپ مختلف نسل سے ہوں، کہتے ہیں۔
 مثلاً مدیث میں ہے:

ثلاث من کن فیہ کان منافقاً وان صام وصلى وزعم انہ مسلم من اذا! عثم خان و
 اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف۔

تین صفات ایسی ہیں کہ جس شخص میں پائی جائیں وہ منافق ہے چاہے وہ روزے رکھے نماز پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہے (اور وہ صفت ہیں) جب ہانت دیکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، بات کرتے وقت جھوٹا ہوتا ہے اور مدرسے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔

مسلم ہے کہ ایسے اشخاص اس خاص معنی کے لحاظ سے منافق نہیں تاہم نفاق کی جڑیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ خصوصاً یہ لوگ کے بارے میں امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:

الربا شجرة لا تثمر الا الشراك الخفي واصلاها النفاق

یعنی — ریاکاری دو کھاد ایسا تلخ و دغمت ہے جس کا پھل شرکِ خفی کے علاوہ کچھ نہیں اور اس کی

اصل اور جزا نفاق ہے بلکہ

یہاں ہم آپ کی توجہ امیر المؤمنین علیؑ کے ایک ارشاد کی طرف دلاتے ہیں جو منافقین کے متعلق ہے۔ آپؐ نے فرمایا: اسے خدا کے بندو! تمہیں تقویٰ و پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں اور منافقین سے ڈراتا ہوں کیونکہ وہ خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، خود خطا کار ہیں اور دوسروں کو خطاؤں میں ڈالتے ہیں، مختلف رنگ اختیار کرتے ہیں، مختلف چہروں اور زبانوں سے خود نمائی کرتے ہیں، ہر طریقے سے تمہیں پھانسنے اور برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر کہیں گمراہ میں تباہی شکار کے لئے بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کا ظاہر اچھا اور باطن خراب ہے۔ لوگوں کو دھوکا دینے کے لئے خفیہ چال چلتے ہیں۔ ان کی گفتگو ظاہر تو شفا بخش ہے لیکن ان کا کردار ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ لوگوں کی خوش حالی اور آسائش پر حسد کرتے ہیں اور اگر کسی پر مصیبت آن پڑے تو خوش ہوتے ہیں۔ امید رکھنے والوں کو مایوس کر دیتے ہیں۔ ہر راستے میں ان کا کوئی نہ کوئی مقول ہے۔ ہر دل میں ان کی راہ ہے اور ہر مصیبت پر شوق بہاتے ہیں۔ درج و ثنا ایک دوسرے کو بطور فرض دیتے ہیں اور جزا و عذاب کے منظر دیتے ہیں اگر کوئی چیز پسند ہو تو اصرار کرتے ہیں اور اگر کسی کو ملامت کریں تو اس کی پردہ دہی کرتے ہیں۔

(۴) منافقین کی حوصلہ شکنیاں: نہ صرف اسلام بلکہ ہر انقلابی اور انقلاب پسند آئین و دین کے لئے منافقین خطرناک ترین

گروہ ہے۔ وہ مسلمانوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں اور حوصلہ شکنی کے لئے ہر موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ کبھی بچے مومنین کا اس پر بھی سفر اڑاتے ہیں کہ انہوں نے اپنا مختصر سرمایہ راہِ نذا میں خرچ کیا ہے جیسے قرآن کہتا ہے:

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ فِي الْغَدَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ وَهُمْ خَوَّافُونَ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

وہ ظالمین مومنین کا تسخر اڑاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مختصر سرمایہ کو بے ریا راہِ نذا میں خرچ کیا۔ خدا

ان سے استہزاء کرتا ہے اور دردناک عذاب ان کے انتقام میں ہے۔ (توبہ: ۷۶)

کبھی وہ اپنی خفیہ میسگوں میں فیصلہ کرتے کہ رسول خداؐ کے اصحاب سے مالی امداد کل طور پر منقطع کر دیں اور آپؐ سے الگ ہو جائیں جیسے سورہ منافقون میں ہے۔

هُوَ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تَنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ جَنْدٍ رَسُولِي أَلَيْسَ تَنْفِقُونَ؟ وَاللَّهُ يَخَذُ مِنَ السَّمَاءِ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ

وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہؐ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان سے مالی امداد منقطع کرو تاکہ وہ آپؐ کے گرد و پیش سے

منتشر ہو جائیں۔ بان کو کہ آسمان و زمین کے خزانے خدا کے لئے ہیں لیکن منافق نہیں جانتے۔ (منافقون: ۷)
 کبھی یہ فیصلہ کرتے تھے کہ جنگ سے دینہ واپس پہنچنے پر متحد ہو کر مناسب موقع پر کومنین کو مدینہ سے نکال دیں گے اور
 بچتے تھے:

لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَهَا الْأَذَلَّ

اگر ہم مدینہ کی طرف چلے گئے تو عزت والے (میلوں کو باہر نکال دیں گے۔ (منافقون: ۸)

کبھی مختلف جہانے بنا کر (مثلاً فصل کے محصولات کی جمع آوری کا جہانہ) جہاد کے پروگرام میں شریک نہ ہوتے تھے اور سخت
 مشکوک کے وقت نبی اکرم کو تنہا چھوڑ دیتے تھے اور ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی ڈر رہتا تھا کہ کہیں ان کا ماز فاش نہ ہو جائے بلکہ
 اس طرح انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔

ان کی سناذانہ حوصلہ شکنیوں کی وجہ سے قرآن مجید نے ان پر سخت دھڑکے دیں اور قرآن مجید کی ایک سورت (منافقون)
 ان کے طور طریقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو یہ احشر اور بعض دوسری سورتوں میں بھی انہیں ملامت کی گئی ہے اور اسی
 سورہ بقرہ کی تیرہ آیات انہی کی صفات اور انہماج بد سے متعلق ہیں۔

(۵) وجدان کو دھوکا دینا: مسلمانوں کے لئے سب سے بڑی مشکل منافقین سے رابطے کے سلسلے میں تھی کیونکہ ایک طرف
 تو وہ مامور تھے کہ جو شخص انہماج اسلام کے کشادہ روی سے استقبال کیا جائے اور ان کے عقائد کے سلسلے میں جستجو اور تحقیق نہ
 کی جائے اور دوسری طرف منافقین کے منصوبوں کی نگرانی کا کام تھا۔ منافق اپنے تئیں جب حق کا ساتھی اور ایک فرد مسلمان
 کی حیثیت سے متعارف کرواتا تو اس کی بابت قبول کرنا پڑتی جبکہ باطنی طور پر وہ اسلام کے لئے سدا راہ ہوتا اور اس کے لئے
 سو گند کھانے ہوتے دشمنوں میں سے ہوتا۔ یہ گروہ اس راہ کو اپنا کر اس زعم میں تھا کہ خدا اور مومنین کو ہمیشہ دھوکا دے سکے گا۔
 حالانکہ یہ لوگ لاشعوری طور پر اپنے آپ کو دھوکا دے رہے تھے۔

يَعْتَدُ عَوْنُ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا كَيْفَ يُبْعِدُونَ سِنِي دِيْنِي هِيَ (مخادعہ کے سنی ہیں دونوں طرف سے دھوکا دینا) یہ لوگ
 ایک طرف تو کور باطنی کی وجہ سے اعتقاد رکھتے تھے کہ نبی اکرم دھوکا دہ ہیں اور انہوں نے حکومت کے لئے دین و نبوت کا دھوکہ
 دیا رکھا ہے اور سادہ لوح لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے ہیں لہذا ان کے مقابلے میں دھوکا ہی کرنا چاہیئے۔ اس بنا پر ان منافقین کا
 کام ایک طرف تو دھوکا فریب تھا دوسری طرف نبی اکرم کے بارے میں اس قسم کا غلط اعتقاد رکھتے تھے لیکن جلد ”وما یخندعون
 الا انفسهم وما یشعرون“ ان کے دونوں اڑوں کو خاک میں ملاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ جلد ایک طرف تو یہ ثابت کرتا ہے کہ
 دھوکا دہ فریب صوف انہی کی طرف سے ہے۔ دوسری طرف کہتا ہے کہ اس فریب کی بازگشت بھی انہی کی طرف ہے کیونکہ وہ سمجھتے نہیں
 ان کا اصلی سرمایہ جو حصول سعادت کے لئے خدا نے ان کے وجود میں پیدا کیا ہے وہ اسے دھوکا دہ فریب کی راہ میں برباد کر رہے ہیں
 اور ہر غیر دینی سے تہی دامن اور گناہوں کا بھاری بوجھ اٹھانے دینا سے باز رہے ہیں۔

کوئی شخص بھی خدا کو دھوکا نہیں دے سکتا کیونکہ وہ ظاہر و باطن سے باخبر ہے اس بنا پر یخندعون اللہ سے تعبیر کرتا
 اس لحاظ سے ہے کہ رسول خدا اور مومنین کو دھوکا دینا خدا کو دھوکا دینے کی طرح ہے (دوسرے مواقع پر بھی قرآن میں ہے کہ خدا

عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور مومنین کی تعلیم کیلئے خود کو ان کی صف میں بیان کرتا ہے، یا پھر یہ لوگ سعادتِ خدا کو نہ پہچانتے تھے و جس سے اپنی کوتاہ و ناقص فکر سے واقف نہ تھے کہ ہر سکتا ہے کوئی چیز خدا سے پوشیدہ ہو ایسی نیکو قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی دیکھی جاسکتی ہے۔

ہر حال زیر نظر آیت و ہدیان کو دھوکا دینے کی طرف واضح اشارہ ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گمراہ و گمراہ سے آلودہ انسان بڑے اور غلط احوال کے مقابلے میں و ہدیان کی سزا و سزائش سے بچنے کے لئے اسے دھوکا دینے کی کوشش کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنے تئیں مطمئن کر لیتا ہے کہ نہ صرف اس کا عمل برا اور قبیح نہیں بلکہ باعث اصلاح ہے اور فساد کے مقابلے میں ہے (انما نحن مصلحون)۔ یہ اس لئے کہ و ہدیان کو دھوکا دے کر اطمینان سے غلط کام کو جاری رکھ سکے۔

امریکہ کے ایک صدر کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب اُس سے سوال کیا گیا کہ اُس نے جاپان کے دو بڑے شہروں دہیر و شیماء اور ناگاساکی (کراچی) سے تہاہ کرنے کا حکم کیوں دیا تھا جب کہ اس سے ہلاک افراد بچے۔ بوٹے اور جہاز ہلاک یا ناقص الامتار ہو گئے تو اس نے جواب دیا تھا کہ اگر ہم یہ کام نہ کرتے تو جنگ طویل ہو جاتی اور پھر زیادہ افراد کو قتل کرنا پڑتا۔

گویا ہمارے زمانے کے منافق بھی اپنے و ہدیان یا لوگوں کو دھوکا دینے کے لئے ایسی باتیں اور ایسے بہت سے کام کرتے ہیں مالا مال جنگ جباری رکھنے یا شہر کو ایٹم بم سے اڑانے کے علاوہ تیسری واضح راہ بھی تھی وہ یہ کہ تریس ہینڈ سے ہتھ اٹھالیں اور قوموں کو ان کے ملکوں کے سرشارے کے ساتھ آزاد رہنے دیں۔

ففاق حقیقت میں و ہدیان کو فریب دینے کا وسیلہ ہے۔ کس قدر دکھ کی بات ہے کہ انسان اس اندرونی واعظ، ہمیشہ بیلہ و پیر ہزار اور خدا کے باطنی نمائندے کا گلا گھونٹ دے یا اس کے چہرے پر اس طرح پمدہ ڈال دے کہ اس کی آواز کان تک نہ پہنچے۔

(۶) نقصان دہ تجارت: اس دنیا میں انسان کی کاد گزاریوں کو قرآن مجید میں بارہا ایک قسم کی تجارت سے تشبیہ دی گئی ہے اور حقیقت میں ہم سب اس جہان میں تاجر ہیں اور خدا نے ہمیں عقل، فطرت، انسانیت، مختلف جسمانی قوی، نعماتِ دنیا، طبیعت اور سب سے آخر میں انبیاء کی رہبری کا عظیم سرمایہ عطا فرما کر تجارت کی منڈی میں بھیجا ہے۔ ایک گروہ نفع اٹھاتا ہے اور کامیاب و سعادت مند ہوتا ہے جب کہ دوسرا گروہ نہ صرف یہ کہ نفع حاصل نہیں کرتا بلکہ اہل سرمایہ بھی ہاتھ سے دے بیٹھا ہے اور مکمل دیا لیر ہو جاتا ہے۔ چلے گروہ کا کامل فروزہ مجاہدین راہِ خدا ہیں جیسا کہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ تَوَافِقُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ
وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

اے ایمان والو! کیا تمہیں ایسی تجارت کی راہ نہ ملے کہ تمہیں دردناک مذاہب سے نجات دے (اور سعادتِ ابدی کا ذریعہ ہو) خدا اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرو۔

(صف ۱۱۰)

دوسرے گروہ کا واضح نمونہ منافقین ہیں۔ منافقین جو محرب اور مضطرب کام اصلاح و عقل کے لباس میں انجام دیتے تھے۔ قرآن گذشتہ آیات میں ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے ”وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو طریقہ لیا ہے اور یہ تباہت ان کے لئے نفع بخش ہے۔“ یہی باعث ہدایت۔ وہ لوگ ایسی پوزیشن میں تھے کہ بہترین راہ انتخاب کرتے۔ وہ وحی کے فرشتوں اور میٹھے چشے کے کناسے کو جوتے اور ایسے ماحول میں رہتے تھے جو صدق و صفا اور ایمان سے لبریز تھا۔

بھائے اس کے کہ وہ اس خاص موقع سے بڑا فائدہ اٹھاتے جو طویل صدیوں میں ایکسچوٹے سے گروہ کو نصیب ہوا، انہوں نے ایسی ہدایت کھو کر گمراہی کو طریقہ لیا جو ان کی فطرت میں تھی اور وہ ہدایت جو وحی کے ماحول میں موجزن تھی۔ ان تمام سہولتوں کو وہ اس گمان میں ہاتھ سے دے بیٹھے کہ اس سے وہ مسلمانوں کو شکست دے سکیں گے اور خود ان کے گنہگاروں پر دُش پانے والے ہوسے خواب شرمندہ تعبیر ہو سکیں گے جبکہ اس معاملے اور غلط انتخاب میں انہیں دو بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔
(۱) ایک یہ کہ ان کا ماری اور مصنوعی دونوں قسم کا سرمایہ تباہ ہو گیا اور اس سے انہیں کوئی فائدہ بھی نہ پہنچا۔
(۲) دوسرا یہ کہ وہ اپنے غلط مطیع نظر کو پا بھی نہ سکے کیونکہ اسلام تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گیا اور صفحہ ہستی پر محیط ہو گیا اور یہ منافقین بھی دُسا ہو گئے۔

۱۔ مَكْلُمٌ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّا اَصْنَاعَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا يَبْصُرُونَ ۝

۱۸۔ صَحَابِكُمْ عَلَيَّ قَوْمٌ لَا يَرْجِعُونَ ۝

۱۹۔ اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَّرَعْدٌ وَّ يَبْقَىٰ صَاعِقُومٌ اَصَابِعُهُمْ

فِي اِذَا زَيْمٌ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۝

۲۰۔ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيهِ ۖ وَإِذَا

أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهِبَ بَسْمِعِهِمْ ۖ وَأَبْصَارَهُمْ ۖ رَانَ

اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

ترجمہ

۱۸۔ وہ منافقین، اس شخص کی مثل ہیں جس نے آگ روشن کی ہو تاکہ تاریک بیابان میں اسے راستہ مل جائے مگر جب آگ سے سب اطراف روشن ہو گئیں تو خداوند عالم نے (طوفان بھیج کر) اسے خاموش کر دیا اور ایسی وحشت ناک تاریکی مسلط کی جس میں کچھ سمجھائی نہیں دیتا۔

۱۸۔ وہ بہرے۔ گونگے اور اندھے میں لہذا خطا کاری کے راستے سے پیش گئے نہیں۔

۱۹۔ یا پھر ان کی مثال ایسی ہے کہ بارش شب تاریک میں ٹھن گرج، چمک اور بجلیوں کے ساتھ درگزاروں کے سڑوں پر ہری رہی ہو اور وہ موت کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس میں تاکہ بھلی کی آواز سے بچیں اور یہ سب کافر خدا کے رابطہ قدرت میں ہیں۔

۲۰۔ قریب ہے کہ بجلی کی خیر و کرنے والی روشنی آنکھوں کو چند ہی اسے۔ جب بھی بجلی چمکتی ہے اور (صوفیہ: بیا بان کو) ان کے لئے روشن کر دیتی ہے تو وہ (چند گام) پہلے پڑتے ہیں اور جب وہ خاموش ہو جاتی ہے تو رُک جاتے ہیں اور اگر خدا پاسبان ہے تو ان کے کان اور آنکھیں سمع کر دے (کیونکہ) یقیناً ہر چیز خدا کے قبضہ اقتدار میں ہے۔

تفسیر

منافقین کے حالات وضع کرنے کیلئے دو مثالیں:

منافقین کی صفات و خصوصیات بیان کرنے کے بعد قرآن مجید ان کی کیفیت کی تصویر کشی کے لئے زیر نظر آیات میں دو واضح مثالیں تشبیہیں بیان کرتا ہے:

(۱) پہلی مثال میں ہے کہ وہ اس شخص کی مانند ہیں جس نے (سخت تاریک رات میں) آگ روشن کی ہو تاکہ اس کی روشنی میں سیدھے اور ٹیڑھے راستے کی پہچان کر سکے اور منزل مقصود تک پہنچ جائے، (مثلاً کتل الذی استوقد نازلاً) مگر سب آگ کے شعلوں نے گرد و پیش کو روشن کر دیا تو خداوند عالم نے اسے بھادیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا اس عالم میں کہ وہ کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے (فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہ و ترکھو فی ظلمات لا یبصرون) وہ سمجھتے تھے کہ اس تھوڑی سی آگ اور اس کی روشنی سے تاریکیوں کے ساتھ ہر سہارا رہ سکیں گے مگر اپنا تک اندھی اٹھی یا سخت بارش برسی یا ایندھن ختم ہو گیا اور آگ سردی اور خاموشی میں بدل گئی یوں وہ دوبارہ وحشت ناک تاریکی میں سرگرداں ہو گئے اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں اور چونکہ ہر ایک حقائق کا کوئی وسیلہ ان کے پاس نہیں، لہذا وہ اپنے دلتے سے پیش گئے نہیں (ہم، بکو می فہو لا یمر جوں) یہ کس قدر تاریک اور واضح مثال ہے۔ انسانی زندگی میں ٹیڑھے راستے تو بہت ہیں لیکن خط مستقیم جو منزل مقصود تک پہنچتا ہے وہ ایک سے زیادہ نہیں۔ لیکن ٹیڑھے خط تو بہت ہیں مثلاً وہ ازیں اس راستے میں تاریکیوں کے چرچہ و شششاک طوفان اور قسم قسم کے حوادث ہیں لہذا ایک ایسے روشن چراغ کی ضرورت ہے جو ان حوادث سے محفوظ رہ سکے وہ تاریکی کے پڑا کو پاک کر سکے اور طوفانوں کا مقابلہ کر سکے اور ایسا چراغ سوائے جلال عقل و ایمان اور عزم شہید و جی کے کوئی اور نہیں۔

مقتدر شد جو انسان وقتی طور پر روشن کرتا ہے وہ اس طویل مسافت میں جس میں طوفان ہی طوفان ہیں کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔

منافقین نفاق کی راہ انتخاب کر کے یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہر حال میں اپنی حیثیت و وجاہت کی حفاظت کر سکیں گے اور ہر احتمالی خطرے سے محفوظ رہ سکیں گے اور دونوں طرف سے منافع سیٹھ لیں گے اور جرگردہ بھی غالب ہو گا ہمیں اپنے میں سے بکے کا اگر

مومن کا میاب ہونے تو مومنین کی صف میں اور اگر کافر غالب رہے تو ان کے ساتھ۔

وہ اپنے آپ کو پالاک اور ہوشیار سمجھتے تھے اور اس کمزور و ناپائیدار شیلے کی روشنی میں اپنی روحیات پر ہمیشہ کے لئے چلنا چاہتے تھے تاکہ خوشامالی تک جا پہنچیں لیکن قرآن نے انہیں بے نقاب کر دیا اور ان کے جھوٹے کواشکار کر دیا۔ جیسا کہ قرآن میں ہے:

إِنَّمَا أَجْمَعُكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ آپ اسی کے بھیجے ہوئے ہیں مگر خدا جانتا ہے کہ منافق اپنے اظہارات میں جھوٹے

ہیں۔ (منافقون - ۱۰)

یہاں تک کہ قرآن کفر کو بھی واضح کرتا ہے کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ ہی نہیں ہیں جو بھی دوسرے کرتے ہیں اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نَطِيعُكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُوهُمْ وَلَا يَنْصُرُوهُمْ لِيُوَلِّيَ الْأَذْبَابُ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ

منافق اہل کتاب میں سے اپنے کافر بھائیوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تمہیں دین سے باہر نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے بارے میں کسی کی بات پر کان نہیں دھریں گے اور اگر تمہارے ساتھ جنگ ہوتی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن خدا گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں اگر انہیں باہر کیا گیا تو یہ ان کے ساتھ باہر نہیں جائیں گے اور اگر ان (کافروں) سے جنگ ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے یہ تو (معاذ جنگ سے) بھاگ جائیں گے اور ثابت قدم نہیں رہیں گے۔ (حشر - ۱۱، ۱۲)

قابلِ غور بات یہ ہے کہ قرآن نے جملہ "استوقدنا" سے استعارہ کیا ہے یعنی وہ نور تک پہنچنے کے لئے تار کا سہارا لیں گے وہ آگ کہ جس میں دھواں، خاکستر اور سوزش ہے جب کہ مومنین خالص نورانہ ایمان کے روشن و پُر نور چراغ سے بہرہ ور ہیں۔ منافقین اگرچہ نور ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کا باطن تاریک ہے اور اگر نور ہو بھی تو کمزور اور ٹھوڑی سی شعلہ ہے یہ مختصر نور و ہدایت و فطرتِ توحیدی کی روشنی کی طرف اشارہ ہے یا ان کے ابتدائی ایمان کی طرف جو بعد میں کوراءِ تقلید، غلط تعصب، ڈھنساؤ اور بدولت کے نتیجہ میں تاریک پردوں کی بوٹ میں چھپ گیا قرآن کی نظروں میں یہ سیاہ پردے ظلمت نہیں بلکہ ظلمات ہیں۔

یہی چیزیں ہیں جو بالآخر ان سے دیکھنے والی آنکھ، سننے والا کان اور بولنے والی زبان چھین لیتی ہیں کیونکہ (جیسا چلے گی)

کہا جا چکا ہے) غلط راستے پر پڑتے رہنا رفتہ رفتہ قوت تشخیص اور ادراک انسانی کو کمزور کر دیتا ہے یہاں تک کہ بعض اوقات اسے حقائق الٹ نظر آتے ہیں اس کی نگاہ میں نیک بد ہو جاتا ہے۔ فرشتہ اسے حق نظر آنے لگتا ہے۔ ہر حال یہ تشبیہ درحقیقت نفاق کے سلسلے میں ایک اُقیقت کو واضح کرتی ہے اور وہ یہ کہ نفاق و دورخی طویل مدت کے لئے موثر نہیں ہو سکتی۔ منافق تقوڑی مدت تک اسلام کی غریبوں اور موہنیوں کی مصنوعیت و حفاظت سے سرفراز رہیں اور کفار سے پرشیدہ دوستی سے بھی بہرہ مند ہوں لیکن یہ ایک شعلہ ضعیف کی طرح ہے جو بیا بیا تاریک اور ظلماتی طوفانوں کی زد میں ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ ان کا حقیقی چہرہ آشکار ہو جاتا ہے اور کسب مقام و محبوبیت کی بجائے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اور انہیں دور پھینک دیتے ہیں اور ان کی حالت اس شخص کی سی ہوتی ہے جو سرگرداں ہو جس نے بیا بان میں راستہ کھو دیا ہو اور چراغ بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہو۔

یہ نکتہ بھی قابلِ توجہ ہے کہ آیہ **هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا** (وہ خدا ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بخشا ہے) کی تفسیر میں امام باقرؑ سے اس طرح منقول ہے کہ آپؑ نے فرمایا:

اضداد الارض بنور محمد حکما تضيئ الشمس لضرب امثال محمد مثل محمد الشمس ومثل الموصى القمر۔

خداوند عالم نے اپنے زمین کو نور کے وجود سے روشنی بخشی جس طرح آفتاب سے۔ لہذا محمدؐ کو آفتاب سے اور اُن کے وصی اعلیٰؑ کو چاند سے تشبیہ دی گئی۔

یعنی نور ایمان و وحی مالگیر ہے جب کہ نفاق کا کوئی پر تو ہو بھی تو وہ اپنے گرد کے ایک چھوٹے سے دائرے میں اور بھی بہت تقوڑی مدت کے لئے روشنی دیتا ہے (مباحولہ)۔

(۲) دوسری مثال میں قرآن ان کی زندگی کو ایک دوسری شکل میں پیش کرتا ہے:

تاریک و سیاہ اور پر خوف و خطرات ہے جس میں شدید بارش ہو رہی ہے۔ اُفق کے کناروں سے پُر نور بجلی چمکتی ہے۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کرک اتنی وحشت ناک اور جھیب ہے کہ کانوں کے پردے پاک کئے دیتی ہے۔ وہ انسان جس کی کوئی پناہ گاہ نہیں وسیع و تاریک اور خطر ناک وحشت و بیا بان کے وسط میں حیران و سرگرداں کھڑا ہے۔ موسلا دھار بارش نے اس کی پشت کو تر کر دیا ہے نہ کوئی جائے امان ہے اور نہ تاریکی چھشتی ہے کہ قدم اٹھائے۔

مقرر سی جدت میں قرآن ایسے مسافر کی نقشہ کشی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ منافقین کی حالت یا ایسی ہے جیسے تاریک رات میں سخت بدش گرج چمک اور بجلیوں کے ساتھ درگہزاروں کے سڑن پر برس رہا ہو (او کعیب من السماء نسیہ ظلمات و درعد و برق) اس کے بعد مزید کہتا ہے کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں تاکہ وحشت ناک بجلیوں کی آواز نہ سنیں (و یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت)۔

اور آخر میں فرماتا ہے، نداء و عالم کی قدرت کا فروں پر محیط ہے وہ جہاں جائیں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں (روافد محیط بانکا فوجین)۔

چھ درپے جمیلیاں صغیر آسمان پر کو مٹی ہیں۔ جمیلیوں کی روشنی آنکھوں کو روں خیر و کئے دیتی ہے کہ قریب ہے کہ آنکھوں کو اچکے لے دیکاد البوق یخطف ابصارہیں جب بجلی چمکتی ہے اور صغیر بیابان روشن ہو جاتا ہے تو مسافر جہد قدم بل لیتے ہیں لیکن نوراً تاریکی ان پر مسلط ہو جاتی اور وہ اپنی جگہ پر رگ جلتے ہیں (کلما اضواء لہم مشوق فیہ واذا اظلم علیہم قاموا) وہ ہر لمحہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کیونکہ اس وسط بیابان میں کوئی پھاڑ دکھائی دیتا ہے نہ درخت نظر پڑتا ہے جو مرد اور برق و صاعقہ کے خطرے کو روک سکے ہر وقت یہ خطرہ ہے کہ بجلی ان پر گوسے اندوہ نوراً خاکستر ہو جائیں۔

ہم جانتے ہیں کہ صواعق (آسمانی جمیلیاں) زمین سے ابھری ہوئی چیز پر حملہ کرتی ہیں لیکن وسط بیابان میں سوائے ان اشخاص کے کوئی ابھری ہوئی چیز بھی نہیں کہ بجلی اس طرف متوجہ ہو لہذا خطرہ یقینی اور حتمی ہے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ کہستانی علاقہ کی نسبت جہاز کے بیابانوں میں آسمانی بجلی کے انسانوں پر گرنے کا خطرہ نسبتاً کم گنا زیادہ ہے اس مثال کی اہمیت اس علاقے کے لوگوں کے لئے زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔

خلاصہ یہ کہ وہ نہیں جانتے کہ کیا کریں مضطرب پریشان اور حیران و سرگرداں اپنی جگہ کھڑے ہیں۔ بیابان و رگستان میں نہ راہ بھائی دیتی ہے نہ کوئی رہنما نظر آتا ہے جس کی راہنمائی میں قدم آگے بڑھا سکیں۔ یہ خطرہ بھی کہ بادلوں کی گرج ان کے کافروں کے پر سے پھاڑ دے اور آنکھوں کو خیر و کر دینے والی بجلی بصارت چھین لے جائے اور ان خدا پرستوں کے کان اور آنکھ ختم کر دے کیونکہ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے (ولو شاء اللہ لنذهب بسعہم و ابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدير)۔

منافق بیمنہ ان مسافروں کی طرح ہیں۔ زمین کی تدلوں میں روزانہ اضافہ ہوتا ہے اور وہ سخت سیلاب اور مواصلات بارش کی طرح ہر طرف سے آگے بڑھ رہے ہیں لگے درمیان یہ منافق موجود ہیں افسوس کہ انہوں کے قابل اطمینان پناہ گاہ 'ایمان' سے پناہ نہیں لی تاکہ مذاب الہی کی خاکہ دینے والی جمیلیوں سے نجات پاسکیں۔

مسلمانوں کا مسلح جہاد دشمنوں کے مقابلے میں رد و صاعقہ کی سخت آواز کی طرح ان کے سر پر آہٹا ہے کہیں کہیں راہ حق پیدا کرنے کے مواقع انہیں نصیب ہوتے لگے افکار و میلہ ہوں مگر افسوس کہ یہ بیداری آسمانی بجلی کی طرح دیر پا نہ رہتی چند ہی قدم چلتے تو بجہ باقی اور خفیت کی تدکی پھر توقف و سرگردانی کی جگہ لے لیتی۔

اسلام کی تیز پیش رفت آسمانی بجلی کی طرح ان کی آنکھوں کو خیر و کر پکی تھی اور آیات قرآنی ان کے پرشیدہ رازوں سے پڑھ اشارتیں تھیں اور جمیلیوں کی طرح انہیں اپنا بہت بناتی تھیں۔ انہیں ہر وقت احتمال ہوتا کہ کہیں کوئی آیت نازل ہو کر ان کے کسی اور راز سے پردہ نہ اٹھا دے اور وہ زیادہ رسوا نہ ہو جائیں۔
یہاں کہ قرآن سورہ توبہ آیت ۶۹ میں فرماتا ہے:

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَغْفِرُوا مَا إِنْ
اَللَّهُ مُخْرِجٌ مِمَّا تُخْتَلَفُ فِيهِ ۝

منافق اس سے ڈرتے ہیں کہ مبارک کوئی سورت ان کے برخلاف نازل ہو اور جو کچھ وہ اپنے اندر چھپاتے ہیں
ہیں وہ فاش ہو جائے۔ کیجیے جتنا چاہتے ہو استغفار کرو جس سے ڈرتے ہو خدا اسے ظاہر کر کے رہے گا۔
منافق اس سے بھی ترساں تھے کہ ان کے اسرار ظاہر ہو جائے گے بعد کہیں خدا کی طرف سے ان اندرونی فائن دشمنوں کے
خلاف فزائن جنگ جاری نہ ہوئے اور مسلمان جو اس وقت قری اور طاقت ور ہو چکے ہیں ان پر حملہ نہ کر دیں۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے:
لَقَدْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَقْرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْفِرُنَا
بِهِمْ قَطْرًا يُجَادُوْكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۚ فَمُلِعُوْنِيْنَ ۚ أَيْنَمَا تُغْفِرُوا أَخِذُوا ۚ وَفَقِيلُوا أَغْفِرُ لَهُ
اگر منافقین اور وہ جن کے دل بیمار ہیں اور جو جھوٹی خبریں اڑا کر خوف و دہشت اور مایوسی پیدا کرتے ہیں
اپنے بڑے کر دوسے باز نہ آئے تو ہم ضرور ان کے خلاف تمہیں قیام کا حکم دیں گے تاکہ وہ تمہارے پڑوس میں
نہ رہ سکیں اور وہ جہاں مل جائیں انہیں قابل نفرت افراد کی طرح گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے۔
(احزاب - ۹۰-۹۱)

ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ منافق دینہ میں انتہائی وحشت و سرگردانی میں جھکا تھے۔ سخت لہجہ اور دو ٹوک آیات ہے
وہ پہلے وعد و برقی آسانی کی طرح ان کے خلاف نازل ہوتی تھیں اور انہیں ہر وقت احتمال رہتا تھا کہ ان کی سرکوبی یا کم از کم انہیں
دینہ سے نکل جانے کا حکم صادر ہو جائے۔ اگرچہ ان آیات کی شان نزول زمانہ پیغمبر کے منافقین سے متعلق ہے لیکن چونکہ منافقین
ہر عہد کے ہیں اور حقیقی انقلابوں کے مقابلے میں موجود رہتے ہیں اس لئے ہر عصر و قرن کے منافقین کے لئے یہ آیات وسعت
رکھتی ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے ایک ایک کر کے یہ تمام نشانیاں ہر موفرق کے بغیر اپنے زمانے کے منافقین میں دیکھ رہے ہیں۔
ان کی سرگردانی ان کا اضطراب و غم کہ ان کی بیماری کی، جہنمی اور سوال بالکل اس مسافر کی طرح نظر آتی ہے جس کی قرآن نے
نہایت وضاحت اور غرور و غرور سے تصویر کشی کی ہے۔

دونوں مثالوں کا فرق: زیر نظر آیات میں پہلی اور دوسری مثال ایک دوسرے سے کیا فرق رکھتی ہیں۔ اس سلسلے
میں دو تفسیریں موجود ہیں:

(۱) پہلی یہ کہ پہلی آیت (مثلاً کمثل الذی...) ان منافقین کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ابتداء میں کچھ سونین کی
صف میں داخل ہوئے اور حقیقتاً ایمان لائے تھے لیکن یہ ایمان مستقر اور مستحکم نہ تھا لہذا وہ نفاق کی طرف جھک گئے۔
باقی دوسری مثال (او کصیب من السماء...) تو وہ ان منافقین کی حالت بیان کرتی ہے جو ابتداء ہی سے
منافقین کی صف میں تھے اور ایک لحظہ کے لئے بھی ایمان نہیں لائے۔

(۲) دوسری تفسیر یہ ہے کہ پہلی مثال افراد کی حالت کو واضح کرتی ہے اور دوسری مثال معاشرہ کی کیفیت بیان کرتی
ہے لہذا پہلی مثال میں ہے "مثلاً کمثل الذی..." ان لوگوں کی مثال اس شخص جیسی ہے اور دوسری مثال میں ہے

”اَوْ كَفَيْتُمْ مِنَ السَّمَاءِ فِيْهِ ظُلُمَاتٌ وَّرَعْدٌ وَبَرْقٌ“۔ اُن کی مثال ایسی ہے کہ موسیٰ اور ہارون پر جو آسمان سے برقی ہے اور اس میں تار یکیاں، رعد اور برق ہے جو وحشت ناک ہے اور خوف و خطر سے بھر پور ہے کہ جس میں منافق زندگی گزارتے ہیں۔

۲۱۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

۲۲۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ مَنَآءً ۖ وَانْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِهَيْلِهِ آتِدَادًا ۚ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۱)

ترجمہ

۲۱۔ اے لوگو! اپنے پروردگار کی پرستش و عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پر سزاوار بن جاؤ۔ اور اللہ کے لئے شریک قرار نہ دو اور تم جانتے ہی ہو۔

۲۲۔ وہ ذات جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا اور آسمان (فصلائے زمین) کو تمہارے سر پر چھت کی طرح قائم کیا، آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے میوہ جلت کی پرورش کی تاکہ وہ تمہاری روزی بن جائیں جیسا کہ تم جانتے ہو (ان شرکار اور بتوں میں سے کسی نے تمہیں پیدا کیا اور نہ تمہیں روزی دی لہذا اس میں خدا کی عبادت کرو)۔

تفسیر

گزشتہ آیات میں خداوند تعالیٰ نے تین گروہوں (۱۔ پرہیزگار، کفار و منافقین) کی تفصیل بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ پرہیزگار ہدایت الہی سے فائدہ اٹھائیں گے ہیں اور قرآن ان کا رہنما ہے جب کہ کفار کے دلوں پر جہل و نادانی کی مہر لگادی ہے اور ان کے بُرے اعمال کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا ہے اور اسی سے حق تیز چھین لی ہے اور منافق ایسے بیمار دل ہیں کہ ان کے بُرے عمل کے نتیجے میں ان کی بیماری بڑھادی ہے۔

زیر بحث آیات میں تعالیٰ کے بعد سعادت و نہایت کی راہ جو پہلے گواہ کے لئے ہے واضح طور پر مشخص کرتے ہوئے فرماتا ہے ”اے لوگو! اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے تاکہ پرہیزگار بن جاؤ“ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)۔

چند اہم نکات

(۱) يَا أَيُّهَا النَّاسُ کا خطاب : اس کا مطلب ہے ”اے لوگو“ اس خطاب کی قرآن میں تقریباً بیس مرتبہ تکرار

زمین کے سب وسائل زمین کی دورانی حرکت کے نتیجے میں فضا میں باپڑیں اور سرگرداں پھرتی ہیں۔
زمین بچھوٹا ہے: زمین کو بستر استراحت سے تعبیر کیا گیا ہے یہ کس قدر خوبصورت تعبیر ہے۔ بستر میں نہ صرف المیہاں
آسودگی خاطر اور استراحت کا مفہوم پہنچا ہے بلکہ گرم و نرم ہونا اور توازن والی حالت میں رہنے کے معنی بھی اس میں پوشیدہ ہیں۔
یہ بات قابل غور ہے کہ عالم تشیع کے چوتھے پیشوا امام سجاد علی ابن الحسین نے اپنے ایک بہترین بیان میں اس آیت کی تفسیر
میں اس حقیقت کی تشریح فرمائی ہے:-

جعلها ملائمة لطباعكم موافقة لاجسامكم ولجعلها مشدداً على العبي والحرارة فتعزفكم
ولامتناداً البرد فتهدكم ولا مشدداً على طيب الريح فتصدع هاماتكم ولا مشدداً على الثلج
فتعطبكم ولا مشدداً على اللين كالنماء فتعزفكم ولا مشدداً على الصلابة فتمنع عليكم في
دوركم وابتنيكم وقبور موتاكم فلذلك جعل الارض فراشا لكم۔

لہذا زمین کو تمہاری طبیعت اور مزاج کے مطابق بنایا اور تمہارے جسم کی موافقت کے لئے اسے گرم اور
ہلانے والی نہیں بنایا کہ اس کی حرارت سے تم جل جاؤ اور اسے زیادہ ٹھنڈا بھی پیدا نہیں کیا کہ کہیں تم منجمد
ہو جاؤ۔ اسے اس قدر معتدل اور خوشبودار پیدا نہیں کیا کہ اس کی تیز خوشبو تمہارے دماغ کو تکلیف پہنچائے
اور اسے بدبودار بھی پیدا نہیں کیا کہ کہیں تمہاری ہلاکت کا ہی سبب بن جائے۔ ایسے بنائی کی طرح نہیں
بنایا کہ تم اس میں غرق ہو جاؤ۔ اور اسے اتنا سخت بھی نہیں بنایا تاکہ تم اس میں گھر اور مکانات بنا سکو
اور مردوں کو (جن کا سطح زمین پر رہ جانا گوناگوں پریشانیوں کا باعث ہوتا) اس میں دفن کر سکو۔ ہاں خدا
ہی نے زمین کو تمہارے لئے ایسا بستر استراحت قرار دیا ہے یہ

پھر نعمت آسمان کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: آسمان کو تمہارے سروں پر چھت جیسا بنایا ہے (والسما ہنم)
لفظ "بناد" لفظ "علیکو" کی طرف توجہ کریں تو یہ بیان کرتا ہے کہ آسمان تمہارے سر کے اوپر بالکل چھت کی طرح بنا
ہوا ہے۔ یہی معنی زیادہ صراحت کے ساتھ قرآن میں ایک اور جگہ بھی ہے:
وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا

اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے۔ (انبیاء: ۲۲)

شاید یہ تعبیر بعض ایسے افلاس کے لئے عجیب و غریب ہو جو آسمان و زمین کی عمارت کی کیفیت کو آج کے علم ہیئت کی نظر سے
جانتے ہیں یعنی یہ چھت کیونکر ہے اور کہاں ہے۔ بطوریں کی فرض ہیئت جس کے مطابق افلاک ایک دوسرے پر پیاز کے چھلکوں
کی طرح ہیں کیا یہ تعبیر اس مفہوم کو تو تمہارے دلوں میں بٹھانا نہیں جاہتی؟
مندرجہ ذیل توضیح کی طرف توجہ کرنے سے مطلب پورے طور پر واضح ہو جاتا ہے:

لفظ "سما" قرآن میں مختلف معانی کے لئے آیا ہے جس میں مشترک قدر وہ چیز ہے جو مندرجہ بالا جہت میں ہے ان میں سے ایک معنی جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہوا ہے وہ وہی فضا ہے زمین سے یعنی بولنے مترادف کا جھلکا اور چڑا جس نے ہر طرف سے کرۂ زمین کو چھپا یا چھوایا ہے اور علماء و دانشوروں کے نظریے کے مطابق اس کی ضخامت کئی سو کلومیٹر ہے۔ اب اگر ہم اس جگہ کے تشریفیم کے اساسی اور حیاتی قش کے واسطے میں جس نے زمین کو ہر طرف سے گھیرا اور احاطہ کیا ہوا ہے غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ چھت انسانوں کی حفاظت کے لئے کس قدر محکم اور مؤثر ہے۔ یہ مخصوص جوئی جلد جو بلوری چھت کی طرح ہمارے گرد احاطہ کئے ہوئے ہے۔ سورج کی حیات بخش شعاعوں کے پہنچنے سے مانع بھی نہیں اور محکم و مضبوط بھی ہے بلکہ کئی میٹر ضخیم ٹھوس دیو جیوں سے زیادہ مضبوط ہے۔

اگر یہ چھت نہ ہوتی تو زمین ہمیشہ پر اگندہ آسمانی پتھروں کی بارش کی زد میں رہتی اور مٹی طور پر لوگوں سے راحت و اطمینان چھین جاتا لیکن یہ سخت جلد جو کئی سو کلومیٹر ہے تمام آسمانی پتھروں کو زمین کی سطح تک پہنچنے سے پہلے جلا کر نابود کر دیتی ہے اور بہت کم مقدار میں ایسے پتھر ہیں جو اس جلد کو عبور کر کے طرے کی گھنٹی کے منان سے گوشہ و کنار میں آگوتے ہیں لیکن یہ قلیل تعداد الی زمین کے اطمینان میں رخنہ انداز نہیں ہو سکتی۔

منجملہ شہاد کے جہاں بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آسمان کے ایک معنی فضا ہے زمین سے وہ حدیث ہے جو ہمارے بزرگ پیشوا امام صادق سے آسمان کے رنگ کے بارے میں منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

ہے مفضل! آسمان کے رنگ میں غور و فکر کرو کہ خدا نے اسے آبی رنگ پیدا کیا ہے جو انسانی آنکھ کے لئے سب سے زیادہ سوانحی ہے یہاں تک کہ اسے دیکھنا بینائی کو تقویت پہنچاتا ہے۔

آج اس چیز کو ہم سب جانتے ہیں کہ آسمان کا آبی رنگ دراصل اس مترادف ہوا کا رنگ ہے جو زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس بنا پر اس حدیث میں آسمان سے مراد یہی فضا ہے زمینی ہے۔

سورہ نمل کی آیہ ۶۹ میں ہے:

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَنَاحِ السَّمَاءِ

آیا ان پرندوں کو نہیں دیکھتے جو وسط آسمان میں تسخیر شدہ ہیں۔

آسمان کے دوسرے معانی کے سلسلے میں اس سورت کی آیت ۶۹ میں آپ مزید صراحت سے مطالبہ کریں گے۔

اس کے بعد بارش کی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے "اور آسمان سے پانی نازل کیا (و انزل من السماء ماء)

میں بہت سی کتب میں اس جوئی جلد کی ضخامت ایک سو کلومیٹر لکھی ہوئی ہے لیکن بظاہر ان کا مقصد وہ جگہ ہے جہاں ہوا کے سلسلے (MALL) (CULLS) - نسبتاً زیادہ نزدیک ہیں لیکن موزوں سائینس نے ثابت کیا ہے کہ چند سو کلومیٹر کی ضخامت میں ہوا کے سلسلے پر اگندہ حالت میں موجود ہیں۔

لئے ترجمہ مفضل۔

کیسا پانی۔ جو حیات بخش، تمام آبادیوں کا سبب اور تمام مادی نعمتوں کا جامع ہے۔ جملہ انزلنا من السماء۔ و بارہ اس حقیقت کی تاکید کرتا ہے کہ سلسلے سے مراد یہاں وہی۔ فضا نے آسانی۔ ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بارش باروں سے برستی ہے اور بار بار فضا نے زمین میں موجود بخارات سے پیدا ہوتے ہیں۔

امام سہاد علی ابن الحسینؑ اس آیت کے ذیل میں بارش کے آسمان سے نازل ہونے کے واسطے میں ایک جاذب نظر بیان میں ارشاد فرماتے ہیں،

خداوند عالم بارش کو آسمان سے نازل کرتا ہے تاکہ وہ پہاڑوں کی تمام چوٹیوں، ٹیلوں اور گڑھوں میں غرض تمام بلند و ہموار جگہوں تک پہنچ جائے (اور سب بغیر امتداد کے سیلاب ہوں) اور یہ نرم اور پے در پے اور کبھی سخت و زوں کی شکل میں کبھی غلغلہ کی صورت میں برکتی ہے تاکہ پوری طرح زمین کے اندر پھیل جائے اور زمین اس سے سیلاب ہو۔ اسے سیلاب کی صورت میں نہیں بھیجا کہ مبادا زمینوں، درختوں، کھیتوں اور مکانوں پھولوں کو بہا لیا جائے اور انہیں ویران کر دے۔

اس کے بعد قرآن بارش کی برکت سے پیدا ہونے والے قسم قسم کے پھولوں اور ان درختوں کی طرف جو انسانوں کا نصیب ہیں اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے "خداوند عالم نے بارش کے سبب سے بابت کو تہاری رزق کے مکان سے زمین سے نکالا و فاعوج بہ من الثمرات لا قائلک"۔

یہ خدائی پروگرام ایک طرف خدا کی وسیع اور پھیلی ہوئی رحمت کو جو اس کے بندوں پر ہے مشخص کرتا ہے اور دوسری طرف اس کی قدرت کو بیان کرتا ہے۔ اس نے کس طرح بے رنگ پانی سے ہزاروں رنگوں کے میوے جو انسانی غذا کے لئے مختلف خصوصیات کے حامل ہیں اور اسی طرح دوسرے جاندار پیدا کیے جو اس کے وجود کے ذمہ ترین و لائق میں سے ہیں لہذا جو قائل مزید کہتا ہے "جب ایسا ہی ہے تو پھر خدا کے شریک دیناؤ۔ جب کہ تمہیں معلوم ہے (فلا تجعلوا للہ انداداً و انتم تعلمون)۔ تم سب جانتے ہو کہ ان بتوں اور عوامانہ شریکوں نے تمہیں پیدا نہیں کیا اور نہ یہ رزق دیتے ہیں۔ تمہارے پاس کوئی کم ترین نعمت بھی ان کی طرف سے نہیں ہیں کس طرح انہیں خدا کا شبیہ و نظیر قرار دیتے ہو۔

"انذار" جمع ہے "نذر" (بروزن ضد) کی۔ اس کے معنی ہیں شریک، شبیہ، ظاہر ہے کہ یہ شہادت و شرکت بت پرستوں کے گمان میں تھی مگر یہ کہ اس کی کوئی حقیقت و واقعیت ہے یا زیادہ دقیق تعبیر کی بناء پر جیسے راجب نے مفادات میں کہا ہے "نذر" و "نذیر" وہ چیز ہے جو گونا گونا گوت میں کسی دوسری چیز کی شریک اور شبیہ ہو اسی بناء پر ایک خاص قسم کی شہادت کے لئے یہ

یہ تفسیر خدا تعالیٰ کے مطابق حدیث کی عبارت اس طرح ہے،

یخزله من اعلیٰ لیبلغ قلل جبالکم و کلا لکم و عضا بکم و ادھادکم و ثمر فرقہ ہذا اذا ادا ہلا و حظلاً لتشفہ ارضکم و لکم یعمل ذلک المظربان لا یطعمو قطعة واحدة فیفسد ارضکم و اشجارکم و ما بہدکم و ثمارکم

لفظ بولا جاتا ہے یعنی گو ہر ذات میں ایک جیسا ہو۔

بت پرستی مختلف شکلوں میں

یہاں اس حقیقت کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے کہ خدا کا شریک قرار دینا یہی نہیں کہ پتھر اور لکڑی کے بت بنائے جائیں یا اس سے بڑھ کر انسان کو مثلاً مسیح کو تین میں سے ایک خدا سمجھا جائے بلکہ اس کے وسیع تر معنی ہیں جو زیادہ مخفی اور نہیاں صورتوں پر بھی مشتمل ہیں کچھ عقائد یہ ہیں کہ زندگی میں جس چیز کو بھی خدا کے ساتھ ساتھ جوڑ رکھا جائے۔ وہ ایک قسم کا شرک ہے۔ اس موقع پر ابن عباس کی ایک عجیب تفسیر ہے دیکھتے ہیں،

الاندا و هو الشريك الخفي من دبيب الغل على صفاة سوداء في ظلمة الليل وهو ان يقول والله حياتك يا فلان وحياتي ويقول لولاك ليه هذا الا انما اللصوص البارحة وقول الرجل لصاحبه ماشاء الله وشئت هذا اكله بدم شريك يعني — انوار وہی شرک ہے جو کبھی تاریک رات میں سیاہ پتھر پر ایک چوڑی کی حرکت سے زیادہ مخفی ہو سکتا ہے انسان کا یہ کہنا کہ خدا کی قسم اور تیری جان کی قسم، یا خدا کی قسم اور مجھے میری جان کی قسم (یعنی خدا اور دوست کی جان یا خدا اور اپنی جان کو ایک ہی لائق میں قرار دینا) یا توں کہنا کہ اگر یہ کتیا کل رات نہ ہوتی تو چور آگئے تھے لہذا چوروں سے نعمت دلانے والی یہ کتیا ہے) یا پھر اپنے دوست سے کہے کہ جو کچھ خدا چاہے اور تم پسند کرو — ان سب میں شرک کی بُر ہے۔

ایک حدیث میں ہے،

ایک شخص نے نبی اکرمؐ کے سامنے یہ جملہ کہا:

”ما شاء الله وشئت“ (جو کچھ خدا اور آپ چاہتے ہیں)

آنحضرتؐ نے فرمایا:

”اجعلتنى الله ندا“ (کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک و ردیف قرار دیا)۔

عام لوگ روزانہ ایسی بہت سی باتیں کرتے رہتے ہیں مثلاً ”پہلے خدا پھر تم“ یا دیکھو کہ ایک کامل مؤحد انسان کے لئے یہ تعبیرات بھی مناسب نہیں ہیں۔

سورہ یوسف کی آیت ۱۰۶ — وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُوَ يُشْرِكُ بِهِ کی تفسیر کے ذیل میں امام صادقؑ

سے ایک روایت ہے، آپؑ نے (شرک خفی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) فرمایا:

جیسے ایک انسان دوسرے سے کہتا ہے اگر تو نہ ہوتا تو میں نابود ہو جاتا یا میری زندگی تب

ہو جاتی ہے۔

اس کی مزید وضاحت اسی تفسیر میں سورہ یوسف، آیت ۱۰۷ کے ذیل میں ملاحظہ کیجئے۔

۲۳۔ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝
۲۴۔ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّاسَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ
الْحِجَارَةُ ۖ أَيَعِدَّتُمُ لِلْكَافِرِينَ ۝

ترجمہ

۲۳۔ اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے (پیغمبر) پر نازل کی ہے کوئی شک و شبہ ہے تو اکم ازکم، ایک سورہ اس کی مثل لے آؤ اور خدا کو چھوڑ کر اپنے گواہوں کو بھی اس کام کی دعوت دو، اگر تم سچے ہو۔
۲۴۔ اگر یہ کام تم نے نہ کیا اور کبھی نہ کرو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسانوں کے بدن اور پتھر ہیں یہ کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

تفسیر

قرآن ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے

گذشتہ آیات کا لفظ سن کفر و نفاق ہے۔ کفر و نفاق کھنڈت اور ایمان پیغمبر کے عدم لوہاک کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ لہذا زیر بحث آیات میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ آگشت قرآن پر لکھ دی گئی ہے جو ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے۔ یہ اس لئے کہ رسول اسلام کی رسالت کے بارے میں ہر قسم کا شک و شبہ دور ہو سکے۔
قرآن کہتا ہے، ”اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے کوئی شک و شبہ ہے تو ایک سورت

ہی اس بیسی کے آؤ ان کنتونی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاقوا بسورة من مثله (مقابلے کی دعوت اور چیلنج کر قلمی ہونا چاہیے اور دشمن کو پوری طرح تحریک پیدا کرنی چاہیے۔ اور اصطلاحاً طغیرت دکانی چاہئے تاکہ وہ پوری طاقت استعمال کر سکے۔ اس طرح جب مجزونا قرآنی ثابت ہو جائے گی تو وہ مسلم طور پر جان لے گا کہ جس چیز کے وہ مد مقابل ہے وہ کارِ بشر نہیں بلکہ خدائی کام ہے لہذا بعد والی آیت میں مختلف تفسیروں سے اسے بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔ اگر تم اس کام کو انجام دے دے سکتے آؤ ہرگز نہ دے سکو گے لہذا اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن ہے ایوان آدمیوں کے بدن اور پتھروں (فان لہ تفعولوا ولن تفعولوا فاقوا النار المقوقودھا الناس والحجارة) یعنی آگ ابھی سے کافروں کے لئے تیار ہے اور اس میں تاخیر نہ ہوگی (اعد للکافرون)۔

”وقود کے معنی ہیں وہ چیز جسے آگ پکڑ لے یعنی وہ مادہ جو جلنے کے قابل ہے جیسے لکڑیاں۔ اس سے مراد وہ چیز نہیں جس سے آگ نکلے مثلاً اجس مادہ خاص پتھر جن سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ مفسرین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ ”جہاد“ سے جہت لڑائی جنہیں پتھر سے بتایا گیا تھا اور سورۃ انبیاء کی آیت ۸۰ اور اس کا شہاد قرار دیتا ہے:

اتلکودما تفتادون من ذون اللہ حصب جہنم

تم اور جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے جہنم کا ایندھن ہیں۔

ایک اور گروہ کہتا ہے کہ ”جہاد“ سے مراد گندھک کے پتھر ہیں جن کی حرارت دوسرے پتھروں سے زیادہ ہے۔ لیکن بعض مفسرین کا نظریہ ہے کہ اس تفسیر کا مقصد جہنم کی شدت حرارت کی طرف متوجہ کرنا ہے یعنی اس میں ایسی حرارت و تپش ہوگی جو پتھروں اور انسانوں کو بھی شعلہ در کر دے گی۔

گذشتہ آیات کے پیش نظر جہاد بات زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے یہ ہے کہ جہنم کی آگ خود انسانوں اور پتھروں کے اندر سے نکلے گی اور یہ حقیقت آج ثابت ہو چکی ہے کہ ہموں کے اندر ایک عظیم آگ چھپی ہوئی ہے (دوسرے لفظوں میں ایسی قوتیں موجود ہیں جو آگ میں تبدیلی ہو سکتی ہیں) یہ معلوم کھنا مشکل نہیں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اس جلانے والی آگ کو اس دنیا کی عمومی آگ

لے بعض مفسرین کا نظریہ ہے کہ خیمہ مثلاً رسول اکرم کے ہمسے میں ہے جنہیں قبل کے جملے میں ”جہاد“ سے یاد کیا گیا یعنی اگر اس وحی آسمانی کے حقیقی ہونے میں شک ہے تو کوئی شخص جیسا پیش کردہ میں نے بالکل عظیم مائل کی ہر اور دھوکہ دہت لیگی جو حیا کا کام پیش کر سکے۔ لیکن یہ احتمال بعید نظر آتا ہے کیونکہ قرآن میں دوسری جگہ یوں آیا ہے:

فلما تھا بخدیث مثلاً (حد۔ ۷۳)

ایک اور مقام پر ہے:

فلما یسوزہ مثلاً (روم۔ ۳۰)

”اسی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ”مثلاً“ قرآن کے لئے ہے بغیر کے لئے نہیں۔

کی طرح سمجھا جائے۔

سورہ ہمزہ آیہ ۱۶ میں ہے:
ثَارِلَہِ الْمُؤَدَّةُ ۙ اَلَّتِیْ تَقْلِبُ عَلَی الْاَبْدَانِ ۙ

خدا کی جلاسنے والی آگ جس کا سریشہ دل میں اور جو اندر سے باہر کی طرف سرایت کرتی ہے (اس جہان کی آگ کے برعکس جو باہر سے اندر تک پہنچتی ہے)۔

چند اہم نکات

(۱) انبیاء کے لئے معجزے کی ضرورت: ہم جانتے ہیں کہ نبوت و رسالت ایک عظیم ترین منصب ہے جو پاک لوگوں کے ایک گروہ کو عطا ہوا ہے کیونکہ دوسرے منصب مقام جموں پر مخرانی کو تھے ہیں لیکن نبوت و منصب ہے جو معاشرے کی ربح اور دل پر حکومت کرتا ہے۔ جیسے مذہبی اور بہت سے بڑے افراد اس کی رفعت و سر بلند ی کے ہی پیش نظر اس منصب کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس سے غلط مفاد اٹھاتے ہیں۔

لوگ یا تو ہر مذہبی کے دعویٰ کو قبول کر لیں یا سب کی دعوت کو رد کر دیں۔ سب کو قبول کر لیں تو واضح ہے کہ کس قدر ہرج و مرج لازم آئے گا اور دین خدا کی کیا صورت بنے گی اور اگر کسی کو بھی قبول نہ کریں تو اس کا نتیجہ بھی گمراہی اور پسماندگی ہے اس بنا پر جس دلیل کی مدد سے انبیاء کا وجود ضروری ہے اسی دلیل کی مدد سے انبیاء کے پاس ایسی نشانی ہونی چاہیے جو جھوٹے دعویداروں سے انہیں متاثر نہ کر سکے اور وہ ان کی حقانیت کی سند ہو۔

اس اصل کی بنا پر ضروری ہے کہ نبی معجزہ لے کر آئے جو اس کی رسالت کی صداقت کا شاہد ہو سکے اور جیسا کہ لفظ معجزہ سے واضح ہے نبی خالق العادة اعمال (وہ کام جو عموماً نہ ہوتے ہوں) انجام دینے کی قدرت رکھتا ہو جن کی انجام دہی سے دوسرے لوگ عاجز ہوں۔

نبی جو صاحب معجزہ ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو مقابلہ مثل کی دعوت دے (یعنی کہے کہ ایسا کام تم بھی کر دکھائی) اور وہ اپنی گفتار کی سچائی کی ملامت و نشانی کو اپنا معجزہ قرار دے تاکہ اگر دوسرے بھی ویسا کام کر سکتے ہیں تو بجالائیں گا کام کو اصطلاح میں تحدی (چیلنج) کہتے ہیں۔

قرآن رسول اسلام کا دائمی معجزہ

جو معجزات اور عارق ملامت پیغمبر اسلام سے صادر ہوئے قرآن ان میں سے آپ کی حقانیت کی بلند ترین اور زندہ سند ہے۔ قرآن افکار بشر سے بلند تر کتاب ہے کوئی اب تک ایسی کتاب نہیں لکھا۔ یہ ایک عظیم آسمانی معجزہ ہے۔

قرآن پیغمبر اسلام کی حقانیت کی زندہ سند ہے اور آپ کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کی علت یہ ہے کہ قرآن ایک بولنے والا ابدی عالمگیر اور روحانی معجزہ ہے۔

گذشتہ انبیاء کے لئے ضروری تھا کہ وہ اپنے معجزات کے ساتھ ہوں اور ان کے اعجاز کو ثابت کرنے کے لئے معنی لفظ کو مقابلہ

مثل کی دعوت دیں۔ درحقیقت ان کے معجزات کی اپنی کوئی زبان نہ تھی بلکہ انبیاء کی گفتار ان کی تکمیل کرتی تھی۔ یہی بہت قرآن کے علاوہ پیغمبر اسلام کے دیگر معجزات پر بھی صادق آتی ہے۔

لیکن قرآن ایک بولنے والا معجزہ ہے وہ تعارف کرانے والے کا محتاج نہیں۔ وہ خود اپنی طرف دعوت دیتا ہے اور مخالفین کو مشاققہ کے لئے پکارتا ہے۔ انہیں مغلوب کرتا ہے اور خود میدانِ مقابلہ سے کامیابی کے ساتھ نکلتا ہے لہذا اوقاتِ نبیؐ کو کئی صدیاں بیت گئیں مگر قرآن آپؐ کے زمانہٴ نبیؐ کی طرح آج بھی اپنا دعویٰ پیش کر رہا ہے۔ قرآن خود دین بھی ہے اور معجزہ بھی۔ قارئین بھی ہے اور سندِ قانون بھی، قرآن زمان و مکان کی سرحد سے مافوق ہے۔

گزشتہ انبیاء کے معجزات بلکہ قرآن کے علاوہ آنحضرتؐ کے دیگر معجزات بھی معین و مشخص زمان و مکان اور مخصوص افراد کے سامنے ظہور پذیر ہوتے تھے۔ مثلاً حضرت حرمؓ کے فرمودہ بچے کی گفتگو، مردوں کو زندہ کرنا اور حضرت یحییٰؑ کے ایسے دوسرے معجزات مخصوص زمان و مکان اور معین اشخاص کے لئے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو اس دورِ زمان و مکان کے رنگ سے ہم آہنگ ہوں گے وہ اس زمان و مکان سے ہفتادوڑ ہوں گے ان کے رنگِ مذہب میں کمی واقع ہوگی اور یہ چیز اس دورِ زمانی کے خواص میں سے ہے۔ لیکن قرآن کسی خاص زمان و مکان سے وابستہ نہیں۔ یہ جس طرح اور جس حالت میں مجروحہ سوسال قبلِ ہمارے تاریکِ احوال میں جلوہ گر تھا اسی طرح آج بھی ہم پر منوشتاں ہے بلکہ رفتارِ زمانہ اور علم و دانش کی پیش رفت کی وجہ سے ہم میں اس کی استعداد بڑھ گئی ہے کہ وہ ماضی کے لوگوں کے لئے اس سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ یہ واضح ہے کہ جس پر اپنے زمان و مکان کا رنگ نہ ہو وہ بعدِ تک اور سارے جہان تک رسائی حاصل کر سکے گا اور یہ ہے بھی واضح کہ ایک عالمی دین کے لئے ضروری ہے کہ وہ عالمی و ابدی سندِ حقانیت دکھاتا ہو۔

قرآن روحانی کیوں ہے ؟

گزشتہ انبیاء سے جو فارقِ عادت اس دور ان کی گفتار کے سچے گواہ کے طور پر دیکھنے میں آتے تھے وہ عموماً جسمانی پہلو رکھتے تھے۔ ناقابلِ علاج بیماریوں کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، فزائیدہ بچے کا گھبراہٹ میں باتیں کرنا وغیرہ سب جسمانی پہلو رکھتے تھے اور انسان کی آنکھ اور کان کو مسخر کرتے تھے لیکن قرآنی الفاظ جو انہی عام حروف و کلمات سے مرکب ہیں انسان کے دل و جان کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں، انسان کی راح انہیں عجیب و غریب جگتے ہوئے ان کے لئے احساساتِ تھیں سے نمودار ہو جاتی ہے اور افکار و عقول ان کی تنظیم پر مجبور نظر آتی ہیں۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو صرف انسانی اذنان و اکنکار اور ادوار سے سرکار رکھتا ہے۔ جسمانی معجزات پر ایسے معجزے کی برتری کسی وضاحت کی محتاج نہیں۔

کیا قرآن نے مقابلے کے لئے چیلنج کیا ہے ؟

قرآن نے چند ایک سو توں میں اپنی مثل لانے کے لئے چیلنج کیا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں حسبِ ذیل ہیں :

(۱) سورہ اسراء آیہ ۸۸ : ”دیجہت کہ میں نازل ہوئی“ میں ہے :

ثُمَّ لَيَعَيِّنَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ
وَلَوْ كَانَتْ بِقَعْدَةٍ لَيَنفَعُنَّ فُلُؤُورَاهُ

کہیے کہ اگر تمام انسان اور جن جمع ہو جائیں تاکہ قرآن جیسی کتاب لے آئیں تو وہ ایسا نہیں کر سکتے اگرچہ
خوب ہم فکر و ہم کار بھی ہو جائیں۔

(ii) سورہ ہود (یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی) کی آیات ۱۲ اور ۱۳ میں یوں ہے:

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِمِثْلِهِ مِمَّنْ مَفْقَرَاتٍ لَّآءِ مَا مِنْ أُمَّةٍ خَلَلْنَا فِيهَا الْوَحْيَ لَئِنْ كُنْتُمْ مُصْٰدِقِينَ ۚ فَاَلَمْ يَسْتَجِبُوا لَكُمْ فَاَعْلَمُوا أَنَّمَا أَنزَلَ بِهٖزِ الْوَحْيُ

کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات خدا پر افتراء ہیں کہہ دے کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو ایسی دس سورتیں گھر کے لیے
آؤ اور ہر دن خدا جسے مدد کی دعوت دے سکتے ہو دے دو۔ اور اگر انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا
تو جان لو کہ یہ آیات خدا کی طرف سے ہیں۔

(iii) سورہ یونس (جو مکہ میں نازل ہوئی) کی آیت ۴۸ میں اس طرح ہے:

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَإِذَا مَرَّآءِ مِنْ أُمَّةٍ خَلَلْنَا فِيهَا الْوَحْيَ لَئِنْ كُنْتُمْ مُصْٰدِقِينَ ۚ

کیا وہ کہتے ہیں کہ خدا پر افتراء باندھا گیا ہے آپ کہیے کہ اس جیسی ایک سورت لا دکھاؤ اور خدا کے ملاو
ہر کسی کو مدد کے لئے طلب کرو اگر تم سچے ہو۔

(iv) اسی مثل یہی زیر بحث آیت ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی۔

جیسا کہ واضح ہے کہ قرآن صراحت اور بے نظیر قاطعیت اور یقین کے ساتھ مقابلے کی دعوت دے رہا ہے ایسی صراحت
و قاطعیت جو حقانیت کی دعوہ نشانی ہے۔

قرآن نے بہت قاطع اور صریح بیان کے ساتھ تمام جہانوں اور تمام ان انسانوں کو مقابلہ مثل کی دعوت دی ہے جو قرآن
کے مبادیہ جہانی آفرینش کے ساتھ ربط میں شک نہ کھاتے ہیں۔ صرف دعوت ہی نہیں دی بلکہ مقابلے کا شوق دلا گیا ہے اور اس
کے لئے تحریک پیدا کی ہے اور ان آیات میں ایسا الفاظ صرف کئے ہیں جو ان کی غیرت کو ابھارتے ہیں۔ مثلاً،

”إِنْ كُنْتُمْ مُصْٰدِقِينَ“

اگر تم سچے ہو۔

”فَأْتُوا بِمِثْلِهِ مِمَّنْ مَفْقَرَاتٍ“

ایسی دس سورتیں گھر کے لیے۔

”قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ“ ... ان کنتو صدقین

اگر سچے ہو تو ایسی ایک سورت ہی بناؤ۔

”وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ“

بدن خدا جسے چاہو دعوت دو۔

”قُلْ لَنْ أَجِدَ مِمَّنْ اتَّخَذُوا دُجًى“

اگر تم جن دُجیوں بھی لے کر لو۔

”لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ“

اس کی مثل نہیں لاسکتے۔

”فَانْقُضُوا النَّارَ الَّتِي دَقَّوْهُهَا النَّاسُ وَالْحِجَابُ“

اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن دگنہ مارا لوگوں کے بدن اور پتھر ہیں۔

”فَانْ لَوْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا“

اگر اس کی مثل نہ لائے اور نہ ہی تم لاسکتے ہو۔

ہم جانتے ہیں کہ یہ صرف ادنیٰ یا ذہبی مقابلہ تھا بلکہ ایک سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی مقابلہ تھا تمام چیزیں یہاں تک کہ خود ان کے وجود کی بقا کا انحصار بھی اس مقابلے میں کامیابی پر تھا۔ بالفاظ دیگر ایک مکمل مقابلہ تھا جو ان کی زندگی اور موت کی راہ اور سرِ فرشتہ کو روشن کر دیتا۔ اگر کامیاب ہو جاتے تو سب کچھ ان کے پاس ہوتا اور اگر مغلوب ہو جاتے تو اپنی بھی ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتے اس سب کے باوجود تحریک و تشویق کا یہ عالم ہے۔

اس کے باوجود اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کے مقابلے میں کتنے ٹیک دیے اور اس کا مثل نہ لاسکے تو قرآن کا معجزہ ہونا زیادہ واضح اور روشن تر ہو جاتا ہے۔

قابلِ توجہ امر یہ ہے کہ یہ آیات کسی خاص ذمے یا جگہ سے مخصوص نہیں بلکہ تمام جہانوں اور تمام ملی مراکز کو مقابلے کی دعوت دے رہی ہیں اور کسی قسم کا استثناء نہیں ہے اور یہ چیلنج آج بھی برقرار ہے۔

یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن کی مثل نہ لائی جاسکی؟ — تاریخ اسلام پر غور کرنے سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے کیونکہ اسلامی ممالک کے اندر رسول اکرمؐ کے ذمے میں اور آپؐ کے بعد یہاں تک کہ خود مکہ اور مدینہ میں کثرت اور متعصب عیسائی اور یہودی بستے تھے جو مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لئے ہر موقع کو غیبت جانتے تھے۔ خود مسلمانوں میں بھی ایک ”مسلمان نما“

گروہ موجود تھا قرآن نے ان کا نام منافق رکھا ہے ان کے ذمے مسلمانوں کے جاسوس کا رول اور اگر تاتھا جیسے ابو عامر و اہلب اور مدینہ میں اس کے منافق ساتھی جن کے بادشاہِ روم سے مخصوص دلباط کا تاریخ میں تذکرہ موجود ہے۔ مدینہ میں مسجد ضرار انہی لوگوں نے بنائی تھی جہاں سے وہ عجیب سازش و جوہدیں کر رہی تھیں جس کا قرآن نے سورہ قیامت میں ذکر کیا ہے۔ سطلے شدہ بات کہ منافقین کا یہ گروہ اور وہ متعصب اور کثرتِ دشمن گیری نظر سے مسلمانوں کے حالات کی ناک میں دھکتے تھے اور ہر وہ چیز جو مسلمانوں کے نقصان کا باعث ہوتی اسے خوش آمدید کہتے تھے۔

اگر ان لوگوں کو اس قسم کی کتاب ملی جاتی تو مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لئے اس کی ہر ممکن نشر و شاعت کرتے یا

کم از کم اسکی حفاظت و نگہداشت کی کوشش کرتے۔

یہی وجہ ہے کہ وہ افروجن کے متعلق نہایت کم احتمال میں ہے کہ وہ قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ تاکہ اپنے ان کے نام دیکھا دیکھنے میں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں:

عبد اللہ بن مفعق: اس نے اسی مقدمہ کے لئے کتاب الدرة الیتمیہ، تعریف کی، کتاب ابھی موجود ہے اور کئی مرتبہ بیچ ہو چکی ہے اس کتاب میں اس بات کا چھوٹے سے چھوٹا اشارہ بھی نہیں کہ یہ قرآن کے مقابلے میں لکھی گئی ہے اس کے باوجود ہم نہیں مانتے کہ اس کی طرف یہ نسبت کیوں دی گئی ہے۔

مستنبی احمد بن حسین کوئی: یہ شاعر تھا۔ اس کا نام بھی اس زمانے میں آتا ہے کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا جب کہ بہت سے قرآن فنان ہی کرتے ہیں کہ گھریلو ناکامیوں اور باہ ظمی کی خواہش کے پیش نظر اس نے بلند پروازی کا یہ پردہ گرام بنایا تھا۔

ابو العلاء معری: اس کا نام بھی اس امر میں داخل ہے اگرچہ اسلام کے بارے میں اس سے فسوب سخت باتیں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن وہ قرآن کے مقابلے کا ارادہ کبھی بھی نہ رکھتا تھا جبکہ اس نے قرآن کی عظمت کے متعلق بہت حمد و جملے کہے ہیں جن میں بعض کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔

سیلمہ کذاب: یہ بیمار کا رہنے والا تھا اور یقیناً ان اشخاص میں سے ہے جو قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور قبول اس کے کچھ آیات لایا جن میں تفریح طبع کا پہلو زیادہ ہے حرج نہیں کہ ان میں سے چند جملے ہم یہاں نقل کریں:

(۱) سورۃ الاریات کے مقابلے میں اس نے یہ جملے پیش کئے:

والمبذرات بذراً والعاصمات حصداً والذاریات قمحاً والطلحات طعناً والعاجات
جہناً والغابرات خبراً والشاردان ثرداً واللاقمات لقماً اھالة وسمناً یلے

یعنی۔۔۔ قسم ہے کسانوں کی۔۔۔ قسم ہے بیج ڈالنے والوں کی اور قسم ہے گھاس کو گندم سے جدا کرنے والوں کی اور قسم ہے گندم کو گھاس سے الگ کرنے والوں کی۔ قسم ہے آٹا گوندھنے والیوں کی اور قسم ہے روٹی پکانے والوں کی اور قسم ہے خریدنے والوں کی اور قسم ہے ان کی جو چرب و نرم لقمہ اٹھاتے ہیں۔

(۲) یا ضمدع بئنت ضمدع نفی ما تنعین نصفك فی الماء ونصفك فی الطین لا الماء مکدرین
ولا المشارب تمنعین لے

یعنی۔۔۔ اے میٹک! میٹک کی بیٹی! جتنا چاہتی ہے آواز نکال تیرا آدھا حصہ پانی میں ہے اور آدھا کچھڑ میں۔ پانی کو گندلا کرتی ہے اور کسی کو پینے سے روکتی ہے۔

یہاں ضروری ہے کہ چند جملے بڑے لوگوں کے — یہاں تک کہ جو قرآن کا مقابلہ کرنے میں متہم ہیں نقل کئے جائیں تاکہ عظمت قرآن ظاہر ہو۔

ابوالعلائی معری: یہ قرآن کا مقابلہ کرنے میں متہم ہے، کہتا ہے،

میں بات تمام لوگوں میں چاہے سلطان ہوں یا فیر مسلم مورد اتفاق ہے کہ وہ کتاب جو محمد (ص) نے لکھی ہے اس نے اپنے مقابلے میں حقوں کو مغلوب کر دیا ہے اور آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں لاسکا۔ اس کا طرز اسلوب عربوں کے رسول کے اسلوبوں خطا بہ درجہ، شراروں کا بنوں کے سبع کسی سے بھی مشابہت نہیں کھتا۔ اس کتاب میں اس قدر امتیاز اور کشش ہے کہ اگر اس کی ایک آیت کسی دوسرے کے کلمات میں موجود ہو تو شب تاریک میں چمکتے ہونے ستارے کی طرح روشن ہوگی۔

ولید بن مغیرہ مخزومی: یہ ایسا شخص ہے جو جس قدر میر کے ہاوت عربوں میں شہرت رکھتا تھا اور زمانہ جاہلیت میں حل مشکلات کے لئے اس کے فکر و تدبیر سے استفادہ کیا جاتا تھا۔ اسی لئے اسے ”ریحان قریش“ (قریش کا گلہ ستہ) کہا جاتا تھا۔ کہتے ہیں جب اس نے نبی کریم سے سورہ فاطر کی چند ابتدائی آیات سیں تو نبی مخزوم کی ایک محفل میں آیا اور کہنے لگا، ”خدا کی قسم میں نے محمد (ص) سے ایسی گفتگو سنی ہے جو کلام انسان سے شہادت رکھتی ہے نہ جنوں کی گفتگو ہے۔“ اس نے مزید کہا،

وان له لحلاوة، وان عليه لطلاوة، وان اعلاه لسقروان اسفله لمخدق، وانه يعلم ولا يعلم عليه۔

اس کی گفتگو میں خاص مٹھاس اور حسن ہے۔ اس کا اوپر کا حصہ (بالا اور درختوں کی شاخوں کی طرح)، پھلدار ہے اور نیچے کا حصہ (پائے درختوں کی جڑوں کی طرح)، مضبوط بنیاد پر استوار ہے۔ یہ ایسی گفتگو ہے جو ہر ایک پر غالب ہے اور کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔

کاؤ لائل: یہ انگلستان کا مشہور مؤرخ اور محقق ہے جو قرآن کے بارے میں کہتا ہے:

”اگر اس مقدس کتاب پر نظر ڈالیں تو معلوم ہو گا ہے کہ ہر جہت حقائق اور وجود کے اسرار و خصائص نے اس کے جو ہر ماد مضامین میں ایسے پردکش پائی ہے جس سے قرآن کی عظمت و حقیقت و مباحث سے نمایاں ہوتی ہے یہ خود ایک ایسی خوبی ہے جو صرف قرآن سے مخصوص ہے اور کسی دوسری علمی، سیاسی اور اقتصادی کتاب میں نہیں دیکھی جاسکتی۔ یقیناً بعض کتابیں ایسی ہیں جن کا مطالعہ ذہن انسانی پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے لیکن ان کا قرآن سے کبھی موازنہ نہیں کیا جاسکتا اس بنا پر کہنا چاہیے کہ قرآن کی ابتدائی خوبیاں

اور بنیادی دستاویزات جن کا تعلق حقیقت، پاکیزہ احساسات، برجستہ عزائمات اور اس کے اہم مسائل و مضامین سے ہے ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔ وہ فضائل جو تکمیل انسانیت اور سعادت بشری کا باعث ہیں اس میں ان کی انتہا ہے اور قرآن وضاحت سے ان فضائل کی نشاندہی کرتا ہے۔^۱ لہ
جان ڈیون پورٹ : یہ کتاب تفسیر، پیش گوہ و قرآن کا مصنف ہے۔ قرآن کے بارے میں لکھتا ہے :
"قرآن مقاس سے اس قدر ممتاز و منزہ ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی تصحیح اور اصلاح کا بھی محتاج نہیں۔ لیکن ہے
کہ انسان اسے اول سے آخر تک پڑھتا جائے اور مولیٰ سی ملامت و انسر و گی بھی محسوس نہ کرے :
اس کے بعد مزید لکھتا ہے :

"سب اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ قرآن سب سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان اور عرب کے سب سے زیادہ
نجیب اور ادیب قبیلے قریش کے سب دلچسپی میں نازل ہوا اور یہ روشنی ترین صورتوں اور حکم ترین تنبیہات
سے معمور ہے۔"

گوئٹے : یہ آلمانی شاعر اور عالم ہے، لکھتا ہے :

"قرآن ایسی کتاب ہے کہ ابتداء میں قاری اس کی وزنی عبارت کی وجہ سے دگر دانی کرنے لگتا ہے لیکن
اس کے بعد اس کی کشش کا فریضہ ہو جاتا ہے اور پھر بے اختیار اس کی متعدد خوبیوں کا عاشق ہو جاتا
ہے۔"

یہی گوئٹے ایک اور جگہ لکھتا ہے :

"سالہا سال تک خلا سے نا آشنا یورپ ہمیں قرآن اور اس کے لائے والے عمر کی عظمت سے دور رکھے
رہے مگر علم و دانش کی شاہراہ پر جتنا ہم نے قدم آگے بڑھایا جہالت و تعصب کے نار واپردے ہٹتے
گئے اور بہت جلد اس کتاب نے جس کی تعریف و توصیف نہیں ہو سکتی دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے
اور اس نے دنیا کے علم و دانش پر گہرا اثر کیا ہے اور آخر کار یہ کتاب دنیا بھر کے لوگوں کے افکار کا محور
قرار پائے گی۔"

مزید لکھتا ہے :

"ہم ابتداء میں قرآن سے دو گردان تھے لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا کہ اس کتاب نے ہماری توجہ اپنی طرف
کھینچ لی اور ہمیں حیران کر دیا یہاں تک کہ اس کے اصول اور عظیم علمی قوانین کے سامنے ہم نے تسلیم خم کر دیا۔"

۱۔ "سازہ بنائے قدی امیر ذکیہ سلام"

۲۔ "مقدّم کتاب"۔ "مذہب تفسیر"۔ پیش گوہ و قرآن "۔ (یہ اصل کتاب کے قدسی ترجمے کا حصہ ہے۔ مترجم)

۳۔ "مذہب تفسیر"۔ پیش گوہ و قرآن "۔

دل ڈیوران : یہ ایک مشہور مؤرخ ہے، لکھتا ہے:

”قرآن نے مسلمانوں میں اس طرح کی عزت نفس، عدالت اور تقویٰ پیدا کیا ہے جس کی نظیر و مثال دنیا کے دوسرے ممالک میں نہیں ملتی۔“

ٹرول لا بوم : یہ ایک فرانسیسی مفکر ہے، اپنی کتاب ”تفصیل الآیات“ میں کہتا ہے:

”دنیا نے علم و دانش مسلمانوں سے لی ہے اور مسلمانوں نے یہ علوم اس قرآن سے لئے ہیں جو علم و دانش کا دیا ہے اور اس سے عالم بشریت کے لئے کئی نہری جاری ہوئی ہیں۔“

دینیورٹ : یہ ایک اور مستشرق ہے، لکھتا ہے:

”ضروری ہے کہ ہم اعتراضات کر لیں کہ علوم طبیعی و فنی اور فلسفہ و ریاضیات جو یورپ میں رواج پذیر ہیں زیادہ تعلیمات قرآن کی برکت سے ہیں۔ اور ہم مسلمانوں کے مقروض ہیں بلکہ اس لحاظ سے یورپ ایک اسلامی شہر ہے۔“

ڈاکٹر مسز لورا واکسیا گلییری : یہ آئی ریونیوٹی کی پروفیسر ہیں۔ ”پیش رفت سریح اسلام“ میں لکھتی ہیں:

”اسلام کی کتاب آسمانی و عجاز کا ایک نمونہ ہے..... قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی نظیر پیش نہیں کی جاسکتی۔ قرآن کے اسلوب اور طرز کا نمونہ گزشتہ ادبیات میں نہیں پایا جاتا اور یہ طرز روح انسانی میں جو تاثیر پیدا کرتی ہے وہ اس کے امتیازات اور بلندیوں سے پیدا ہوتی ہے کس طرح ممکن ہے کہ یہ عجاز امیز کتاب محمدؐ کی خود ساختہ ہو جب کہ وہ ایک ایسا عرب تھا جس نے تعلیم حاصل نہیں کی۔ ہمیں اس کتاب میں علوم کے خزانے اور ذخیرے نظر آتے ہیں جو نہایت ہوش مند اشخاص، بزرگ ترین فلاسفہ اور قوی ترین سیاست دان اور قانون دان لوگوں کی استعداد اور ظرفیت سے بلند ہیں اسی بناء پر قرآن کسی تعلیم یافتہ مفکر و عالم کا کلام نہیں ہو سکتا۔“

۲۵۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنْتُوبُ إِلَيْهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَنْدَادٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

الح قرآن بر فرما: اے مومن! جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیلئے کوشش کی۔

لے پیش رفت سریح اسلام۔ (یہ بھی اصل کتاب کے غلطی سے لکھے گئے ہیں۔ ترجمہ)

ایمان لانے والوں اور نیک عمل بھالانے والوں کو خوشخبری دیجئے کہ اُن کے لئے بہشت کے باغات ہیں جہاں درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب انہیں ان میں سے پھل دیا جائے گا تو کہیں گے یہ وہی ہے جو پہلے بھی دیا گیا تھا (لیکن یہ اس سے کس قدر بہتر ہے) اور جو پھل ان کو پیش کئے جائیں گے (خوبی و زیبایی میں) یکساں ہیں اور ان کے لئے اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

تفسیر

بہشت کی نعمات کی خصوصیات

چونکہ گذشتہ بحث کی آخری آیت میں کفار اور منکرین قرآن کو دردناک مذہب کی تہذیب کی گئی ہے لہذا یہ نظر آیت میں مومنین کی سرزشت کا تذکرہ ہے تاکہ قرآن کے دشمن اور طریقے کے مطابق دونوں کے درمقابل ہونے سے حقیقت زیادہ روشنی ہوتی رہے۔

پہلے کہتا ہے کہ ان افراد کو جو ایمان لانے میں اور جنہوں نے اعمال صالح انجام دیے ہیں بشادت سے ذکر ان کے لئے بہشت کے باغ ہیں جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں (وہ بشوا الدین آمنوا و عملوا الصالحات ان لہو جنات تجوی من تحتھا الانہار)۔

ہم جانتے ہیں کہ وہ باغات جہاں ہمیشہ پانی نہیں جوتا بلکہ باہر سے پانی لا کر انہیں سیراب کیا جاتا ہے ان میں زیادہ طراوت نہیں ہوتی۔ تو مانگی تو اس باغ میں ہوتی ہے جس کے لئے پانی کا اپنا انتظام ہو اور وہ پانی اس سے کہیں منقطع نہ ہوتا ہو، ایسے باغ کو خشک سالی اور پانی کی کمی کا خطرہ نہیں ہوتا اور بہشت کے باغات اسی طرح کے ہیں۔

اس کے بعد ان باغوں کے گونا گوں پھلوں کے بارے میں کہتا ہے ہر زمانے میں ان باغوں کے پھل انہیں دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے دیا گیا ہے (کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل)۔

مفسرین نے اس جملے کی کئی تفسیریں بیان کی ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ نعمات ان اعمال کی جزا ہیں جنہیں ہم پہلے دنیا میں انجام دے چکے ہیں اور یہ موضوع پہلے سے فراہم شدہ ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ اسی کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت جنت کے پھل دوبارہ ان کے لئے لائے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی میوہ ہے جو ہم پہلے کھا چکے ہیں لیکن جب اسے کھائیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کا ذائقہ نیا اور لذت تازہ ہے۔ مثلاً سیب اور انگور جو اس دنیا میں کھاتے ہیں ہر دفعہ وہی پہلے والا ذائقہ محسوس کرتے ہیں لیکن جنت کے میوہ جس قدر بھی طابریک قسم کے ہوں ہر دفعہ ایک نیا ذائقہ دیں گے اور یہ اس جہاں کی خصوصیات میں سے ہے گویا وہاں تکرار نہیں ہے۔

کچھ اور حضرات کے نزدیک اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جب جنت کے میووں کو دیکھیں گے تو انہیں دنیا کے میووں سے

مشابہ پائیں گے تاکہ انہی کا احساس نہ ہو لیکن جب کھائیں گے تو ان میں سادگی اور بہترین فائدہ محسوس کریں گے۔
بعید نہیں کہ آیت میں ان تمام مشابہیم و تقاسیر کی طرف اشارہ ہو کیونکہ قرآن کے الفاظ بعض اوقات کئی معانی کے حامل ہوتے ہیں۔

اس کے بعد قرآن مزید کہتا ہے کہ ان کے لئے ایسے پھل پیش کئے جائیں گے جو ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہوں گے (والتوابہ متشابہا) یعنی وہ سب خوبی و ندرت پائی میں ایک جیسے ہوں گے وہ ایسے اعلیٰ درجے کے ہوں گے کہ انہیں ایک دوسرے پر ترجیح ددی جاسکے گی۔ یہ اس دنیا کے سیووں سے برعکس بات ہوگی جہاں بہن بچے ہوتے ہیں اور بعض زیادہ پاک جلتے ہیں۔ بعض کم رنگ اور کم خوشبو ہوتے ہیں اور بعض خوش رنگ، خوشبودار اور معطر ہوتے ہیں۔ لیکن جنت کے باغات کے سیوے ایک سے ایک بڑھ کر خوشبودار، ایک سے ایک بڑھ کر میٹھا اور ایک سے ایک بڑھ کر جاذب نظر اور زیبا ہوگا۔
اور آخر میں جنت کی جس نعمت کا ذکر کیا گیا ہے وہ پاک و پاکیزہ بیویاں ہیں۔ فرمایا: ان کے لئے جنت میں مطہر و پاک بیویاں ہیں (ولہن فیہا ازواج مطہرات) یہ اُن تمام آلائشوں سے پاک ہوں گی جو اس جہان میں ممکن ہے ان میں ہوں۔ گویا روح و دل پر نگاہ کریں تو پاک اور جسم و بدن پر نظر ڈالیں تو پاک۔

دنیا کی نعمات میں جو مشکلات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس وقت انسان کسی نعمت سے سرفراز ہوتا ہے اس وقت اس کے زوال کی فکر بھی لاحق رہتی ہے اور اس کا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی بناء پر یہ نعمتیں کبھی بھی اطمینان بخش نہیں رہتیں۔ لیکن جنت کی نعمتیں چونکہ ابدی و جاودانی ہیں ان کے لئے فنا و زوال نہیں ہے۔ لہذا وہ ہر جہت سے کامل اور اطمینان بخش ہیں اسی لئے اس آیت کے آخر میں فرمایا: موشین ہمیشہ ہمیشہ ان باغات بہشت میں رہیں گے۔ (ودھو فیہا خللدن)۔

چند اہم نکات

۱) ایمان و عمل: قرآن کی بہت سی آیات میں ایمان و عمل صالح ایک ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ یہ ایک طرح کی بات کی نشاندہی ہے کہ ان میں جدائی نہیں ہو سکتی اور حقیقتاً ایسا ہی ہے کیونکہ ایمان و عمل صالح ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں اگر ایمان روح کی گہرائیوں میں اتر جائے تو یقیناً اس کی شعاع انسان کے احوال کو بھی روشن کرے گی اور اس کے عمل کو عمل صالح بنا دے گی۔ جیسے کوئی چراغ پر نور کسی کمرے میں جلا دیں تو روشنی انواروں اور درمچوں سے باہر بھی اس کی کرنیں دکھائی دیتی ہیں۔

سورہ طلاق آیہ ۱۱ میں ہے:

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ مَالًا يَدْعُلْهُ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا

ملہ لفظ کے ایک سے زیادہ معانی میں استعمال کی بحث میں ہم نے غمایت کیا ہے کہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔

جو خدا پر ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دے اُسے خدا باغات بہشت میں داخل کرے گا جہاں درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں اور جہاں جانے والے ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
سورہ نور، آیہ ۵۵ میں ہے:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَفَعَلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الْإِرْزَاقِ
جو افراد ایمان لے آئیں اور اعمال صالح انجام دیں خدا کا ان سے وعدہ ہے کہ وہ انہیں دوسرے زمین کا خلیفہ بنائے گا۔

اسی وعدہ پر ایمان بڑھے اور عمل صالح اس کا پھل اور میٹھے پھل کا وجود جڑ کی سلامتی کی دلیل ہے اور جڑ کی سلامتی مفید چل کی پڑوش کا سبب ہے۔
ممکن ہے ایمان لوگ کبھی کبھی عمل صالح انجام دیں لیکن یہ مسلم ہے کہ اس میں دھما اور ہمیشگی نہیں ہوگی۔ ایمان جو عمل صالح کا خاص ہے ایسا ایمان ہے جس کی جڑیں وجود انسانی کی گہرائیوں میں پہنچی ہوئی ہوں اور اُن کی وجہ سے انسان میں احساس مسئولیت پیدا ہو۔

(۲) پاکیزہ بیویاں: یہ امر قابلِ غور ہے کہ جنت کی بیویوں کی اس آیت میں صرف ایک صفت ”مطہرۃ“ بیان کی گئی ہے۔ صفت مطہرہ (یعنی پاک و پاکیزہ) کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بیوی کے لئے سب سے پہلے اور اہم ترین شرط پاکیزگی ہے باقی صفات سب اس کے ماتحت ہیں۔

”پیغمبر اکرمؐ کی ایک مشہور حدیث اس حقیقت کو ردّ نشان کرتی ہے۔ آپؐ نے فرمایا،

أَيُّكُمْ دَخَلَ الدَّارَ مِنْ قِبَلِ يَارَسُولِ اللَّهِ دَخَلَ الدَّارَ مِنْ قِبَلِ الْمَرْثَةِ الْحَسَنَةِ فِي مَنَاجِلِ الْمَوَدَّةِ۔

ان سبزیوں سے پرہیز کرو جو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر آئیں۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسولؐ! آپؐ کا مقصد اس سبزی سے کیا ہے۔ آپؐ نے فرمایا، خوبصورت عورت جس نے گندے خاندان میں پڑوش پائی ہوئے (۳) جنت کی مادی و معنوی نعمات؛ اگرچہ بہت سی آیات قرآنی میں مادی نعمتوں سے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ مثلاً باغات جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، قصور و عمارت، پاکیزہ بیویاں، رنگے پھل اور میوے اور ہم مزاج دوست وغیرہ مگر ان کے ساتھ ساتھ اہم ترین معنوی نعمت کی بھی نشاندہی کی گئی ہے جن کی عظمت و رفعت کو ہمارے پیادوں سے ناپنا ممکن نہیں۔ مثلاً سورہ توبہ، آیہ ۷۲ میں ہے:

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَتٍ ظِلِّينَ فِي جَنَّاتٍ عِذْنٍ وَفُضْوَانٍ مِنَ اللَّهِ أَهْلَبُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

خداوند عالم نے ایماندار مردوں اور عورتوں سے بالاتر جنت کا وعدہ کیا ہے جن کے درختوں تلے نہری جاری ہیں وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے اور ان کے لئے ان دائمی بہشتوں میں پاکیزہ ملامت ہیں اور اسی طرح پروردگار کی خوشنودی بھی جو ان سب سے بالاتر ہے اور یہ ہے عظیم کامیابی۔

سورہ جینہ کی آیہ ۲۷ میں جنت کی مادی نعمتوں کے تذکرے کے بعد فرمایا گیا ہے:

رَضِیَیْهِمُ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

خداوند عالم ان سے خوش ہے اور وہ بھی خدا سے خوش ہیں۔

یہ صحیح قریہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس مقام پر پہنچ جائے کہ اسے احساس ہو کہ خدا اُس سے راضی ہے اور وہ بھی خدا سے راضی ہے تو وہ تمام لذات کو بھلا دیتا ہے صرف اسی سے دل لگا لیتا ہے اس کے علاوہ اپنی فکر میں کچھ نہیں لاتا اور یہ اسی راضی لذت ہے۔ کس طرح بھی زبان و بیان سے ادا نہیں کی جاسکتی۔

خداوند کلام یہ کہ چونکہ قیامت و معاد میں روحانی پہلو بھی ہے اور جسمانی بھی لہذا جنت کی نعمات بھی دونوں پہلو رکھتی ہیں تاکہ انہیں بامیث حاصل ہو اور ہر شخص اپنی استعداد اور شائستگی کے مطابق ان سے بہرہ ور ہو۔

۲۷۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَسْتَحِیْ اَنْ یَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضُهُ فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَاَمَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فَعَلِمُوْنَ اَنَّهٗ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ؕ وَاَمَّا الَّذِیْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۗ قُلْ یُضِلُّ بِهٖ کَثِیْرًا ۚ وَیَهْدِیْ بِهٖ کَثِیْرًا ۚ وَمَا یُضِلُّ بِهٖۤ اِلَّا الْفٰسِقِیْنَ ۚ

ترجمہ

۲۷۔ خداوند عالم پھر یا اس سے بڑھ کر کوئی مثال دینے میں مجھکتا نہیں۔ (اس لئے کہ) جو لوگ ایمان لے چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے حقیقت ہے لیکن جنہوں نے راہ کفر اختیار کی ہے (اس موضوع کو بیان نہ تاکہ) کہتے ہیں کہ خدا کا مقصد اس مثال سے کیا تھا۔ خدا اس سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت کرتا ہے لیکن گمراہ صرف فاسقوں کو کرتا ہے۔

تفسیر کیا خدا ابھی مثال دیتا ہے؟

مندرجہ بالا میں سے پہلی آیت کہتی ہے کہ خداوند عالم اس سے نہیں شرٹا کہ وہ اپنی موجودات میں سے جسے چاہے وہ ظاہر اچھوٹی سی میں جیسے پھر یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی مثال سے ان الله لا يستحي ان يذوق مثلاً ما بعوضه فما فوقها، کیونکہ مثال کے لئے ضروری ہے کہ وہ مقصد کے مطابق ہو۔ الفاظ دیگر مثال حقیقت کی تصویر کشی کا درجہ ہے بعض اوقات کلمہ والا ایمان کی تحیر اور ان کے کمزور پہلو کو بیان کر رہا ہو تو کسی کمزور چیز کو مثال کے لئے منتخب کرتا ہے۔ مثلاً سورہ آج ۲۷ میں ہے:

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتَذَكَّرُوْنَ مِنْ دُونِ اٰلِهٰٓہِمْ لَنْ يَخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوْ اَجْعَلُوْا لَہٗ دَوَارًا يَّسْلُبُوْهُ
الَّذٰہٗا بَشٰٓئِشًا لَا يَسْتَنْقِذُوْہٗ مِنْہٗ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَاَلْمَطْلُوْبِ ۝

خدا کو چھوڑ کر جن کی تم مباد کرتے ہو وہ تو ایک کسی بھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے وہ سب مل کر اس کی کوشش کریں بلکہ اگر کسی کوئی چیز ان سے چھین کر لے جائے تو وہ اس سے واپس لینے کی قدرت نہیں رکھتے غالب کرنے والا اور جس سے طلب کی جا رہی ہے دونوں کمزور ہیں۔

آپ نے دیکھا کہ یہاں تکھی یا اس جیسی کسی چیز کی مثال سمجھ کر کوئی مثال پیش نہیں کی جاسکتی جو ان کی کمزوری اور ناتوانی کی تصویر کشی کرے۔

سورہ حکمت میں جب اُس نے چاہا کہ بتدہ ستوں کے سہاروں کی کمزوری کی تصویر کشی کرے تو انہیں کڑی سے تشبیہ دی جس نے اپنے لئے کمزور سے گھر کا انتخاب کیا ہے کیونکہ دنیا میں کمزور ترین گھر حکمت ہی کا ہے:

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اٰلِهٰٓہِمْ اَوْلِيَاۗءَ كَمَثَلِ الْغَنَجِيُّوْنَ مِمَّنْ اٰتَّخَذَتْ ہِیْٓمَآءَ رَاقٍ وَّ اَوْھَنَ
الْبُیُوْٓتِ لَبِیْٓتٍ الْغَنَجِيُّوْنَ كُوْكَۡاۡثًا یَّعْلَمُوْنَ ۝ (حکمت: ۷۱)

یہ بات مسلم ہے کہ اگر ان مواقع پر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال کی بجائے عالم خلقت کی بڑی بڑی چیزوں مثلاً ستاروں اور وسیع آسمانوں کی مثال پیش کی جائے تو بہت ہی نامناسب ہوگا اور اصول فصاحت و بلاغت کے بالکل مطابق نہ ہوگا۔

یہی وہ مقام ہے جہاں خداوند عالم فرماتا ہے کہ میں انکار نہیں کہ ہم پھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال دیں تاکہ حقائق عقل کو حسی مثالوں کے لباس میں پیش کیا جاسکے اللہ پھر انہیں بندوں کے اختیار میں سے دیں۔

خلاصہ یہ کہ غرض تو مقصد پہنچانا ہے مثالیں ایسی تبا کی مانند ہونا چاہئیں جو قاصد مطالب پر فٹ آسکیں۔
”فما فوقھا“ کا مقصد کیا ہے اس کی تفسیر میں نے دو قسم کی تفسیری کی ہیں:

ایک گروہ کے مطابق اس مراد "چھوٹے ہونے میں بڑھ کر ہے" کیونکہ مثال چھوٹے ہونے کا بیان کر رہی ہے لہذا اس سے بڑھ کر یا اس سے اوپر ہونا بھی اسی نظر سے ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم کسی سے کہیں کہ ایک ٹپے کے لئے کیوں آئی رحمت اٹھا رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی اور وہ جواب دے کہ میں تو اس سے اوپر کے لئے بھی تکلیف اٹھاتا ہوں یہاں تک کہ ایک آنے کے لئے بھی۔

بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد "اوپر سے بڑے ہونے کے لحاظ سے ہے" یعنی خداوند عالم چھوٹی چیزوں کی مثالیں بھی دیتا ہے اور بڑی کی بھی، معتقدانے حال کے مطابق۔ پہلی تفسیر زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔

اس گفتگو کے بعد فرماتا ہے: رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ بات اُن کے مردگار کی طرف سے حق ہے دُعا ما الذین آمنوا فیکملون انہ الحق من ربہم وہ ایمان اور تقویٰ کی روشنی میں تعصب و عناد اور حق سے کینہ پروری سے دور ہیں اور وہ حق کے چہرے کو چمکے طور پر دیکھ سکتے ہیں اور خدا کی دی ہوئی مثالوں کی منطق کا ادراک کر سکتے ہیں۔

لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا کا اس مثال سے کیا مقصد تھا جو تفرقہ و اختلاف کا سبب بن گئی ہے ایک گروہ کی اس کی وجہ سے ہدایت کی ہے اور دوسرے کو گمراہ کیا ہے (واما الذین کفروا فیکملون ما ظا اراد اللہ بھذا مثلاً یفضل بہ کثیراً ویعبدی بہ کثیراً) ان کے نزدیک یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مثالیں خدا کی طرف سے نہیں ہیں کیونکہ خدا کی طرف سے جو کچھ تو سب لوگ اسے قبول کر لیتے۔

مگر خدا انہیں ایک مختار اور دروگ جواب دینا ہے کہ وہ اس کے ذریعے صرف فاسقوں اور گنہگاروں کو جو حق کے دشمن ہیں گمراہ کرتا ہے (وما یفضل بہ الا الفاسقین)۔

اس بناء پر یہ ساری گفتگو خدا کی ہے اور خود ہدایت ہے البتہ چشم بینا کی ضرورت ہے جو استفادہ کرے اب اگر یہ دونوں کے اندر سے مخالفت اور ڈھٹائی پر اُتر آئے ہیں تو اس میں ان کا اپنا ہی نقصان اور خسار ہے ورنہ ان آیات الہی میں کوئی نقص نہیں ہے۔

چند اہم نکات

(۱) حقائق کے بیان کرنے میں مثال کی اہمیت: حقائق واضح کرنے اور مطالب کو دل نشین بنانے کے لئے

لے بعض تفسیرین کہتے ہیں کہ جملہ یفضل بہ کثیراً..... خدا کا کام ہے نہ کہ گمراہ۔ اس محبت میں یہ معنی ہوں گے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان مثالوں کا کیا مقصد ہے ان کے جواب میں خدا فرماتا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو ہدایت کرے اور بہت سوں کو گمراہ کرنے فاسقین کے علاوہ کوئی گمراہ نہیں ہوتا (لیکن پہلی تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے)

مختلف شائیں پیش کی جاتی ہیں اور ان کی شرآ فرخ یا قابل انکار ہے۔

بعض اوقات ایک مثال کا تذکرہ راستے کو آسان کر دیتا ہے کہ زیادہ فلسفیانہ استدلال کی زحمت و تکلیف سے کہنے اور سننے والے دونوں کو نجات مل جاتی ہے۔

زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پیچیدہ علمی مطالب کو عمومی سطح تک عام اور وسیع کرنے کے لئے مناسب مثالوں سے استفادہ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔

ڈھٹائی پسند اور حیلہ ساز لوگوں کو خاموش کرنے کے لئے مثال کی تاثیر کا انکار بھی نہیں کیا جاسکتا۔

بہر حال معقول کو محسوس سے تشبیہ دینا مسائل عقل کو سمجھانے کے لئے ایک مؤثر طریقہ ہے (البتہ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں مثال مناسب ہونی چاہیئے وہ نگراہ کن، اتنی ہی خطرناک اور مقصد سے دور کرنے والی ہوگی) اسی بناء پر قرآن میں ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں جن میں سے ہر ایک بہت پرکشش، بہت بیشی اور بہت پر تاثیر ہے کیونکہ تمام انسانوں، ہر سطح کے افراد اور فکر و معلومات کے لحاظ سے ہر درجہ کے لوگوں کے لئے یہ کتاب انتہائی فصیح و بلیغ ہے۔

(۲) پھر کی مثال کیوں: بہاد سازوں نے اگرچہ پھر اور کبھی کے چھوٹے پن کو آیات قرآن سے استہزاء اور اعتراضات کا ذریعہ بنا لیا ہے لیکن اگر ان میں انصاف اور پاک اور شہور ہوتا اور اس چھوٹے سے جانور کی ساخت اور بناوٹ پر غور و فکر کرتے تو سمجھ لیتے کہ اس کے بنانے میں باریک بینی اور عمدگی کی ایک دنیا صرف ہوئی ہے کہ جس سے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ امام صادقؑ اس چھوٹے سے حیوان کی خلقت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:

خداوند عالم نے پھر کی مثال دی ہے حالانکہ وہ جسامت کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے جسم میں

وہ تمام آلات اور اعضاء و جوارح ہیں جو خشکی کے سب سے بڑے جانور کے جسم میں ہیں۔ یعنی دھنکی اور اس

کے علاوہ بھی اس کے دو عضو (سینگ اور پر) ہیں جو ہاتھی کے پاس نہیں ہیں۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ مومنین

کو اس مثال سے خلقت و آفرینش کی خوبی و عمدگی بیان کرے۔ یہ ظاہر اکر زور سا جانور جسے خدا نے ہاتھی

کی طرح پیدا کیا ہے اس میں غور و فکر انسان کو پیدا کرنے والے کی خلقت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔

خصوصاً اس کی سونڈ جو ہاتھی کی سونڈ کی طرح ہے اندر سے خالی ہے اور وہ مخصوص قوت سے خون کو

اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس کی یہ ٹوٹنی دنیا کی عمدہ ترین سرنگ ہے اور اس کا اندر دنی سوراخ بہت

باریک ہے۔

خدا نے پھر کو قوت ہذب و دفع اور اضمح کے قوت دی ہے۔ اسی طرح اسے مناسب طور پر ہاتھ پاؤں

اور کان دیئے ہیں، اسے پردیے ہیں تاکہ غذا کی تلاش کر سکے اور یہ پراس تیزی سے اوپر نیچے حرکت کرتے

ملے انسانی زندگی میں مثال کی تاثیر کس قدر ہے اس سلسلے میں سورہ مدہ کی آیہ ۱۷ میں تفصیل سے بحث کی گئی ہے جسے تفسیر نور کی جلد دوم میں ملاحظہ کیجئے۔

ہیں کہ آنکھ ان کی یہ حرکت دیکھ نہیں جاسکتی۔ یہ جانور اتنا حساس ہے کہ صرف کسی چیز کے اٹھنے سے غلہ عسری کر لیتا ہے اور بڑی تیزی سے اپنے آپ کو خطے کی جگہ سے دھلے جاتا ہے اور تعجب کی بات یہ ہے کہ انتہائی کمزور ہونے کے باوجود بڑے سے بڑے جانور کو عاجز کر دیتا ہے۔

حضرت امیر المؤمنین علیؑ کا اس مسئلے میں ایک عجیب و غریب خطبہ بیچ البلاغہ میں ہے۔ آپؑ نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا جہاں کے سب زندہ موجودات جمع ہو جائیں اور باہم لکے کو کشش کریں کہ ایک پھر بنا لیں تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے بلکہ اس جانور کی غفلت کے اسرار پر ان کی عقلیں رنگ رہ جائیں گی۔ ان کے قریٰ عاجز آ جائیں گے اور وہ خاک کراہام کو پہنچ جائیں گے۔ کاش بسیار کے بعد بالآخر شکست خود رہ کر اعتراف کریں گے کہ وہ پھر کی غفلت کے معاملے میں عاجز ہیں اور اپنے غلہ کا اقرار کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اسے تابو کر نہ لے بھی عاجز ہیں۔

(۳) خدا کی طرف سے ہدایت و نگرانی: گذشتہ آیت کا ظاہری مفہوم ممکن ہے یہ شک پیدا کرے کہ ہدایت اور نگرانی میں جبر کا پہلو ہے اور اس کا دار و مدار خدا کی چاہت پر ہے جب کہ اس آیت کا آخری جملہ اس حقیقت کو آشکار کرتا ہے کہ ہدایت و ضلالت کا سرچشمہ انسان کے اپنے اعمال ہیں۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ انسان کے اعمال و کردار کے ہمیشہ خاص نتائج و ثمرات ہوتے ہیں ان میں سے اگر مل نیک ہو تو اس کا نتیجہ روشن ضمیری، توفیق الہی، خدا کی طرف سے ہدایت اور بہتر انجام کا ہے۔

سورہ انفال کی آیہ ۲۹ اس بات کی گواہ ہے۔ ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا

اے ایمان والو! اگر پرہیزگاری کو اپنالو تو خدا تمہیں تیز حق و باطل اور روشن ضمیری عطا کرے گا۔

اور اگر انسان بے کاسد کے پیچھے لگا ہے تو اس کے دل کی تیرگی اور بڑھ جانے کی وجہ سے اس کی طرف سے اس کا دجلان دیاں ہوگا بلکہ بعض اوقات انکار خدا کی سرحد تک پہنچ جائے گا۔

اس کی شاہد سورہ بقرہ کی آیہ ۱۰ ہے جس میں فرمایا ہے:

لَكُمْ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسَاءُوا السُّوْاۤى اَنْ كَذَّبُوْا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝

بڑے اعمال انجام دینے والے اس مقام پر پہنچے ہیں کہ اب آیات الہی کا مذاق اڑانے لگے ہیں۔

ایک اور آیت میں ہے:

فَلَمَّا زَاغُوا۟ أَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ

جب وہ حق سے پھر گئے تو خدا نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ (صف: ۵)

زیر بحث آیت بھی اسی مضمون کی شاہد ہے جب وہ فرماتا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین یعنی خدا فاسقین ہی کو گمراہ کرتا ہے۔

اس بناء پر اچھے یا بُرے راستے کا انتخاب پہلے ہی سے خود ہمارے اختیار میں ہے اس حقیقت کو ہر شخص کا وجدان قبول کرتا ہے۔ انتخاب کے بعد اس کے قہری نتائج کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔

فقہ یہ کہ قرآن کے مطابق ہدایت و ضلالت اچھے یا بُرے راستے کے جبری اختیار کا نام نہیں بلکہ قرآن کی متعدد آیات شہادت دیتی ہیں کہ ہدایت کے معنی میں سعادت کے وسائل فراہم ہونا اور ضلالت کا مطلب ہے مسامد مآلات کا ختم ہو جانا، لیکن اس میں جبر کا پہلو نہیں ہے اور یہ اسباب کا فراہم کرنا جس کا نام ہمارے نزدیک توفیق ہے، یا اسباب محرم کر دینا جسے ہم سلب توفیق کہتے ہیں، انسان کے اپنے ہی احوال کا نتیجہ ہے۔

اس حقیقت کو ہم ایک سادہ سی مثال سے پیش کر سکتے ہیں۔ جب انسان کسی گہنے کی جگہ یا کسی خطرناک بڑی نہر سے گذرتا ہے تو وہ جتنا اپنے آپ کو نہر کے قریب ترکرتا ہے اس کے پاؤں کی جگہ زیادہ پھسلنے والی ہوتی ہے ایسے میں گرنے کا احتمال زیادہ اور نجات پانے کا کم ہو جاتا ہے اور انسان جتنا اپنے آپ کو اس سے دور رکھے گا اس کے پاؤں رکھنے کی جگہ زیادہ ٹھیک اور اطمینان بخش ہوگی اور گرنے کا احتمال کم ہوگا، ان میں سے ایک کا نام ہدایت اور دوسری کا ضلالت ہے۔ اس گفتگو سے ان لوگوں کی بات کا جواب پورے طور پر واضح ہو جائے گا جو آیات ہدایت و ضلالت پر اعتراض کرتے ہیں۔

(۴) فاسقین : فاسقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو عبودیت و بندگی کے دستور سے پاؤں باہر نکالیں کیونکہ اصل لغت میں فسق گھٹل کے کجور سے باہر نکلنے کو کہتے ہیں۔ اس کے معنی کو درست دے کر ان لوگوں کے لئے یہ لفظ بولا گیا ہے جو خدا کی بندگی کی شاہراہ سے الگ ہو جائیں۔

۱۴۔ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ

بِهِ أَنْ يُوَصِّلَ وَيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

ترجمہ

۱۴۔ (فاسق وہ ہیں) جو خدا سے حکم جہد و جہاد کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں وہ فسق جنہیں خدا نے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی لوگ خاسر ہیں۔

تفسیر

حقیقی زیاں کار

گذشتہ آیت کے آخر میں چونکہ فاسقین کے گمراہ ہونے سے متعلق گفتگو تھی لہذا اس آیت میں ان کی تین صفات بیان

کر کے انہیں مکمل طور پر شغف کر دیا گیا ہے۔ ذیل میں ان علامات و صحت کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔

(۱) فاسق وہ ہیں جو خدا سے محکم ہمد و پیمان باندھ کر توڑ دیتے ہیں (الذین یفتننوں عهد اللہ من بعد میثاقہ)۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانوں نے خدا سے مختلف پیمان باندھ رکھے ہیں۔ توحید و خدا شناسی کا پیمان اور شیطان اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کا پیمان۔ فاسق ان تمام پیمانوں کو توڑ دیتا ہے وہ فراہم حق سے سربازی کرتا ہے اور شیطان اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے۔

یہ پیمان کہاں اور کس طرح باندھا گیا تھا: یہاں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ پیمان تو دوطرفہ معاملہ ہے جس میں ہر دونوں کو ہمنے گزشتہ زمانے میں اس سلسلے میں اپنے پروردگار سے کوئی ہمد و پیمان کیا ہو۔

ایک نکتے کی طرف متوجہ ہونے سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہ روح کی گہرائی اور سرشت انسانی کے ہاں میں ایک مخصوص شعور اور کچھ خاص قسم کی قوتیں پائی جاتی ہیں جنکی ہدایت کے ذریعے انسان سیدھی راہ اختیار کر سکتا ہے اور اسی ذریعے سے وہ خواہشات نفس کی پیروی سے بچتے ہوئے رہبران الہی کی دعوت کا مثبت جواب دے سکتا ہے اور خود کو اس دعوت سے ہم آہنگ کر سکتا ہے۔

قرآن اس مخصوص فطرت کو حمد و خدا اور پیمان الہی قرار دیتا ہے حقیقت میں یہ ایک ٹھوس پیمان ہے نہ کہ تشریف و قانونی۔ قرآن کہتا ہے:

أَلَمْ نَعْهَدْ إِلَيْكَمُ يٰۤأَيُّهَا آدَمُ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَدُوًّا مُّبِينًا ۚ وَكَانَ ابْنُ آدَمَ كَافِرًا
هَذَا جَوَاطُ مُسْتَقْبِرِهِ

اے اولاد آدم! کیا ہم نے تم سے یہ ہمد و پیمان نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا جو تمہارا واضح دشمن ہے اور میری ہی عبادت کرنا جو سیدھا راستہ ہے۔ (نہیں ۱۱۰:۹۰)

واضح ہے کہ یہ اسی فطرت توحید و خدا شناسی کی طرف اشارہ ہے اور انسان میں راہ نکال ملے کرنے کا جو عشق ہے اس کی نشاندہی ہے۔

اس بات کے لئے دو سرا شاہد وہ جملہ ہے جو بیچ ابلاغ کے پہلے خطبے میں موجود ہے:

وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو آيَاتِهِ مِثْلَ مِثْقَاتِ الْوِزْنِ

نہادہ عالم نے یکے بعد دیگرے لوگوں کی طرف اپنے رسول بھیجے تاکہ وہ ان سے یہ خواہش کریں کہ وہ اپنے فطری پیمان پر عمل کریں۔

مزید واضح الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ خدا نے انسانی کو ہر نعمت وافر دی ہے اور اس کے ساتھ عمل طور پر اس سے زیادہ آزمائش میں ہمد و پیمان لیا ہے۔ اسے آٹھ دی ہے تاکہ اس سے معاف کر دیکھ سکے کان دیکھے تاکہ حق کی نوازش کے اور اسی طرح دیگر نعمات ہیں۔

جب انسان اپنی فطرت کے مطابق عمل پیرا ہو یا خدا واد قرآن کا غلط استعمال کرے تو گویا اس نے ہمد و پیمان خدا کو

توڑ دیا۔ فاسق تمام کے تمام یا ان میں سے بعض فطری پیمانوں کو پاؤں تلے روند ڈالتے ہیں۔
(۱۱) اس کے بعد قرآن ناسقین کی دوسری علامت کی نشاندہی یوں فرماتا ہے: جو تعلق خدا نے قائم رکھنے کو کہا ہے وہ انہیں منقطع کر دیتے ہیں (و یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل)۔

بہت سے مفسرین نے اگرچہ اس آیت کو قطع رحمی اور عزیز داری کے رشتے کو منقطع کرنے سے مخصوص سمجھا ہے لیکن مفہوم آیت پر گہرا غور نشاندہی کرتا ہے کہ اس کے معنی زیادہ وسعت اور زیادہ ملموسیت رکھتے ہیں جس کی بنا پر قطع رحم اس کا ایک مصداق ہے کیونکہ آیت کہتی ہے کہ ناسقین ان رشتوں اور تعلقات کو منقطع کر دیتے ہیں جنہیں خدا نے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ بیوند اور ناتنے، رشتہ داری کے ناتنے، دوستی کے ناتنے، معاشرے کے رشتے، خدائی رہبروں سے ربط و پیوند اور خدا سے رابطہ سب پر محیط ہیں لہذا آیت کو قطع رحمی اور رشتہ داری کے رابطوں کو روندنے کے معنی میں منحصر نہیں کرنا چاہیے۔

یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت سے مراد انبیاء و مومنین سے رابطہ منقطع کرنا ہے، بعض کے نزدیک اس کا مفہوم انبیاء اور آسمانی کتابوں سے رابطہ قطع کرنا ہے کیونکہ خدا نے ان سے رابطہ استوار رکھنے کا حکم دیا ہے واضح ہے کہ یہ تفسیریں بھی آیت کے مفہوم کا جز ہیں۔

بعض روایات میں ما امر اللہ بہ ان یوصل کی تفسیر امیر المؤمنین اور اہل بیت سے مچھوٹ کی گئی ہے۔
(۱۲) ناسقین کی ایک اور علامت زمین میں فساد برپا کرنا ہے جس کی آخری سرے میں نشاندہی کی گئی ہے۔ وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں (و یفسدون فی الارض)۔

یہ واضح ہے کہ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا ہے، اس کی اطاعت سے منع موڑ لیا ہے اور اپنے رشتے و رزوں سے رحم و شفقت کا برتاؤ نہیں کرتے وہ دوسروں سے کیسا معاملہ کریں گے۔ وہ اپنی مقصد براری، اپنی لذتوں اور ذاتی فائدوں کے کیڑے میں رہیں گے۔ معاشرے کی حالت کچھ بھی ہو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا ہدف تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی جائے۔ اس ہدف و مرض تک پہنچنے کے لئے وہ کسی بھی غلطی کی پروا نہیں کرتے واضح ہے کہ اس طرز فکر و عمل سے معاشرے میں کیسے کیسے فسادات پیدا ہوتے ہیں۔

زیر بحث آیت کے آخر میں ہے کہ یہی لوگ زبیاں کار اور خسارہ اٹھانے والے ہیں (اولئک هم الخاسرون)۔
واقعاً ایسا ہی ہے۔ اس سے بدتر کیا خسارہ ہو گا کہ وہ تمام مادی و روحانی سرمایہ جس سے انسان بڑے بڑے اعزاز اور سعادتیں حاصل کر سکتا ہے اُسے اپنی فسادناوردی، بد بختی اور سیاہ کاری کی راہ میں خرچ کر دے اور جو لوگ مفہوم فسق کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے خدا کی اطاعت کے مرکز سے خارج ہو گئے ہیں ان کی قسمت میں اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔

لے نور اشقیں، بد عمل، مہر و مزید توضیح کے سلسلے میں نیز ان روایات کے لئے جوائے پیروں کے مفہوم کی درست سے متعلق ہیں اسی تفسیر (نور) میں سورہ مدک آیہ ۱۱ کے ذیل میں ملاحظہ کیجئے

چند اہم نکات

(۱) اسلام میں صلہ رحمی کی اہمیت: گذشتہ آیت اگرچہ تمام فرائض باتوں کے احکام کے متعلق گفتگو کرتی ہے لیکن بلاشبہ تہذیب و رشتہ داری کا نام آتا اور تعلق اس کا واضح اور روشن مصداق ہے۔

اسلام صلہ رحمی، عزیزوں کی مدد و حمایت اور ان سے محبت کرنے کی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور قطع رحمی لوہے کے دروازے اور عزیروں سے رابطہ منقطع کرنے کو سختی سے منع کرتا ہے۔

صلہ رحمی کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول اکرمؐ فرماتے ہیں:

صلة الرحمہ تصموا لداؤد و تمزید فی الاعمار وان کان اھلھا غیر اخیار

رشتہ داروں سے صلہ رحمی شہروں کی آبادی کا باعث ہے اور زندگیوں اس سے بڑھتی ہیں اگرچہ صلہ رحمی کرنے والے لوگ اچھے نہ ہوں۔

ہم صادق کے ارشادات میں سے ہے:

صل رحمات ولو بشریۃ من ماء و افضل ما یوصل بہ الرحمہ کف الاذی فیھا۔

رشتہ داری کی گروہ اور نالتے کو مضبوط کر دیا ہے پانی کے ایک گھونٹ سے جو سکے اور ان کی خدمت

کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ (کم از کم) تم سے انہیں کوئی تکلیف و اذیت نہ پہنچے۔

قطع رحمی کی قیامت اور گناہ اس قدر ہے کہ امام سہائلؒ نے اپنے عزیز کو فیصحت کی کہ وہ پانچ گروہوں کی صحبت اور دوستی

سے پرہیز کرے اور ان پانچ گروہوں میں سے ایک قطع رحمی کرنے والے ہیں:

..... وایاک و مصاحبۃ القاطع لرحمہ فانی وجد تکملعوظا فی کتاب اللہ

قطع رحمی کرنے والے کی معاشرت سے پرہیز کر دے کیونکہ قرآن نے اسے ملعون اور خدا کی رحمت سے دور

قریب دیا ہے۔

سورہ محمد آیت ۲۲، ۲۳ میں ارشاد ہے:

فَقُلْ عَسَیْتُمْ اِنْ تَوَلَّیْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِ وَ تَقَطَّعُوْا اَرْحَامَکُمْ ذٰلَکَ الَّذِیْنَ لَعَنَ اللّٰهُ

میں اس کے سوا تم سے کیا امید کی جاسکتی ہے کہ اگر اقتدار تمہارے ہاتھ آجائے تو زمین میں فساد برپا

کر دو اور قطع رحمی کرو۔ ایسے ہی لوگ خدا کی لعنت کے سزاوار ہیں۔

۱۔ سفینۃ المہاجر، جلد ۱، ص ۵۴۔

۲۔ سفینۃ المہاجر، جلد ۱، ص ۵۴۔

۳۔ سفینۃ المہاجر، جلد ۱، ص ۵۴ (اور دم)

خلاصہ یہ کہ قرآن میں قطع رحمی کرنے والوں اور رشتے داری کے پیوند کو توڑنے والوں کے لئے سخت احکامات ہیں اور احادیث اسلامی بھی ان کی شدید مذمت کرتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مغضوب کون سا عمل ہے تو آپ نے جواب میں فرمایا: غلط سے شرک کرنا۔ پوچھا اس کے بعد کون سا عمل زیادہ باعث غضب الہی ہے تو فرمایا: قطع رحمی بتے

اسلام نے جو رشتہ داری کی اس قدر حفاظت و نگہداری کی تائید کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عظیم معاشرے کا استحکام ترقی، تکامل اور اسے عظیم تر بنانے کے لئے ضروری ہے کہ کام چھوٹی اکائیوں سے شروع کیا جائے۔ یہ منکلت اقتصادی اور فوجی لحاظ سے درکار ہو یا روحانی و اخلاقی لحاظ سے۔ جب چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں پیش رفت اور استحکام پیدا ہو گا تو بڑا معاشرہ خود بخود اصلاح پذیر ہو جائے گا۔

اسلام نے مسلمانوں کی منکلت کے لئے اس روش سے چورے طور پر فائدہ اٹھایا ہے۔ اس نے اکائیوں کی اصلاح کا حکم دیا ہے اور علما و لوگ ان کی مروا، امانت اور انہیں منکلت بخشنے سے باز رکھانی نہیں کرتے کیونکہ وہ ایسے افراد کی بنیادوں کو تقویت پہنچانے کی نصیحت کرتا ہے جن کا خون ان کے دگ دریشہ میں گردش کر رہا ہے اور جو ایک خاندان کے ارکان ہیں۔ ماضی ہے کہ جب رشتہ داری کے چھوٹے گروپ کامیابی سے جکتا ہوئے تو بڑا گروپ بھی منکلت حاصل کرے گا اور ہر لحاظ سے قوی ہو گا۔ وہ حدیث جس میں ہے کہ صلہ رحمی شیروں کی آبادی کا باعث ہے، غالباً اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔

(۲) جوڑنے کی بجائے توڑنا: یہ بات قابل غور ہے کہ آیت کی تفسیر میں اس طرح ہے کہ خدا نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے قاسق اسے توڑتے ہیں۔ یہاں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ کیا قطع کرنا دسل سے پہلے ممکن ہے؟ جواب میں ہم کہتے ہیں کہ دسل سے مقصد ان رابطہ کو باری رکھنا ہے جو خداوند عالم نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان یا بندوں میں سے ایک دوسرے کے درمیان طبعی اور فطری طور پر قائم کئے ہیں۔ دوسرے مخلوق میں خدا نے حکم دیا ہے کہ ان فطری اور طبعی مابطلوں کی محافظت و پاسداری کی جائے لیکن گنہگار انہیں قطع کر دیتے ہیں (اس بات پر خصوصی غور کیجئے)۔

۲۸۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

۲۹۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

ترجمہ

۲۸۔ تم خدا سے کیونکر کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے رُوح جسم تھے اسی نے تمہیں زندگی دی پھر وہ تمہیں مائے کا اور دوبارہ تمہیں

لے سفینۃ البحار (بارہ رقم)

زندہ کرے گا اس کے بعد اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے اس بنا پر نہ تباری زندگی تباری طرف سے ہے اور نہ موت جو کچھ تبار سے پاس ہے سب خدا ہی کی طرف سے ہے۔

۲۹۔ وہ خدا جس نے زمین کی تمام نعمتوں کو تبار سے لئے پیدا کیا ہے۔ پھر روزِ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں سات آسمانوں کی صورت میں مرتب کیا اور وہ ہر چیز سے آگام ہے۔

تفسیر

زندگی ایک اسرارِ آمیز نعمت ہے

مندرجہ بالا دو آیات میں قرآن نے نعماتِ الہی کے ایک سلسلے اور تعجب انگیز خلقت کا ذکر کر کے انسان کو پروردگار اور اس کی خلقت کی طرف متوجہ کر دیا ہے اور خدا شناسی کے سلسلے میں جو دلائل گزشتہ آیت (۲۸) میں بیان کئے گئے ہیں ان کی تکمیل کر رہا ہے۔

قرآن یہاں وجودِ خدا کے اثبات کو ایسے نکتے سے شروع کر رہا ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور وہ ہے زندگی کا پُر اسرار مسئلہ۔

پہلے کہتا ہے تم خدا کا کس طرح انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے روح جسم تھے اس نے تمہیں زندہ کیا اور تبار سے بدن پر زندگی کا لباس پہنایا (کیف تکفرون) با اللہ! دیکھو اموانا قاحیا کھو۔

قرآن ہم سب کو یاد دلاتی کراتا ہے کہ۔۔۔ اس سے پہلے تم پتھر تھے اور لوہے اور بے جان موزوں کی طرح مردہ تھے اللہ تعالیٰ نے زندگی کا تبار سے کوپے سے گزر نہ تھا لیکن اب تم نعمتِ حیات و ہستی کے ناکھ ہو۔ تمہیں اعضاء و حواس اور ارادہ کے کارخانے مل چکے ہیں۔ یہ وجود اور حیات تمہیں کس نے عطا کیا ہے۔ کیا یہ سب کچھ خود تم نے اپنے آپ کو دیا ہے۔ واضح ہے کہ ہر منصف مزاج انسان بغیر کسی تردد کے احترام کرتا ہے کہ یہ نعمت خود اس کی اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ ایک مہذب عالم و قادر کی طرف سے اسے ملی ہے جو زندگی کے تمام رموز اور پیچیدہ قوانین سے واقف تھا۔ اب اس علم کرنے کی قدرت رکھتا تھا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ پھر یہ کیوں حیات و ہستی بخشے والے خدا کا انکار کرتے ہیں۔

آج کے زمانے میں تمام علماء و محققین پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارے پاس اس دنیا میں حیات و ہستی سے زیادہ پیچیدہ کوئی دوسرا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ تمام تر عجیب و غریب ترقی کے باوجود جو طبیعی علوم و فنون کے سلسلے میں انسان کو نصیب ہوئی ہے ابھی تک حیات کا مکمل حل نہیں ہو سکا۔ یہ مسئلہ اس قدر اسرارِ آمیز ہے کہ دیکھوں علماء کے افکار اور کوششیں اب تک اس مسئلے کے ادراک سے عاجز ہو چکی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ارتحک کوششوں کے سلسلے میں آئندہ تدریجاً انسان درجہ حیات سے آگاہ ہو سکے۔

لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی شخص اس معاملے کو جو بہت گہرے خود و فکر کا نتیجہ ہے اسرارِ انگیز ہے اس بہت زیادہ علم و قدرت کا محتاج ہے بے شعور طبیعت کی طرف نسبت دے سکتا ہے وہ طبیعت جو خود حیات و زندگی سے عاری ہے۔

یہ وہ مقام ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ اس جہانِ طبیعت میں حیات و زندگی کا ظہور وجود خدا کے اثبات کی سب سے بڑی سند ہے اور اس کو ضرور پر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔

قرآن اور پر والی آیت میں شعوریت کے ساتھ اسی مسئلے کا سہارا لیتا ہے ہم سر درست اسی مختصر اشارے سے گزر جاتے ہیں۔ قرآن اس نعمت کی یاد دہانی کے بعد ایک اور واضح دلیل پیش کرتا ہے اور وہ ہے مسئلہ موت۔ قرآن کہتا ہے: پھر خدا تمہیں مار دے گا (شعوریت کو)۔

انسان دیکھتا ہے کہ اس کے اعزاء و اقرباء اور دوست و احباب کیسے بعد و نیچے رہتے رہتے ہیں اور ان کا بے جان جسم مٹی کے نیچے دفن ہو جاتا ہے۔ یہ مقام بھی خود فکر کا ہے کہ آخر کس نے ان سے وجود کو چھین لیا ہے اگر ان کی زندگی اپنی طرف سے تھی تو ہمیشہ رہتی یہ جوئے لی گئی ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ کسی دوسرے نے انہیں دی تھی۔

نہ زندگی پیدا کرنے والا وہی موت پیدا کرنے والا ہے۔ چنانچہ سورہ ملک کی آیت ۲ میں ہے،

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ

خدا وہ ہے جس نے سرت و میات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں حسن عمل کے میدان میں آزمائے۔

قرآن نے وجود خدا پر ان دو واضح دلیلوں کو پیش کیا ہے۔ دوسرے مسائل کے لئے رُوحِ انسانی کو آمادہ کیا ہے اور اس بحث سے مسئلہ معاد اور موت کے بعد زندگی کو بیان کیا ہے پھر کہتا ہے: "اس کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا" (توبہ: ۶۱)۔ البتہ موت کے بعد یہ زندگی کسی طرح تعجب خیز نہیں کیونکہ پہلے بھی انسان اسی طرح تھا پہلی دلیل یہی ہے کہ انسان کو زندگی عطا کرنا، کی طرف متویر ہونے کے بعد دوسری مرتبہ اجزانے بدن کے منتشر ہونے کے بعد زندگی لینے کے مسئلے کو قبول کرنا مشکل نہیں بلکہ پہلی دفعہ کی نسبت آسان ہے اگرچہ جس ذات کی قوت لا قنای ہو اس کے لئے تسہیل و مشکل کوئی مفہوم نہیں رکھتا۔

تعلیم کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں انسانوں کی دوبارہ کی زندگی میں شک اور تردد تھا حالانکہ پہلی زندگی جو بے جان موجودات سے صورت پذیر ہوئی ہے اسے جلتے تھے۔

یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن آغاز سے اختتام تک 'فرحیت' کو انسان کے سلسلے میں لکھتا ہے اور ایک مختصر سے بیان میں زندگی کی ابتدا، اوج اور منسلک معاد و قیامت کی اس کے سامنے تصویر کش کرتا ہے۔

اس آیت کے آخر میں کہتا ہے: پھر اس کی طرف تہادی بازگشت ہوگی اٹھ الیہ توجعون (خدا کی طرف رجوع کرنے کے معنی وہی خدا کی نعمتوں کی طرف رجوع کرنا ہیں یعنی قیامت اور دوبارہ قبروں سے اٹھنے والے دن خدا کی نعمتوں کی طرف رجوع کرنا گئے۔ اس کی شاہد سورہ انعام کی آیت ۲۷ ہے جہاں فرماتا ہے:

وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۝

خدا مردوں کو قبروں سے اٹھائے گا اور اُسی کی طرف ان کی بازگشت ہوگی۔

ممکن ہے خدا کی طرف رجوع کرنے سے مقصود کوئی ایسی حقیقت ہو جو اس سے زیادہ دقیق و باریک ہو اور وہ یہ کہ تمام موجودات نے اپنا سفر نقطہ عدم جو نقطہ صفر ہے سے شروع کیا ہے اور تمام موجودات سیر تکامل میں ہیں اور لامتناہی طرف

بڑھ رہے ہیں جو ذات پروردگار ہے لہذا مرنے سے سیر تکمال کا سلسلہ معطل نہیں ہوتا اور دوسری مرتبہ قیامت میں زندگی کی زیادہ بلند سطح کی طرف یہ سیر تکمال جاری و ساری رہے گی۔

نعمت حیات اور مسئلہ مبداء و معاد کے ذکر کے بعد خدا ایک اور وسیع نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: خدا وہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لئے پیدا کیا ہے (هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً)۔ اس تربیت سے انسان کی وجودی قدر و قیمت اور زمین کے تمام موجودات پر ان کی سرداری کو مشغول کیا گیا ہے۔ اسی سے ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو بہت بڑی نعمت قیامتی اور عظیم مقصد کے لئے پیدا کیا ہے۔ تمام چیزوں کو تو اسی کے لئے پیدا کیا ہے۔ اب اسے کس لئے پیدا کیا ہے۔ انسان اس مہین عالم میں عالی ترین وجود ہے اور مہین عالم میں سب سے زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے۔

صرف یہی آیت نہیں جس میں انسان کے بلند ترین مقام کو بیان کیا گیا ہے بلکہ قرآن میں بہت سی ایسی آیات ملتی ہیں جو انسان کا تعارف تمام تر موجودات کا مقصد اصل کی حیثیت سے کراتی ہیں جیسا کہ سورہ بائیں کی آیہ ۱۲ میں آیا ہے:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کو تمہارے لئے مسخر قرار دیا ہے۔

دوسری جگہ اس سے زیادہ تفصیل بیان ہوئی ہے:

وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَائِقَ..... وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارَۃَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَيْلَ وَالنَّهَارَ..... وَسَخَّرَ الْبَحْرَ..... وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ.....

کشتیوں کو تمہارے لئے مسخر کیا..... اور دریاؤں کو تمہارے لئے مسخر کیا..... دن اور رات کو تمہارے لئے مسخر کیا..... اور سمندروں کو مسخر کیا..... اور آفتاب و مانتاب کو بھی تمہارا فرماں بردار اور خدمت گزار قرار دیا۔

دوبارہ توحید کے دلائل کی طرف لوٹتے ہوئے کہتا ہے: پھر خداوند عالم آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں سات آسمانوں کی صورت میں مرتب کیا اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے (ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شئ عليم)۔

لفظ "استوى" بارہ "استواء" سے لیا گیا ہے۔ لغت میں اس کے معنی ہیں: اطاقہ کامل، تسلط اور غلبت و تدبیر پر مکمل قدرت۔ لفظ "ثم" جملہ "ثم استوى الى السماء" میں ضروری نہیں کہ تاخیر زمانی کے معنی میں ہو بلکہ ہو سکتا ہے اس کے معنی تاخیر بیان اور حقائق کو ایک دوسرے کے بعد لانا ہو۔

۱۔ ابراہیم، آیہ ۲۲

۲۔ ابراہیم، آیہ ۲۳

۳۔ نمل، آیہ ۱۶

اس سلسلے میں زیادہ تر بحث اسی تفسیر میں سورہ رعد آیہ ۲ اور سورہ ابراہیم آیات ۱۲ اور ۲۲ میں کی گئی ہے۔

چند اہم نکات

(۱) تناسخ اور ارواح کا پلٹ آنا

اوپر والی آیت ان آیات میں سے ہے جو عقیدہ تناسخ کی صریحاً نفی کرتی ہیں کیونکہ تناسخ کا عقیدہ رکھنے والوں کا خیال ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوسری دفعہ اسی زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے البتہ جو تارے کہ اس کی روح دوسرے جسم (اور دوسرے نطفہ) میں حلول کر کے نئے سرے سے اسی دنیا میں زندگی کا آغاز کرتی ہے اور ممکن ہے اسی سلسلے کا بار بار تکرار ہو۔ اس جہان میں اس مکرر زندگی کو تناسخ یا عود و ارجاع کہتے ہیں۔ مندرجہ بالا آیت صراحت سے بیان کرتی ہے کہ موت کے بعد ایک سے زیادہ زندگی نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ یہ حیات وہی مصادوقیامت کی حیات ہے۔ یہ الفاظ دیگر آیت کہتی ہے کہ مجموعی طور پر تمہاری دوزندگیاں اور دوا موت تمہیں اور میں۔ پہلے مردہ تھے (بے جان عالم موجودات میں تھے) خداوند عالم نے تمہیں زندہ کیا پھر وہ مارے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا۔ اگر تناسخ صحیح ہوتا تو انسان کی حیات اور موت کی تعداد دو دو سے زیادہ ہوتی۔

یہی مضمون قرآن کی اور متعدد آیات میں بھی نظر آتا ہے جن کی طرف اپنی اپنی جگہ اشارہ ہوگا۔

اس بناء پر تناسخ کا عقیدہ جسے عود و ارجاع بھی کہا جاتا ہے قرآن کی نظر میں باطل اور بے اساس ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس روشن عقلی دلیلیں بھی موجود ہیں جو اس عقیدے کی نفی کرتی ہیں جن سے یہ ایک قسم کا دقیقہ فوس اور قانون نکال کی رحمت نبوی کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے متعلق اس کی اپنی جگہ گفتگو کی گئی ہے۔

اس نکتے کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ شاید بعض لوگ مندرجہ بالا آیت کو برزخ کی زندگی کی طرف اشارہ قرار دیں حالانکہ آیت اس پر کسی طرح دلالت نہیں کرتی صرف اتنا کہتی ہے کہ تم پہلے بے جان جسم تھے خداوند عالم نے تمہیں پیدا کیا دوبارہ وہ تمہیں مارے گا جو اشارہ ہے اس دنیا کی زندگی کے اختتام کی طرف، پھر تمہیں زندہ کرے گا (یہ حیات آخرت کی طرف اشارہ ہے) اور اسی کی طرف تم اپنی سیر تکامل جاری رکھو گے۔

(۲) سات آسمان : لفظ "سما" لغت میں "اوپر کے منہوم میں استعمال ہوا ہے اور یہ ایک جامع مفہوم ہے جس کے مختلف معادلات ہیں لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ قرآن میں گوناگوں موقعوں پر صرف ہوا ہے۔

(۱) کبھی زمین کے پڑوس میں "اوپر" والی جہت پر جولا جاتا ہے جیسے کہ ارشاد ہے :

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَرَّبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا

لے موضوع رجعت کی وجہ سے اس سے ہر کوئی اعراض نہیں ہو سکتا کیونکہ رجعت اولیٰ و ثانیہ کا ایک مخصوص طبقہ کے لئے ہے اس میں عمومیت نہیں ہے جب کہ زیر نظر آیت ایک کلمہ کی بیان کر رہی ہے پھر تناسخ میں اجسام اور ان کے اجزاء الگ الگ ہوتے ہیں جب کہ رجعت میں ایسا نہیں ہے۔

نئے کتاب "عود و ارجاع و ارتباط ارواح کی طرف رجعت فرمائیں۔

فی السَّامَوَاتِ

کیا تو نے دیکھا نہیں کہ خداوند عالم نے پاک گفتگو کو کس طرح ایک ایسے پاکیزہ درخت سے تشبیہ دی ہے جس کی جڑ مضبوط و ثابت ہے اور شاخیں آسمان میں ہیں۔ (ابراہیم - ۶۴)

(ii) کبھی لفظ سماء سے زمین سے بہت دور (بادلوں کی جگہ) کے لئے بولا جاتا ہے۔ جیسے کہ (زایا) وَمِنْ لَّائِمِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ مُّبَارَكٌ

ہم آسمان سے برکتوں والا پانی نازل کرتے ہیں۔ (ق - ۱۹)

(iii) کبھی اطراف زمین کی ہوائے متراکم کی جگہ کو آسمان کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْهًا مَّحْفُوظًا ۚ

ہم نے آسمان کو حکم و مضبوط چھت قرار دیا ہے۔ (انبیاء - ۳۶)

یہ اس لئے کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین کی فضا جو چھت کی طرح ہمارے سروں پر برقرار ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ کرہ ارض کو آسانی پتھروں کے گرنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ پتھر جو مسلسل شب و روز کشش زمین کے مرکز میں آتے ہیں اور اس کی طرف کچے آتے ہیں اگر ہوائے متراکم کی یہ جگہ نہ ہو تو ہم ہمیشہ ان خطرناک پتھروں کی زد میں رہیں لیکن اس جگہ کا وجود اس بات کا سبب بنتا ہے کہ یہ پتھر فضائے زمین ہی میں بل کر فاسق ہو جاتے ہیں۔

(iv) اور کبھی اوپر کے کڑوں کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے:

فَسَارِعُوا إِلَى السَّمَاءِ ذِیْ دُخَانٍ

پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جب کہ وہ دھواں اور بخارات تھے (اور پہل گیس سے کرات کو

پیدا کیا)۔ (فصلت - ۱۱۰) (بحر مجدا کا)

اب اصل بات کی طرف لوٹتے ہیں کہ سات آسمانوں سے کیا مراد ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین اور علماء اسلام کے گونا گوں بیانات اور مختلف تفاسیر ہیں۔

(۱) بعض سات آسمانوں سے وہی سبع سیارات (سات سیارے یعنی عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری، زحل، چاند اور

سورج) مراد لیتے ہیں۔ ملائے ہیئت قدیم کے نزدیک چاند اور سورج بھی سیارات میں داخل تھے یہ

(ب) بعض کا نظریہ ہے کہ اس سے مراد زمین کے گرد ہوائے متراکم کے طبقات ہیں اور وہ مختلف تہیں جو ایک دوسرے

کے اوپر ہیں۔

یہ بعض علماء نے نظام شمسی کے دس کرات افو سیرے تو مشہور ہیں ایک اور سیارہ بھی ہے جو مریخ اور مشتری کے درمیان تھا لیکن وہ منقرض ہو گیا اس کا کچھ حصہ اسی طرح اسی مدار میں محو گردش ہے، اور دھوں میں تقسیم کیا ہے ایک گروہ وہ ہے جو طارزین میں گردش کر رہا ہے (جن میں عطارد و زہرہ شامل ہیں) اور ایک گروہ طارزین سے باہر اور اس کے اوپر کی طرف ہے۔ شاید اسی نسبت سے جی باہر کے سات سیارے مراد ہیں۔

درج، بعض کہتے ہیں یہاں سات کا عدد تعدد ہی عدد (عدد مخصوص) کے معنی میں نہیں بلکہ عدد کثیری ہے جس کے معنی ہیں زیادہ اور تعدد افراد و اقسام عرب اور خود قرآن میں کئی جگہ اس کی نظیریں موجود ہیں۔ مثلاً سورہ لقمان آیت ۲۷ میں ہے:

ذَلَّوْا أَنْصَابَ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نِعَدَّتْ الْجَنَّتُ اللَّهِ

اگر زمین کے درخت تھیں بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور سات سمندر مزید مل جائیں تو بھی کلمات خدا کو کھانا نہیں جاسکتا۔

بالکل واضح ہے کہ اس آیت میں سات سے مراد عدد مخصوص سات نہیں بلکہ اگر ہزار ہا سمندر بھی سیاہی بن جائیں تو اس سے خدا کے لامتناہی علم کو نہیں کھنا جاسکتا۔ اسی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ سات آسمانوں سے متعدد آسمان اور عالم بالا کے بہت سے کرات مراد ہیں اور اس سے کوئی عدد مخصوص مراد نہیں۔

(د) جرات زیادہ مبالغہ دکھائی دیتی ہے وہ یہ کہ "سوات سبع" سے مراد سات آسمان ہی ہے جو اس کے حقیقی معنی ہیں۔ مختلف آیات قرآن میں اس عبارت کا تکرار ظاہر کرتا ہے کہ سات کا عدد یہاں کثرت کے معنی میں نہیں بلکہ اسی خاص عدد کی طرف اشارہ ہے البتہ آیات قرآن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تمام کرات، ثبات اور سیادت جو ہم دیکھ رہے ہیں پہلے آسمان کا جزو ہیں اور چھ عالم اس کے علاوہ موجود ہیں جو ہماری نگاہ اور آج کے علمی آلات کی دوسروں سے باہر ہیں اور مجموعی طور پر سات آسمانوں سے سات عالم تشکیل پذیر ہیں۔

قرآن اس گفتگو کا شاہد ہے:

وَرَبَّنَا السَّمَاءُ الدُّنْيَا بِمَقَابِلِهَا

ہم نے پہلے آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے سمایا۔ (فصلت ۱۷۰)

دوسری جگہ پر یوں ہے:

إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ ۖ الْكَوْكَبُ

یقیناً ہم نے پہلے آسمان کو ستاروں سے زینت بخشی۔ (الشعرت ۶)

ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جسے ستاروں کی دنیا کہتے ہیں سب آسمان اول ہے اس کے علاوہ چھ آسمان اور موجود ہیں جن کی جزئیات کے متعلق ہمیں کوئی اطلاع نہیں۔

یہ جو ہم نے کہا ہے کہ چھ اور آسمان ہیں جو ہمارے لئے مجہول ہیں اور ممکن ہے کہ آئندہ علوم ان سے پردہ اٹھائیں تو یہی کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے ناقص علوم جتنے آگے بڑھتے ہیں تعلقات کے نئے عجائبات تک دسترس حاصل کرتے ہیں مثلاً علم ہیئت ابھی وہاں تک پہنچا ہے جہاں سے آگے ٹیلی سکوپ (TELESCOPE) دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتا۔

بڑی بڑی رصد گاہوں کے انکشافات ایک سو ارب و فی سال کے فاصلے تک پہنچ چکے ہیں اور سائنس دان مستحق ہیں کہ یہ تو آغاز عالم ہے انتہا نہیں لہذا اس میں کیا مانع ہے کہ آئندہ علم ہیئت کی ترقی سے مزید آسمان، کائناتیں اور دوسرے

عالم کا انکشاف جو ہلے۔ بہتر ہے کہ یہ گفتگو دنیا کی ایک بہت بڑی رصد گاہ کی زبان ہی سے سنی جائے۔

(۳) عظمت کا ثبات: پالو مار کی رصد گاہ نے جہاں بالاک اس طرح توصیف کی ہے:

”جب تک پالو مار کی رصد گاہ کی دوربین نہیں بنی تھی دنیا کی وسعت جو ہمیں نظر آتی تھی پانچ سو سوزی سال سے زیادہ نہیں تھی لیکن اب اس دوربین نے جہاں دنیا کی وسعت ایک ارب نوری سال تک پہنچا دی ہے اس کے نتیجے میں کئی مہینے نئی کہکشاؤں کا انکشاف ہو رہے ہیں۔ بعض ہم سے ایک ارب نوری سال کے فاصلے پر واقع ہیں لیکن ایک ارب نوری سال کے فاصلے کے بعد ایک عظیم صیب اور تاریک فضا نظر آتی ہے جس کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی یعنی روشنی وہاں سے عبور نہیں کر سکتی کہ رصد گاہ کی دوربین کے صفحہ سکا سی کو متاثر کرے لیکن بلا شک اس صیب کے ایک فضا میں کئی سو مہینے کہکشاؤں موجود ہیں لیکن ہماری دنیا ان کہکشاؤں کی کشش سے محفوظ ہے۔

یہ عظیم دنیا جو نظر آرہی ہے جس میں کئی سو مہینے کہکشاؤں موجود ہیں ایک عظیم تر جہاں کا چھوٹا سا

ذو ہے مقدار ہے اور ابھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس دوسری دنیا کے اوپر بھی کوئی اور دنیا ہے۔

اس گفتگو سے واضح طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ دنیا نے علم آسمانوں کے بارے میں اپنی حیرت انگیز ترقی کے باوجود اپنے انکشافات کو آواز جہاں کہتی ہے نہ کہ اس کا اختتام بلکہ ایک بہت ہی عظیم جہاں کے مقابلے میں اسے ایک چھوٹا سا ذرہ خیال کرتی ہے۔

۳۰۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۖ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ

فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ

نُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

۳۱۔ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلٰی الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِیْ

بِاَسْمَآءِ هٰۤؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝

۳۲۔ قَالُوْۤا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ

الْحَكِیْمُ ۝

۳۰۔ قَالَ يَا دُمْ أَيُّكُمْ بِاسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِاسْمَائِهِمْ قَالَ
الْمُأَقِّلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا
تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ○

ترجمہ

۳۰۔ جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں رشتے زمین پر ایک جانٹیں اور ماکم مقرر کرنے لگا ہوں تو فرشتوں نے کہا (پروردگار! کیا ایسے شخص کو مقرر کرے گا جو زمین پر نسا اور خوریزی کرے گا دیکھ گے آدم سے پہلے زمین کے مدسٹر موجودات جو عالم وجود میں آچکے ہیں ان کی طبیعت اور مزاج جہاں مادہ کے حکم کا پابند ہے لہذا وہ فساد اور خوریزی کے گناہ ہی میں مبتلا تھے لیکن خلقت انسان کا مقصد اگر عبادت ہے تو ہم تیری تسبیح اور حمد بجالاتے ہیں (اس پروردگار عالم نے) فرمایا میں حقائق کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔

۳۱۔ پھر علم اسماء (علم اسرار خلقت اور موجودات کے نام رکھنے کا علم) سب کا سب آدم کو سکھایا پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا: اگر سچ کہتے ہو تو بتاؤ ان کے نام کیا ہیں۔

۳۲۔ فرشتوں نے کہا تو پاک و منزه ہے جو قوت نے ہمیں تعلیم دی ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے تو حکم دانا ہے۔

۳۳۔ فرمایا: اے آدم! انہیں ان موجودات کے ناموں (اور اسرار) سے آگاہ کرے جب اس نے انہیں آگاہ کر دیا تو خدا نے

فرمایا: میں نے کہتا تھا کہ میں آسمان اور زمین کا غیب جانتا ہوں اور تم جن چیزوں کو ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو انہیں ہی جانتا ہوں۔

تفسیر

زمین میں خدا کا نمائندہ — انسان

گذشتہ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ خدا نے زمین کی تمام نعمتیں انسان کے لئے پیدا کی ہیں اور ان آیات میں رکی طود پر انسان کی رہبری اور خلافت کی تشریح کی گئی ہے اب اس کی اس روحانی حیثیت کو واضح کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ ان تمام احسانات کے لائق تھا۔

ان آیات میں آدم (پہلے انسان) کی خلقت کی کیفیت کی طرف اشارہ کیا گیا اور آیات کے اس سلسلے میں جو آئے ۳۰ سے شروع ہو کر ۳۶ تک پہنچا ہے عین بنیادی مسائل کو بیان کیا گیا ہے:

(۱) پروردگار عالم کا فرشتوں کو زمین میں انسان کی خلافت و سرپرستی کے بارے میں خبر دینا اور وہ گفتگو جو فرشتوں نے اس سلسلے میں خدا سے کی۔

(۲) پہلے انسان کے لئے فرشتوں کو خضوع و تعظیم کا حکم جس کا ذکر مختلف مناسبات سے قرآن کی مختلف آیات میں کیا گیا ہے۔
(۳) بہشت میں آدم کی کیفیت اور رہنے کی تشریح، وہ حوادث جو جنت سے ان کے نکلنے کا سبب بنے، آدم کا توبہ کرنا اور پھر آدم اور اولاد آدم کا زمین میں آگرا باد ہونا۔

زیر بحث آیات ان میں سے پہلی منزل کی بات کرتی ہیں۔ خدا کی خواہش یہ تھی کہ زمین پر ایک ایسا موجود خلق فرمائے جو اس کا مانند ہو، اس کی صفات معنات، خداوندی کا پر تو ہوں اور اس کا مرتبہ و مقام فرشتوں سے بالاتر ہو۔ خدا کی خواہش اور ارادہ یہ تھا کہ ساری زمین اور اس کی نعمتیں، تمام قوتیں، سب خزانے، تمام کامیابی اور سارے وسائل بھی اس کے سپرد کر دیے جائیں۔ ضروری ہے کہ ایسا شخص عقل و شعور، ادراک کے دائرہ میں اور خصوصی استعداد کا حامل ہو جس کی بنیاد پر موجودات الہی کی رہبری اور پیشوائی کا منصب سنبھال سکے۔

یہی وجہ ہے کہ پہلی آیت کہتی ہے یاد کریں اُس وقت کو جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے زمین پر بانٹیں مقرر کرنے والا ہوں لہذا قال ربك للملائكة افي جعل في الارض خليفة۔
”خلیفہ“ کے معنی ہیں بانٹیں۔ لیکن یہاں اس سے کس کا بانٹیں مراد ہے اور کس چیز میں بانٹیں ہے۔ مفسرین نے اس کی مختلف تفسیریں کی ہیں:

بعض کہتے ہیں انسان یا اور موجودات کا بانٹیں جو زمین میں پہلے زندگی گزارتے تھے۔
بعض نے اس سے یہ کہا ہے کہ انسان کی دوسری نسلیں آج کے زمانے میں بانٹیں ہوں گی۔
لیکن انصاف یہ ہے جسے بہت سے محققین نے بھی قبول کیا ہے کہ اس سے مراد خلافت الہی اور زمین میں خدا کی نمائندگی ہے کیونکہ اس کے بعد فرشتوں کا سوال اور ان کا کہنا کہ ٹھیک ہے نسل آدم بیدار، فساد و خونریزی ہو جب کہ ہم نیری تبسح و تقدیس کرتے ہیں اسی معنی سے مناسبت رکھتا ہے کیونکہ زمین میں خدا کی نمائندگی ان کاموں کے ساتھ سازگار نہیں۔
اسی طرح آدم کو اسماء کی تعلیم دینا جس کی تفصیل بعد کی آیات کے ذیل میں آئے گی اس دعوے پر ایک اور واضح قرینہ ہے اور آدم کے سامنے سجدہ بھی اسی مقصد کا شاہد ہے۔
بہر حال خدا چاہتا تھا کہ ایسے وجود کو پیدا کرے جو عالم وجود کا ٹھکانہ ہو اور خلافت الہی کے مقام کی اہلیت رکھتا ہو اور زمین میں اللہ کا مانند ہو۔

ان آیات کی تفسیر میں ایک حدیث جو امام صادق سے مروی ہے وہ بھی اسی معنی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ فرشتے مقام آدم پہنچنے کے بعد کچھ گئے کہ آدم اور ان کی اولاد زیادہ حقدار ہیں کہ وہ زمین میں خلفاء الہی ہوں اور مخلوق پر اس کی محبت ہوں۔
زیر بحث آیت مزید بیان کرتی ہے کہ فرشتوں نے حقیقت کا ادراک کرنے کے لئے کہ اعتراض کی غرض سے عرض کیا: کیا زمین

میں معالیٰ الاخبار بجز اللہ العزیز ان، جلد ۱، ص ۱۶۱۔ اس حدیث سے اگرچہ زیادہ تر انبیاء اور ائمہ کا مقام ظاہر ہوتا ہے لیکن معلوم ہے کہ یہ انہی میں منحصر نہیں وہ تو اس موضوع کے اتم و اعلیٰ مصداق ہیں۔

میں اسے (جانشین) قرار دے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا (قالوا ان تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء)۔ جب کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح و حمد کرتے ہیں اور جس چیز کی تیری ذات لائق نہیں اُس سے تجھے پاک سمجھتے ہیں (و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک)۔

مگر یہاں خدا نے انہیں سرسبہ و مجمل جواب دیا جس کی وضاحت بعد کے مراحل میں آشکار ہوئی۔ فرمایا: میں ایسی چیزوں کو جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے (قال انی اعلم ما لا تعلمون)۔
 بیسے کہ ان کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے فرشتے کچھ گئے تھے کہ یہ انسان سربراہی نہیں بلکہ فساد کرے گا، خون بہائے گا اور خوابیاں کرے گا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آخر وہ کس طرح بچے تھے۔

بعض کہتے ہیں خدا نے انسان کے آئندہ حالات بطور اجمال انہیں بتائے تھے جب کہ بعض کا احتمال ہے کہ ملائکہ خود اس مطلب کو لفظ فی الارض (زمین میں) سے کچھ گئے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے انسان مٹی سے پیدا ہوگا اور مادہ اپنی محدودیت کی وجہ سے طبعاً مرکز نزاع و تزاوم ہے کیونکہ محدود راوی زمانہ انسانوں کی اس طبیعت کو میر و میراب نہیں کر سکتا جو زیادہ کی طلب رکھتی ہے یہاں تک کہ اگر ساری دنیا ایک فرد کو دے دی جائے تو ممکن ہے وہ پھر بھی میر نہ ہو اگر کافی احساس ذمہ داری نہ ہو تو یہ کیفیت فساد اور غر زیزی کا سبب بنتی ہے۔

بعض دوسرے مفسرین معتقد ہیں کہ فرشتوں کی پیشین گوئی اس وجہ سے تھی کہ آدم رشتے زمین کی پہلی مخلوق نہیں تھا بلکہ اس سے قبل بھی دیگر مخلوقات تھیں جنہوں نے نزاع، جھگڑا اور غر زیزی کی تھی۔ ان سے پہلے کی مخلوق کی بری فاعل نسل آدم کے ہاوسے میں فرشتوں کی بدگمانی کا باعث بنی۔

یہ تین تفاسیر ایک دوسرے سے کچھ زیادہ اختلاف نہیں رکھتیں مگر یہ تمام امور فرشتوں کی اس توجہ کا سبب بنے ہوں اور دراصل یہ ایک حقیقت بھی تھی جسے انہوں نے بیان کیا تھا یہی وجہ ہے کہ خدا نے جواب میں کہیں بھی اس کا انکار نہیں کیا بلکہ اس حقیقت کے ساتھ ساتھ ایسی مزید حقیقتیں انسان اور اس کے مقام کے بارے میں موجود ہیں جن سے فرشتے آگاہ نہیں تھے۔ فرشتے سمجھتے تھے اگر مقصد عبودیت اور بندگی ہے تو ہم اس کے مصداق کامل ہیں ہمیشہ عبادت میں ڈوبے رہتے ہیں لہذا سب سے زیادہ ہم خلافت کے لائق ہیں لیکن وہ اس سے بے غیر تھے کہ ان کے وجود میں ثبوت و غضب اور قسم قسم کی خواہشات موجود نہیں جب کہ انسان کو میلانات و شہوات نے گھیر رکھا ہے اور شیطان ہر طرف سے اسے دوسرے ٹالنا رہتا ہے لہذا ان کی عبادت انسان کی عبادت سے بہت زیادہ تفاوت رکھتی ہے۔ کہاں اطاعت اور فرمانبرداری ایک طوفان زدہ کی اور کہاں عبادت ان سامع نشینوں کی جو مطمئن، خالی ہاتھ اور سبک بار ہیں۔

انہیں کب معلوم تھا کہ اس آدم کی نسل سے محمدؐ، ابراہیمؑ، نوحؑ، موسیٰؑ اور عیسیٰؑ علیہم السلام جیسے انبیاء و ائمہ اہل بیتؑ جیسے امام اور ایسے صالح بندے اور جانباز شہید مرد اور عورتیں حرم و جود میں قدم رکھیں گے جو پرانے دوار اپنے آپ کو لڑ خدا میں پیش کریں گے۔ ایسے افراد جن کے خرد و فکر کی ایک گھڑی فرشتوں کی سا لہا سال کی عبادت کے برابر ہے۔
 یہ بات قابل توجہ ہے کہ فرشتوں نے اپنی صفات کے باوجود تین چیزوں کا سہارا لیا تسبیح، حمد اور تقدیس۔ اس میں

شک نہیں کہ تسبیح اور حمد کے معنی ہیں خدا کو ہر قسم کے نقص سے پاک اور ہر قسم کے کمال کا اہل کھتا لیکن یہ کہ تقدیس سے کیا مقصود ہے۔

بعض نے تقدیس کے معنی پروردگار کو ہر قسم کے نقصان سے پاک شمار کرنا بیان کئے ہیں جو کہ دراصل تسبیح کے معنی کی تاکید ہے۔

لیکن بعض معتقد ہیں کہ تقدیس مادہ قدس سے ہے جس کے معنی ہیں مٹنے زمین کو فاسد اور مفسد لوگوں سے پاک کرنا یا اپنے آپ کو ہر قسم کی بُری اور مذکورہ صفات سے پاک کرنا اور جسم و جان کو خدا کے لئے پاک کرنا۔ لفظ تک کو جملہ تقدیس تک میں اس مقصود کے لئے مشابہ قرار دیتے ہیں کیونکہ فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ تقدیس تک یعنی ہم تجھے پاک سمجھیں گے بلکہ انہوں نے کہا تقدیس مات یعنی تیرے لئے معاشرے کو پاک کریں گے۔

درحقیقت وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر ہفت اور غرض اطاعت اور بندگی ہے تو ہم فرمانبردار ہیں اور اگر عبادت ہے تو ہم ہر وقت اس میں مشغول ہیں اور اگر اپنے آپ کو پاک رکھنا یا صبر اور رضی کو پاک رکھنا ہے تو ہم ایسا کریں گے جب کہ یہ مادی انسان خود بھی فاسد ہے اور مٹنے زمین کو بھی فاسد کر دے گا۔

حقائق کو تفصیل سے ان کے سامنے واضح کرنے کے لئے خداوند عالم نے ان کی آزمائش کے لئے اقدام کیا تاکہ وہ خود امتحان کریں کہ ان کے اور اولاد آدم کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔

فرشتے امتحان کے سانچے میں

پروردگار کے لطف و کرم سے آدم حقائق عالم کے ادراک کی کافی استعداد رکھتے تھے خدا نے ان کی اس استعداد کو فضیلت کے درجے تک پہنچایا اور قرآن کے ارشاد کے مطابق آدم کو تمام اسماء عالم وجود کے حقائق و اسرار کی تعلیم دی (وعلّمہم الاسماء کلہا)۔

مفسرین نے اگرچہ علم اسماء کی تفسیر میں قسم قسم کے بیانات دیے ہیں لیکن مسلم ہے کہ آدم کو کلمات و اسماء کی تعلیم بغیر معنی کے نہیں دی تھی کیونکہ یہ کوئی قابلِ فہم نہ تھا کہ ان اسماء کے معانی و مفہم اور جن چیزوں کے وہ نام تھے ان سب کی تعلیم ہو۔ البتہ جہانِ خلقت اور عالمِ هستی کے مختلف موجودات کے اسماء و خواص سے مربوط علوم سے باخبر و آگاہ کیا جانا حضرت آدم کے لئے بہت بڑا اعزاز تھا۔

ایک حدیث میں ہے کہ حضرت امام صادق سے اس آیت کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے فرمایا:

الارضین والجبّال والشعاب والادویہ ثم نظرا لی بساط تحتہ فقال وھذا ابساط معالمنہ۔

اسما سے مراد زمینیں، پہاڑ، درخت، داریاں (غرض یہ کہ تمام موجودات) تھیں۔ اس کے بعد امام نے اس فرشتہ کی طرف نگاہ کی جو آپ کے نیچے کھچا ہوا تھا اور فرمایا جہاں تک کہ یہ فرشتہ ہیں ان امور میں

ہے کہ خدا نے جن کی آدم کو تعلیم دی تھی

اس سے ظاہر ہوا کہ علم اسماء علم نعمت کے مشابہ نہ تھا بلکہ اس کا تعلق فلسفہ اسرار اور کیفیات و خواص کا ساتھ تھا۔ خداوند عالم نے آدم کو اس علم کی تعلیم دی تاکہ وہ اپنی سیر تکامل میں اس جہان کی مادی اور روحانی نعمتوں سے بہرہ ور ہو سکے۔ اسی طرح چیزوں کے نام رکھنے کی استعداد بھی انہیں دی تاکہ وہ چیزوں کے نام رکھ سکیں اور ضرورت کے وقت ان کا نام لے کر انہیں بلا سکیں یا منگو سکیں اور یہ ضروری نہ ہو کہ اس کے لئے وہی چیز دکھانی پڑے۔ یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس موضوع کی اہمیت ہم اس وقت سمجھتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس اس وقت جو کچھ ہے کتاب اللہ رکھنے کی وجہ سے ہے اور گزشتہ ہونے والوں کے سبب علمی و فاضل کی تحریروں میں جمع ہیں اور یہ سب کچھ چیزوں کے نام رکھنے اور ان کے خواص کی وجہ سے ہے ورنہ کبھی بھی ممکن نہ تھا کہ ہم گزشتہ لوگوں کے معلوم آنے والوں تک منتقل کر سکتے۔

پھر خداوند عالم نے فرشتوں سے فرمایا، اگر کچھ بتے ہو تو ان اشیاء اور موجودات کے نام بتاؤ جنہیں دیکھ رہے ہو اور ان کے اسرار و کیفیات کو بیان کرو (ثم عرض لهم على الملازمة فقال انبؤني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين) لیکن فرقہ جو اتنا علم نہ رکھتے تھے اس امتحان میں رو گئے لہذا جواب میں کہنے لگے خداوند! تو منزہ ہے۔ تو نے ہمیں جو تعلیم دی ہے ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے (قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا) تو خود ہی طیرم و حکیم ہے (انك انت العليم الحكيم) اگر ہم نے اس سلسلے میں سوال کیا ہے تو یہ باری نا آگاہی کی بنا پر تھا ہم نے یہ مطلب نہیں پڑھا تھا اور آدم کی اس عجیب استعداد اور قدرت سے بے خبر تھے جو ہم سے مقابلے میں اس کا بہت بڑا امتیاز ہے۔ بے شک وہ تیری عظمت و جانشینی کی اہمیت رکھتا ہے جہاں ہستی کی سر زمین اس کے وجود کے بغیر ناقص تھی۔

اب آدم کی باری آئی کہ وہ ملائکہ کے سامنے موجودات کا نام لیں اور ان کے اسرار بیان کریں۔ خداوند عالم نے فرمایا: اے آدم! فرشتوں کو ان موجودات کے ناموں اور کاموں سے آگاہ کر (قال يا ادم انبئهم باسمائهم) جب آدم نے انہیں ان اسماء سے آگاہ کیا تو خداوند عالم نے فرمایا: کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ میں آسمان و زمین کے غیب سے واقف ہوں اور تم جو کچھ ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو سب سے باخبر ہوں (فلما انكبا هو باسمائهم قال الم اقل لکم انی اعلم غیبی)

السموات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون)

اس مقام پر ملائکہ نے اس انسان کی وسیع معلومات اور فراوان حکمت و دانائی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور ان پر واضح ہو گیا کہ صرف یہی زمین پر خلافت کی اہمیت رکھتا ہے۔

جملہ "ما كنتم تكتمون" (جو کچھ تم اپنے اندر چھپائے ہوئے ہو) اس بات کی نشاندہی ہے کہ فرشتوں نے جو کچھ ظاہر کیا تھا اس کے علاوہ کچھ دل میں بھی چھپائے ہوئے تھے۔ بعض کہتے ہیں یہ ابلیس کے غرور و تکبر کی طرف اشارہ ہے جو ان دونوں ملائکہ کی صف میں رہتا تھا لہذا وہ بھی ساتھ ہی مخاطب تھا۔ اس نے دل میں پختہ ارادہ کر رکھا تھا کہ وہ آدم کے سامنے ہرگز نہیں

۱۔ مجمع البیان، زیر نظر آیات کے منہی ہیں۔

جھکے گا۔

یہ بھی احتمال ہے فرشتے درحقیقت اپنے آپ کو مرنے زمین پر خلافت الہی کے لئے ہر کسی سے زیادہ اہل سمجھنے والے اگرچہ اس مطلب کی طرف اشارہ تو کر چکے تھے لیکن مزاحمت سے بیان نہ کیا تھا۔

دوسرا سوال اور ان کا جواب

دوسرا سوال اس موقع پر باقی رہ جاتا ہے پہلا یہ کہ خداوند عالم نے حضرت آدم کو کس طرح ان علوم کی تعلیم دی تھی اور دوسرا یہ کہ اگر ان علوم کی فرشتوں کو بھی تعلیم دے دیا تو وہ بھی آدم والی تفصیلات حاصل کر لیتے۔ یہ آدم کے لئے کون سا افتخار و اعزاز ہے جو فرشتوں کے لئے نہیں۔

پہلے سوال کے جواب میں اس نکتے کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ یہاں تعلیم، جیڑہ، سکون، رکعتی ہے یعنی خدا نے یہ آگاہی آدم کی طبیعت و سرشت میں قرار دی تھی اور تھوڑی سی مدت میں اسے یاد آ کر دیا تھا۔

لفظ تعلیم کا اطلاق تعلیم سکون پر قرآن میں ایک اور جگہ بھی آیا ہے۔ سورہ جن آیت ۳ میں ہے:

عَلَّمَهُ الْبَيِّنَاتِ ۝

خداوند عالم نے انسان کو بیان کی تعلیم دی ہے

واضح ہے کہ یہ تعلیم خداوند عالم نے انسان کو کتب آفرینش و خلقت میں دی ہے اور اس سے مراد وہی استعداد و خصوصیت فطری ہے جو انسانوں کے مزاج میں رکھ دی گئی ہے تاکہ وہ بات کر سکیں۔

دوسرے سوال کے جواب میں اس طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ علامہ کی خلقت ایک خاص قسم کی ہے جس میں یہ تمام علوم حاصل کرنے کی استعداد نہیں ہے وہ ایک اور مقصد کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اس مقصد کے لئے ان کی تخلیق نہیں ہوئی، یہی وجہ ہے کہ اس امتحان کے بعد علامہ حقیقت حال سمجھ گئے اور انہوں نے قبول کر دیا۔ پہلے شاید وہ سوچتے تھے کہ اس مقصد کی اہلیت بھی ان میں ہے مگر خدا نے علم اسماء کے امتحان سے آدم اور ان کی استعداد کا فرق واضح کر دیا۔

یہاں ایک اور سوال میں سامنے آتا ہے کہ اگر مقصود علم اسماء، علم اسماء خلقت اور تمام موجودات کے خواص جاننا تھا تو پھر ضمیر ”هو“، لفظ ”اسمائہو“ اور لفظ ”هو“ کیوں استعمال ہوئے جو عموماً افراد مائل کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ ضمیر ”هو“ اور لفظ ”هو“ صرف ذوی العقول کے لئے استعمال ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات مائل اور غیر مائل کے مجموعے پر یا یہاں تک کہ افراد غیر مائل کے مجموعے کے لئے بھی بولے جاتے ہیں جیسے حضرت یوسفؑ ستاروں، سورج اور چاند کے بارے میں کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے:

رَبِّهِمْ هُوَ فِي سَائِجِدَاتِ ۝

میں نے خواب میں دیکھا ہے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ (یوسفؑ)

۳۳۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ ۖ
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝

۳۴۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ
شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝
۳۵۔ فَأَنزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ عَدَاوَةٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝

ترجمہ

۳۳۔ اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدمؑ کے لئے سجدہ و خضوع کرو تو شیطان کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کر دیا اور تکبر کر کے (نافرمانی کی وجہ سے) کافروں میں سے ہو گیا۔

۳۴۔ اور ہم نے کہا کہ آدمؑ! تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کرو اور (اس کی فستوں میں سے) جو چاہو کھاؤ (لیکن) اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم کافروں میں سے ہو جاؤ گے۔

۳۵۔ پس شیطان ان کی لغزش کا سبب بنا اور جس (بہشت) میں وہ رہتے تھے انہیں وہاں سے نکال دیا اور (اس وقت) ہم نے ان سے کہا کہ سب کے سب (زمین کی طرف) پہلے جاؤ اس حالت میں کہ تم میں سے بعض دوسروں کے دشمن ہو گئے۔ زمین تمہاری ایک مدت میں کے لئے قرار گاہ ہے اور فائدہ اٹھانے کا وسیلہ ہے۔

تفسیر

آدم جنت میں

گذشتہ بخش جو انسان کے مقام و عظمت کے بارے میں تھیں ان کے ساتھ قرآن نے ایک اور فصل بیان کی ہے۔ پہلے کہا ہے: یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدمؑ کے لئے سجدہ و خضوع کرو (وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اسجدوا لآدم) ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جس نے انکار کیا اور تکبر اختیار کیا (فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ)۔ اُس نے تکبر کیا اور اسی تکبر و نافرمانی کی وجہ سے کافروں میں داخل ہو گیا (وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ)۔

پہلے پہل یوں لگتا ہے کہ آدمؑ کو سجدہ کرنے کا مطلب فرشتوں کے استمان اور تسلیم اسماء کے بعد آیا لیکن قرآن کی دوسری آیات میں خود کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ موضوع آفریش انسان اور اس کی عظمت کی تحیل کے ساتھ ہے اور ملائکہ کے استمان سے پہلے درپیش ہوا۔

سورہ حجر آیت ۲۹ میں ہے :

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝

جب خلقت آدم کو منعم کروں اور اپنی روح میں سے (ایک شانہ روح جو میری مخلوق ہے) اس میں پھونک دوں تو اس کے لئے سجدہ کرو۔

یہی مفہوم سورہ میں آیت ۷۲ میں بھی ہے ۔

اس موضوع کی شاہد یہ بات بھی ہے کہ اگر سجدہ کا حکم مقام آدم کے واضح ہونے کے بعد ہوتا تو خاک کے لئے زیادہ افتخار کا باعث نہ ہوتا چونکہ اس وقت تو آدم کا افتخار سب پر واضح ہو چکا تھا۔

بہر حال مذکور بالا آیت انسانی شرافت اور اس کی عظمت مقام کی زندہ اور واضح گواہ ہے کہ اس کی تکمیل خلقت کے بعد تمام خاک کو حکم دیا ہے کہ اس عظیم مخلوق کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ واقعاً وہ شخص جو مقام خلافت الہی اور زمین پر خدا کی نمائندگی کا منصب حاصل کرے، تمام تر نکال و نکال پر فائز ہو اور بلند مرتبہ فرزندوں کی پرورش کا ذمہ دار جو جن میں انبیاء اور خصوصاً پیغمبر اسلام اور ان کے بانٹیں شامل ہوں، ایسا انسان ہر قسم کے احترام کے لائق ہے۔

ہم اس انسان کا کتنا احترام کرتے ہیں اور اس کے سامنے جھکتے ہیں جو علم کے چند فارمولے جانتا ہو۔ تو پھر وہ پہلا انسان جو جہان ہستی کی بھرپور معلومات رکھتا تھا اس کے ساتھ کیا کچھ ہونا چاہیئے تھا۔

چند اہم نکات

(۱) ابلیس نے مخالفت کیوں کی : ہم جانتے ہیں کہ لفظ شیطان "اہم جنس ہے جس میں پہلا شیطان اور دیگر تمام شیطان شامل ہیں لیکن ابلیس مخصوص نام ہے اور یہ اسی شیطان کی طرف اشارہ ہے جس نے حضرت آدم کو درغلا یا تھا وہ صریحاً آیات قرآن کے مطابق خاک کے نوع سے نہیں تھا صرف ان کی صفوں میں رہتا تھا وہ گروہ جن میں سے تھا جو ایک مادی مخلوق ہے۔

سورہ کہف آیت ۵۰ میں ہے :

فَسَجَدُوا إِلَّا ابْلَيسَ ۖ كَانَ مِنَ الْجِنِّ

ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر پڑے (اللہ) یہ گروہ جن میں سے تھا۔

اس مخالفت کا سبب کبر و غرور اور خاص تعصب تھا جو اس کی فکر پر مسلط تھا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں لہذا اسے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا جانا چاہیئے بلکہ آدم کو سجدہ کرنا چاہیئے اور اسے سجدہ ہونا چاہیئے۔ اس کی تفصیل سورہ اعراف کی آیت ۱۲ کے ذیل میں آئے گی۔

شیطان کے کفر کی علت بھی یہی تھی کہ اس نے خداوند عالم کے حکیمانہ حکم کو ناروا سمجھا۔ صرف یہ کہ عملی طور پر اس نے نافرمانی

لے آ کر اس نے روح المعانی میں اور رازی نے تفسیر کبیر میں بھی اس معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

مجھے تفسیر نور، سورہ اعراف کی آیت ۱۲ کی تفسیر سے رجوع کیجئے۔

کی بلکہ استغفار کی نظر سے بھی معسر نہ ہوا اور خود بینی و غرور غواہی نہ یوں ایک عمر کے ایمان و عبادت کے حاصل کو بریاد کر دیا اور اس کے خرمین ہستی میں آگ لگا دی۔ کبر و غرور کے آئندہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔

کان من الکافرون کی تفسیر فشانہ ہی کرتی ہے کہ وہ پہلے ہی میرے ملائکہ اور فرماں خدا کی اطاعت سے اپنا حساب الگ کر چکا تھا اور اس کے سر میں استہبار کی فکر پرورش پا رہی تھی اور شاید وہ خود سے کہتا تھا کہ اگر مجھے آدم کو سجدہ اور خضوع کرنے کا حکم دیا گیا تو میں قطعاً اطاعت نہیں کروں گا۔ ممکن ہے جلد ماکنہ و مشکون (جو کچھ تم چھپاتے تھے) اسی طرف اشارہ ہو۔ تفسیر قی میں جو حدیث امام حسن عسکریؑ سے روایت کی گئی ہے اس میں بھی بھیجی مثنیٰ بیان ہوا ہے۔

(۲) سجدہ خدا کے لئے تھا یا آدم کے لئے: اس میں کوئی شک نہیں کہ سجدہ جس کا معنی عبادت و پرستش ہے صرف خدا کے لئے ہے کیونکہ مسلم میں خدا کے ملائکہ کوئی سجدہ نہیں اور توحید عبادت کے معنی یہی ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں لہذا اس میں شک و شبہ نہیں کہ ملائکہ نے آدم کے لئے سجدہ عبادت نہیں کیا بلکہ یہ سجدہ خدا کے لئے تھا لیکن اس عجیب و غریب مخلوق کی وجہ سے یا یہ کہ سجدہ آدم کے لئے تھا لیکن وہ خضوع و تعظیم کا سجدہ تھا نہ کہ عبادت و پرستش کا۔ کتاب بیون الاخبار میں امام علی بن موسیٰ رضاؑ سے اسی طرح روایت ہے:

کان سجودہو للہ تعالیٰ عبودیۃ و لا آدم اکرام و طاعة لکونانی صلیہ۔

فرشتوں کا سجدہ ایک طرف سے خدا کی عبادت تھا اور دوسری طرف آدم کا اکرام و احترام۔ کیونکہ ہم صلیب آدم میں موجود تھے۔

بہر حال اس واقعہ اور فرشتوں کے استعان کے بعد آدم اور اس کی بیوی کو حکم دیا گیا کہ وہ بہشت میں سکونت اختیار کریں۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے: ہم نے آدمؑ سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور اس کی فزواں نعمتوں میں سے جو چاہو کھاؤ۔ دو قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة و کلامنا رغداً حیث شئتما۔ لیکن اس مخصوص درخت کے نزدیک نہ جانا۔ و رزقنا لول میں سے جو چاہو گے (و لا تقربا هذه الشجرة فتکون من الظالمین)۔

آیات قرآنی سے ظاہر ہوتا ہے کہ آدمؑ زندگی گزارنے کے لئے اسی عام زمین پر پیدا ہوئے تھے لیکن ابتداء میں خداوند عالم نے انہیں بہشت میں سکونت دی جو اسی جہان کا ایک سرسبز و شاداب اور نعمتوں سے مالا مال باغ تھا۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں آدمؑ نے کسی قسم کی تکلیف نہیں دیکھی۔ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ آدمؑ زمین میں زندگی گزارنے سے آشنائی نہ رکھتے تھے اور بغیر کسی تہیہ کے زہات و تکالیف اٹھانا ان کے لئے مشکل تھا اور زمین میں زندگی گزارنے کے لئے یہاں کے کردار و رفتار کی کیفیت سے آگاہی ضروری تھی لہذا ان نعمت کے لئے بہشت کے اندر ضروری تعلیمات حاصل کر لیں کیونکہ زمین کی زندگی پر دیگر امور و تکلیفوں

لے تفسیر المیزان، ج ۱ ص ۱۳۰۔

لے قرآن العظیم، جلد ۱ صفحہ

کہ سورہ براء میں صمد ہے جس کے معنی میں فزواں سوچا اور گرا۔ حیث شئتما اشارہ ہے ہر جگہ اور ہر قسم کے سبب کی طرف۔

اور ذمہ داریوں سے معمور ہے جس کا انجام صحیح سعادت، تکامل اور بقائے نعمت کا سبب ہے اور ان سے روگردانی کرنا رنج و مصیبت کا باعث ہے اور یہ بھی جان لیں کہ اگرچہ انہیں آزاد پیدا کیا گیا ہے لیکن یہ مطلق دلا محدود آزادی نہیں ہے کہ جو کچھ چاہیں انجام دیں بلکہ انہیں چاہیے کہ زمین کی کچھ چیزوں سے چشم پوشی کریں۔ نیز یہ جان لینا بھی ضروری تھا کہ اگر خطا و لغزش دامن گیر ہو تو ایسا نہیں کہ سعادت و خوش بختی کے دروازے ہمیشہ کھلے بند ہو جائیں گے بلکہ انہیں پلٹ کر دوبارہ عہدہ برپا کرنا چاہیے کہ وہ حکم خدا کے خلاف کوئی کام انجام نہیں دیں گے تاکہ دوبارہ نعمت الہی سے مستفید ہو سکیں۔ یہ بھی تھا کہ وہ اس ماحول میں رہ کر کچھ پختہ ہو جائیں اور اپنے دوست اور دشمن کو پہچان لیں اور زمین میں زندگی گزارنے کی کیفیت سے آشنا ہو جائیں۔ یقیناً یہ سلسلہ تعلیمات ضروری تھا تاکہ وہ اسے یاد رکھیں اور اس تیاری کے ساتھ زمین پر قدم رکھیں۔

یہ ایسے مطالبہ تھے کہ حضرت آدمؑ اور ان کی اولاد آئندہ زندگی میں ان کی محتاج تھی لہذا باوجودیکہ آدمؑ کو زمین کی نعمت کے لئے پیدا کیا گیا تھا ایک مدت تک بہشت میں قیام کرتے ہیں اور انہیں کئی ایک حکم دیے جلتے ہیں شاید یہ سب تمہیں و تعلیم کے پہلو سے تھا۔

اس مقام پر آدمؑ نے اُس فرمان الہی کو دیکھا جس میں آپ کو ایک درخت کے بارے میں منع کیا گیا تھا۔ اور شیطان نے بھی قسم کھا رکھی تھی کہ آدمؑ اور اولاد آدمؑ کو گمراہ کرنے سے باز نہ آئے گا۔ وہ دوسرے پیدا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ جیسا کہ باقی آیات قرآنی سے ظاہر ہوتا ہے اس نے آدمؑ کو اطمینان دلایا کہ اگر اس درخت سے کچھ کھالیں تو وہ اور ان کی بیوی فرشتے بن جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت میں رہیں گے یہاں تک کہ اس نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں گا۔

بالآخر شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور جس بہشت میں وہ رہتے تھے اس سے باہر نکال دیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں:

فَاذْلُمْنَاهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ

اس بہشت سے جو اطمینان و آسائش کا مرکز تھی اور رنج و غم سے دور تھی شیطان کے دھوکے میں آکر نکالے گئے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے:

وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

اور ہم نے انہیں حکم دیا کہ زمین پر اتر آؤ جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے (آدمؑ و حوا ایک طرف اور شیطان دوسری طرف)۔

مزید فرمایا گیا کہ تمہارے لئے ایک مدت میں تک زمین میں قیام کا ہے جہاں سے تم نفع اندوز ہو سکتے ہو (دیکھو فی الارض)

لے سورہ اعراف آیہ ۲۱۳۰

لے ضمیر۔ جہاں کے مرجع میں دو احتمال ہیں۔ مایہ جنت کے لئے جو اس صورت میں۔ صما کا ناخفیہ۔ کاجلہ نام و درجہ کے لئے جو تو سنی یہ ہو گا کہ شیطان نے ان کے دل کو جنت پھسلا دیا اور جس مقام کے وہ حال تھے اس سے باہر نکالا۔ مایہ مرجع۔ شجرہ جو معنی شیطان نے اس درخت کو رنج کی وجہ سے انہیں پھسلا دیا اور جس بہشت میں وہ تھے اس سے باہر نکالا۔

مستقر و متاع الیٰ حین)۔ یہ وہ مقام تھا کہ آدمؑ متوجہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے اور ظلم کیا ہے اور بہشت کے آرام وہ اور نعمتوں سے مالا مال ماحول سے شیطانی دوسرے کے سامنے سر جھکانے کے نتیجے میں باہر نکالے جا رہے ہیں اور اس پر زحمت و مشقت کے ماحول میں جا کر رہیں گے۔ یہ صحیح ہے کہ آدمؑ نبی تھے اور گناہ سے معصوم تھے لیکن جیسا کہ ہم آئندہ چل کر بتائیں گے کہ کسی پیغمبر سے جب ترک اولیٰ سرزد ہو جاتا ہے تو خداوندِ عالم اس سے اس طرح سخت گیری کرتا ہے جیسے کسی عام انسان سے گناہ سرزد ہو۔

چند اہم نکات

۱) آدمؑ کس جنت میں تھے: اس سوال کے جواب میں اس بحث کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ اگرچہ بعض نے کہا ہے کہ یہ وہی جنت تھی جو نیک اور پاک لوگوں کی دوزخ گاہ ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ وہ بہشت نہ تھی بلکہ زمین کے سرسبز علاقوں میں نہایت سے مالا مال ایک طرح پر در مقام تھا۔

۲) اول تو وہ بہشت جس کا دوزخ قیامت کے ساتھ ہے وہ ہمیشگی اور جادوئی نعمت ہے جس کے دہام کی نشاندہی بہت سی آیات میں کی گئی ہے اور اس سے باہر نکلتا ممکن نہیں۔

۳) دوم یہ کہ غلیظ اور بے ایمان ابلیس کے لئے اس بہشت میں جانے کی کوئی راہ نہ تھی۔ وہاں نہ دوسرے شیطانی ہے اور نہ خدا کی نافرمانی۔

سوم یہ کہ اہل بیت سے منقول روایات میں یہ موضوع صراحت سے نقل ہوا ہے۔

ایک راوی کہتا ہے: میں نے امام صادقؑ سے آدمؑ کی بہشت کے متعلق سوال کیا۔ امامؑ نے جواب میں فرمایا:

جنة من جنات الدنيا يطلع فيها الشمس والقمر ولوكان من جنات الاخرة ماخرج منها ابداً

دنیا کے باغوں میں سے ایک باغ تھا جو، پر آفتاب و مہتاب کی روشنی پڑتی تھی اگر آخرت کی جنتوں

میں سے ہوتی تو کبھی بھی اُس سے باہر نہ نکالے جاتے یہ

یہاں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آدمؑ کے بیٹوں و نسلوں سے ملاوٹ و نزول کا مقام ہے نہ کہ نزول مکان میں اپنے اس بلند مقام

اور سرسبز جنت سے نیچے آئے۔

۴) بعض لوگوں کے نزدیک یہ احتمال بھی ہے کہ یہ جنت کسی آسمانی کردہ میں تھی اگرچہ وہ ابدی جنت نہ تھی۔ بعض اسلامی

روایات میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ یہ جنت آسمان میں تھی لیکن ممکن ہے لفظ "سما" (آسمان) ان روایات میں مقام بلند کی طرف اشارہ ہو۔

تاہم بے شمار شواہد و نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ جنت آخرت والی جنت نہ تھی کیونکہ وہ تو انسان کی سیر و تفریح کی آخری منزل ہے

اور یہ اُس کے سفر کی ابتداء تھی اور اس کے اعمال اور پروگرام کی ابتداء تھی اور وہ جنت اس کے اعمال اور پروگرام کا نتیجہ ہے۔
(۲) آدم کا گناہ کیا تھا: واضح ہے کہ آدم اس مقام کے ملاوہ جو خدا نے گذشتہ آیات میں ان کے لئے بیان کیا ہے معرفت و تقویٰ کے لحاظ سے بھی بلند مقام پر فائز تھے۔ وہ زمین میں خدا کے نمائندہ تھے، وہ فرشتوں کے معلم تھے وہ عظیم طاقتور الہی کے مسجود تھے اور یہ مسلم ہے کہ آدم ان امتیازات و خصوصیات کے ہوتے ہوئے گناہ نہیں کر سکتے تھے ملاوہ اذیٰ میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ پیغمبر تھے اور ہر پیغمبر معلوم ہوتا ہے۔ لہذا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم سے جو کچھ سرزد ہوا وہ کیا تھا۔ یہاں تین تفاسیر موجود ہیں۔

(۱) آدم سے جو کچھ سرزد ہوا وہ ترک الٰہی تھا۔ دوسرے عقول میں ان کی حیثیت اور نسبت سے وہ گناہ تھا لیکن گناہ مطلق نہ تھا۔ گناہ مطلق وہ گناہ ہے جو کسی سے سسرور ہو اور اس کے لئے سزا ہے مثلاً شرک، کفر، ظلم اور تجاوز وغیرہ اور نسبت کے اعتبار سے گناہ کا مفہوم یہ ہے کہ بعض اوقات بعض مباح اعمال جکو مستحب ہیں بڑے لوگوں کے مقام کے لحاظ سے مناسب نہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ ان اعمال سے گریز کریں اور اہم کام بجالائیں وہ نہ کہا جائے گا کہ انہوں نے ترک الٰہی کیا ہے۔ مثلاً ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کا کچھ حصہ حضور قلب سے ہوتا ہے کچھ بغیر اس کے۔ یہ ہر جگہ مقام کے لئے مناسب ہے لیکن حضرت رسول اسلام اور حضرت علیؓ کے شایان شان نہیں ان کی ساری نماز خدا کے حضور میں ہونی چاہیے اور اگر اس کے ملاوہ کچھ ہو تو کسی فعل حرام کا ارتکاب تو نہیں تاہم ترک الٰہی ہے۔

(۲) خدا کی نبی یہاں ”نبی“ اور شادی ہے۔ جیسے ٹاکڑ کہتا ہے فلاں فذاذ کھاؤ۔ روزہ بپارہ پڑ جاؤ گے۔ خدا نے بھی آدم سے فرمایا کہ اگر درخت سنو سے کچھ کھا لیا تو بہشت سے باہر جانا پڑے گا اور درخت و تکلیف میں مبتلا ہونا پڑے گا لہذا آدم نے حکم خدا کی مخالفت نہیں کی بلکہ نبی اور شادی کی مخالفت کی ہے۔

(۳) جنت بنیادی طور پر جائے تکلیف نہ تھی بلکہ وہ آدم کے زمین کی طرف آنے کے لئے ایک آزمائش اور تیاری کا راز تھا اور یہ بھی صرف آزمائش کا پہلو رکھتی تھی۔

(۴) تورات سے معارف قرآن کا مقابلہ: مزوجہ بالا آیات کے مطابق وجود آدم میں سب سے بڑا افتخار اور نقطہ قوت جس کی وجہ سے وہ مخلوق میں منتخب ہے اور جس کی وجہ سے وہ مسجود ملائک ہے وہی ”علم الاسماء“ ہے آگاہی اور حقائق اسرار و خلقت و جہان بستی سے واقفیت ہے۔ واضح ہے کہ آدم انہی علوم کے لئے پیدا کئے گئے تھے اور اولاد آدم اگر کمال حاصل کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان علوم سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرے۔ اولاد آدم میں سے ہر ایک کا کمال و تکمال اسرار خلقت کی آگاہی سے سیدھی نسبت رکھتا ہے۔ قرآن پوری صراحت سے آدم کے مقام کی عظمت ان چیزوں میں سمجھتا ہے لیکن تورات میں آدم کے بہشت سے باہر نکلنے جانے کا جو راز اور بہت بڑا گناہ بیان کیا گیا ہے وہ ان کی علم و دانش کی طرف توجہ اور نیک و بد جاننے کی خواہش ہے۔

لے مزید وضاحت کے لئے جلد ۴ سورہ اعراف ۱۹ تا ۲۲ اور جلد ۳ آیات ۱۶۱ اور ۱۶۲ کے بعد کی طرف رجوع فرمائیں۔

تورات فصل دوم سفر تکوین میں ہے:

”پس خداوند خدا نے آدم کو خاکِ زمیں سے صورت دی اور تسلیم حیات اس کے باغ میں چھوٹی اور آدم زندہ جان ہو گیا اور خداوند خدا نے ہر خوشنما درخت اور جو کھانے کے لئے اچھا تھا زمین سے آگایا نیز شجر حیات کو وسط باغ میں لگایا اور نیک و بد جاننے کے درخت کو..... اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ باغ کے تمام درختوں سے تمہیں کھانے کا اختیار ہے لیکن نیک و بد جاننے کے درخت سے نہ کھانا کیونکہ جس دن تم اسے کھائے گا موت کا ستی ہو جائے گا۔“

فصل سوم میں یوں آیا ہے:

”اور خداوند خدا نے آواز کو سا جو دی کو نسیم کے وقت باغ میں غراں خراں پلاتا تھا اور آدم اور اس کی بیوی اپنے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں کے درمیان چھپاتے تھے۔“

”اور خداوند خدا نے آدم کو آواز دی۔ اُسے کہا کہ تو کہاں ہے۔“

”اس نے جواب میں کہا کہ میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈر گیا کیونکہ میں برہنہ ہوں اس وجہ سے چھپا بیٹھا ہوں۔“

”خدا نے اس سے کہا: تجھے کس نے کہا کہ تو برہنہ ہے کیا جس درخت سے تمہیں نہ کھانے کے لئے کہا تھا تم نے کچھ کھا یا۔“

”آدم نے کہا جو عورت تو نے مجھے میرے ساتھ رہنے کے لئے دی ہے اُس نے اس درخت سے مجھے دیا ہے جسے میں نے کھا لیا ہے۔“

”اور خداوند خدا نے کہا آدم تو۔ نیک و بد جاننے کی وجہ سے چمکے ہم میں سے ایک ہو گیا ہے لہذا اب ایسا نہ ہو کہ اپنا ہاتھ دراز کرے اور درخت حیات سے بھی کچھ لے لے اور کھا کر ہمیشہ کے لئے زندہ رہے۔“

”پس اس سبب سے خداوند خدا نے اسے باغِ عدن سے نکالی دیا تاکہ اس زمین میں جو اس سے لئے لی گئی تھی زراعت کرے۔“

جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا یہ تکلیف دہ افسانہ جو آج تورات میں ایک تاریخی حقیقت کی حیثیت سے موجود ہے اس کے مطابق آدم کے بہشت سے نکلنے اور ان کے عظیم گناہ کی اصلی علت و سبب علم و دانش کی طرف ان کی توجہ اور نیک و بد سے آگاہی کے لئے ان کی تناسل ہے۔ چنانچہ اگر آدم شجرِ نیک و بد کی طرف اٹھ نہ پھیلاتے تو ابد تک جہالت میں باقی رہ جاتے یہاں تک کہ وہ یہ بھی نہ جانتے کہ برہنہ ہونا قبیح اور نا پسندیدہ فعل ہے اور ہمیشہ کے لئے بہشت میں باقی رہ جاتے۔

اس لحاظ سے تو آدم کو اپنے کام پر پشیمان نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ ایسی جنت کو ہاتھ سے دینا جہاں رہنے کی شرط نیک و بد سے عدم آگاہی ہو۔ اس کے مقابلے میں علم و دانش حاصل کرنا نفع مند تھا جس سے اس تہمت کے بعد آدم کیوں حیران و پریشان ہوں۔

اس بنا پر قرأت کا یہ افسانہ ٹھیک قرآن کے مقابل قرار پاتا ہے جس کے نزدیک انسان کا مقام عظمت اور اس کی خلقت کا راز علم الاسماء سے آگاہی ہے۔

اس کے علاوہ ذکرہ افسانے میں خداوند عالم اور مخلوقات کے ارے میں عجیب و غریب باتیں بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً:

(۱) خدا کی طرف بھوٹ کی نسبت — پیسے فصل دوم کا جملہ ۱۱۷

”خداوند خدا نے کہا کہ اس درخت سے موت کھانا درد مر جاؤ گے“

حالانکہ انہوں نے مرنا نہیں تھا بلکہ مانا و عقل مند ہونا تھا۔

(۲) خداوند عالم کی طرف بھل کی نسبت — پیسے فصل سوم کا جملہ ۲۲ جس کے مطابق خدا نہیں چاہتا تھا کہ آدم و حوا علم و حیات کے درخت سے کھائیں اور مانا و عقل مند ہو جائیں نیز ابدی زندگی حاصل کریں۔

(۳) خداوند عالم کے لئے شریک کے وجود کا امکان — پیسے جلد ۱

”آدم شریک وجہ سے کھانے کے بعد ہم (خداوند) میں سے ایک کی طرح ہو گیا ہے“

(۴) خدا کی طرف حسد کی نسبت — پیسے اس جلد سے ظاہر ہے

”خداوند نے اس علم و دانش کی وجہ سے جو آدم میں پیدا ہو گئی تھی اس پر شک و حسد کیا“

(۵) خداوند عالم کی طرف جسم کی نسبت — پیسے فصل سوم میں ہے

”خداوند صبح کے وقت بہشت کی سڑکوں پر خزاں خزاں چل رہا تھا“

(۶) خداوند عالم کی ان حوادث سے بے خبری جو اس کے قریب واقع ہوتے ہیں — پیسے جلد ۹ میں ہے

”آواز دی اسے آدم! کہاں ہو۔ انہوں نے درختوں کے درمیان اپنے آپ کو خداوند کی آنکھ سے چھپا رکھا تھا“

یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جھوٹے افسانے پہلے قرأت میں شکتے بعد میں لایے گئے

(۷) قرآن میں شیطان سے کیا مراد ہے؟ لفظ ”شیطان“ کا معنی ہے ”مرد شامنی کے معنی ہیں“ نبیث و

پست اور شیطان و جہود سرکش و مقرر کو کہا جاتا ہے چاہے وہ انسان ہو یا جن یا کوئی اور حرکت کرنے والی چیز۔ روح شرید اور حتی سے وہ کو بھی شیطان کہتے ہیں جو حقیقت میں ایک قدر شرک رکھتے ہیں۔ یہ بھی جانتا چاہیے کہ شیطان اسم عام (اہم شس) ہے جبکہ ابلیس اسم خاص (اہم) ہے۔

دوسرے نظروں میں شیطان ہر موزی، مگر وہ باطنی اور سرکش کو کہتے ہیں وہ انسان جو یا غیر انسانی لیکن ابلیس اس شیطان کا نام ہے جس نے آدم کو دروغ یا تھا اور اس وقت بھی وہ اپنے لاؤشکر کے ساتھ اولاد آدم کے شکار کے لئے گامیں ہے۔ قرآن میں اس لفظ کے استعمال کے مواقع سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ شیطان موزی و مضر کا لفظ ہے۔ جو راہ راست سے ہٹا دے، جو دھوکوں کو آزار پہنچانے کے واسطے ہو۔ اختلاف و تفرق پیدا کرنا جس کی کوشش ہو اور جو اختلاف و فساد کو

ہوا دیتا ہو، جیسا کہ قرآن میں ہے:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ

شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی، بغض اور کینہ پیدا کرے۔ (المائدہ-۹۱)

اگر ہم دیکھیں گے کہ لفظ "یورید" فعل مضارع کا صیغہ ہے اور استمرار و تسلسل پر دلالت کرتا ہے تو اس سے یہ معنی بھی پیدا ہوتے ہیں کہ یہ شیطان کا ہمیشہ کا ارادہ ہے۔

دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں لفظ شیطان کسی خاص موجود کے لئے نہیں بولا گیا بلکہ مفسد اور شریر انسانوں تک کو شیطان کہا گیا ہے۔ جیسے:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ عَدُوًّا شَاطِئِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ

اسی طرح ہر نبی کے لئے ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن قرار دیا ہے۔ (الانعام-۱۱۲)

یہ جو ابلیس کو بھی شیطان کہا گیا ہے وہ اس کی شرارت اور فساد کے باعث ہے۔

اس کے علاوہ بعض اوقات لفظ شیطان جراثیم کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں:

لَا تَشْرَبُوا الْمَاءَ مِنْ ثَلَاثَةِ الْأَفْئِدَةِ وَالْأَمِنْ عِدْوَتِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقْعُدُ عَلَى الْعُرْوَةِ وَالثَّلَاثَةِ

برتن کے ٹوٹے ہوئے حصے اور دستے کی جگہ سے پانی نہ پو کیونکہ دستے کی جگہ اور ٹوٹے ہوئے حصے پر شیطان

بیٹھا ہوتا ہے۔

نیز امام صادق فرماتے ہیں:

وَلَا يَشْرَبُ مَنْ أَذِنَ الْكَوْزَ وَلَا مَنْ كَسَرَهُ فَإِنَّ كَانَتْ فِيهِ فَاةٌ مَشْرُوبِ الشَّاطِئِينَ

دستے اور کوزے کے ٹوٹے ہوئے مقام سے پانی نہ پو کیونکہ یہ شیطانوں کے پیچھے کی جگہ ہے۔

رسول اسلام کا ارشاد ہے:

مَنْ شَرِبَ مِنْ بَالٍ شَرِبَ مِنْ شَيْطَانٍ أَوْ مِنْ بَالٍ شَرِبَ مِنْ شَيْطَانٍ أَوْ مِنْ بَالٍ شَرِبَ مِنْ شَيْطَانٍ

ہے۔

اس سے ظاہر ہوا کہ شیطان کے ایک معنی نقصان دہ اور مضر جراثیم بھی ہے لیکن واضح ہے کہ مقصد یہ نہیں کہ لفظ شیطان تمام

مقامات پر اس معنی میں ہو بلکہ غرض یہ ہے کہ شیطان کے مختلف معانی ہیں۔ ان دشمن و مضر معانی میں سے ایک ابلیس کی

شکر اور اس کے اعمال و تدبیر بھی ہیں اور اس کا دوسرا معنی مفسد حق سے منفرت کرنے والے انسان ہیں اور بعض اوقات

اذیت دینے والے جراثیم کے لئے بھی یہ لفظ آیا ہے۔ اس میں خوب غور کیجئے گا۔

(۵) خدا نے شیطان کو کیوں پیدا کیا ہے: بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ شیطان جس کا کام ہی مگر ادا کرنا ہے آخر

لے دے دے کافی جلد، کتاب الاطعمہ والاشریہ باب الاولیٰ۔

اسے کیوں پیدا کیا گیا اور اس کے وجود کا فلسفہ کیا ہے۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں: اول تو خدا نے شیطان کو شیطان نہیں پیدا کیا یہی وجہ ہے کہ ساہا سال تک وہ ٹکڑا کا ہم نشین رہا اور پاک نطوت پر رہا لیکن پھر اس نے اپنی آزادی سے غلط فائدہ اٹھایا اور بغاوت و سرکشی کی بنیاد رکھی لہذا وہ ابتداء میں پاک پاکیزہ پیدا کیا گیا اس کی کج روی اس کی اپنی خواہش پر ہوئی۔

دوم یہ کہ نظام خلقت کو دیکھتے ہوئے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صاحبان ایمان اور دو لوگ جو راہ حق پر گامزن رہنا چاہتے ہیں ان کے لئے نہ صرف یہ کہ شیطان کا وجود مضر اور نقصان دہ نہیں بلکہ ان کی پیش رفت اور تکمال کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ ترقی اور کمال ہمیشہ عقائد ہمزوں کے درمیان ہی صورت پذیر ہوتے ہیں۔

زیادہ واضح الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ جب تک انسان طاقت و دشمن کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو کہیں بھی اپنی قوت و استعداد اور مہارت کو پیش نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے کام میں لے سکتا ہے۔ یہی طاقت و دشمن کا وجود انسان کے زیادہ تر کمال اور جنبش کا سبب بنتا ہے اور اس کے نتیجے میں اسے ترقی اور کمال نصیب ہوتا ہے۔

معاصرین میں سے ایک بہت بڑا فلسفی و نو آئن بی کہتا ہے:

”دنیا میں کوئی ماکشس تمدن اس وقت تک پیدا نہیں ہوا جب تک کوئی طاقت کسی خارجی طاقت کے حملے کا شکار نہیں ہوئی۔ اس حملے اور یلغار کے مقابلے میں وہ اپنی مہارت و استعداد کو برائے کار لاتی اور پھر کسی دشمن تمدن کی داغ بیل پڑی۔“

- ۳۷۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝
 ۳۸۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝
 ۳۹۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

ترجمہ

۳۷۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات حاصل کئے اور (ان کے ذریعے) توبہ کی اور خداوند عالم نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ خداوند عالم تواب اور رحیم ہے۔

۳۸۔ ہم نے کہا سب کے سب زمین کی طرف اتر جاؤ۔ جس وقت میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی اس وقت

جو لوگ اس کی پیروی کریں گے اُن کے لئے نہ خوف ہے اور نہ وہ غمیں ہوں گے۔
۲۹۔ اور جو لوگ کافر ہو جائیں اور ہمدی آیت کی تکذیب کریں وہ اپنی دوزخ میں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

تفسیر خدا کی طرف آدم کی بازگشت

دوسرے ایسے اور آدم کے جنت سے نکلنے کے حکم جیسے واقعات کے بعد آدم متوجہ ہوئے کہ واقعاً انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اس اطمینان بخش اور نصرتوں سے مالا مال جنت شیطانی فریب کی وجہ سے نکلنا پڑا اور اب رحمت و شفقت سے بہرہ منی ہوئی زمین میں رہیں گے۔ اس وقت آدم اپنی غلطی کی تلافی کی فکر میں پڑے اور مکمل جان و دل سے پڑھ لکھ کی طرف متوجہ ہوئے ایسی توجہ جو دامت و حسرت کا ایک پہاڑ ساتھ لئے ہوئے تھی۔ اس وقت خدا کا لطف و کرم بھی اُن کی مدد کے لئے آگے بڑھا اور بیساکہ قرآن مندرجہ بالا آیات میں کہتا ہے: آدم نے اپنے پُروردگار سے کچھ کلمات حاصل کئے جو بہت نثر اور اعتلا سبب خیر اُن کے ساتھ توبہ کی اور خدا نے بھی ان کی توبہ قبول کر لی (فستلقی اعد من ربہ کلمات فتاب علیہ) کیونکہ وہ تواب و رحیم ہے۔

توبہ کے اصل معنی ہیں بازگشت اور قرآن کی زبان میں گناہ سے واپسی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اُس صورت میں ہے جب توبہ کا لفظ کسی شخص گناہ کے لئے استعمال کیا جائے لیکن کبھی کبھی یہ لفظ اللہ کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے وہاں اس کا مفہوم ہے رحمت کی طرف بازگشت یعنی وہ رحمت جو ارتکاب گناہ کی وجہ سے بندے سے سلب کر لی گئی تھی۔ اب امداد و مددگی کے راستے کی طرف اس کی واپسی کی وجہ سے اُسے نوادہ یابی ہے اسی لئے خدا کے لئے تواب (بہت زیادہ رحمت کی طرف لوٹنے والا) کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔

بہ الفاظ دیگر توبہ خدا اور بندے کے درمیان ایک لفظ مشترک ہے۔ جب یہ صفت بندوں کے لئے ہوتی ہے تو اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کی طرف پلٹے ہیں کیونکہ ہر گناہ کرنے والا دراصل اپنے پُروردگار سے بھاگتا ہے اور پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ گناہ کے وقت خدا بھی اُن سے منہ پھیر لیتا ہے اور جب یہ صفت خدا کے لئے استعمال ہوتی ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لطف و رحمت اور رحمت کی نظر اُن کی طرف نوادہ یابی ہے۔

یہ صحیح ہے کہ حضرت آدم نے حقیقت میں کوئی فعل حرام انجام نہیں دیا تھا لیکن یہی ترک اولیٰ اُن کے لئے نافرمانی شمار ہوتا ہے۔ وہ حضرت فرزا اپنی کیفیت و حالت کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے پُروردگار کی طرف پلٹے۔

کلمات سے کیا مراد ہے۔ اس کے بوسے میں اس بحث کے اختتام پر گنگر کریں گے۔

بہر حال جو کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا یا ہونا چاہیے تھا وہاں اللہ باوجودیکہ آدم کی توبہ قبول ہو گئی لیکن اس کا اثر و منفی

لہذا یہاں دیکھئے کہ لفظ توبہ جب بندے کی طرف منسوب ہو تو لفظ "ال" آتا ہے اور خدا کی طرف منسوب ہو تو "من" آتا ہے۔ پہلی صورت میں "تاب الیہ"۔

اور دوسری صورت میں "تاب علیہ"۔ کہا جاتا ہے کہ تفسیر کبیر اور تفسیر صافی نے یہ نظر اہمیت کے ذیل میں لکھا۔

یعنی زمین کی طرف اترنا یہ متغیر نہ ہوا۔ بیسا کہ مندرجہ بالا آیات کہتی ہیں: ہم نے ان سے کہا کہ تم سب (آدم و حوا) زمین کی طرف اتر جاؤ۔ جب تمہیں ہماری طرف سے ہدایت پہنچے اس وقت جو لوگ اس کی پیروی کریں گے ان کے لئے خوف ہے نہ وہ ٹھیکیں ہوں گے (وَقُلْنَا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تتبع هداي ولا خوف عليكم فلا هو يحزنكم)۔ لیکن جو لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے ہماری آیات کی تمذیب کی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم کی آگ میں رہیں گے (والذین كفرو اوكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هونع ما نخلدون)۔

چند اہم نکات

(۱) خدا نے جو کلمات آدم پر القا کئے وہ کیا تھے: توہ کے لئے جو کلمات خدا نے آدم کو تعلیم فرمائے تھے اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔

مشہور ہے کہ وہ چلے یہ تھے جو سورہ اعراف آیہ ۲۲ میں ہیں:

قَالَ رَبِّنَا ظَلَمْنَا انْفُسَنَا وَانْ كُنَّا نَكْفُرُ لَنَا وَتَوَخَّيْنَا لَشَكُوتٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

ان دونوں نے کہا خدا یا! ہم نے اپنے اور پر ظلم کیا ہے اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم پر نہیں کاویں اور خسارے میں رہنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔

بعض کہتے ہیں کہ کلمات سے مراد یہ دعا و نذاری تھی:

اللهم لا اله الا انت سبحانك و بجدك رب انى ظلمت نفسي فاعف عني انتك خير العافين
اللهم لا اله الا انت سبحانك و بجدك رب انى ظلمت نفسي فاعف عني انتك خير الراحمين
اللهم لا اله الا انت سبحانك و بجدك رب انى ظلمت نفسي فاقب علي انتك امت التواب
الرحيم۔

پروردگار! تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک و منزہ ہے، میں تیری تعریف کرتا ہوں، میں نے اپنے اور پر ظلم کیا ہے، مجھے بخش دے کہ تو بہترین بخشنے والا ہے۔

خدا یا! تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک و منزہ ہے، میں تیری تعریف کرتا ہوں، میں نے اپنے اور پر ظلم کیا ہے، تو مجھ پر رحم فرما کہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔

بار الہا! تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک و منزہ ہے میں تیری حمد کرتا ہوں، میں نے اپنے اور پر ظلم کیا ہے اپنی رحمت کو میرے شامل مال قرار دے اور میری توبہ قبول کر لے کہ تو تائب و رحیم ہے۔

امام محمد باقر سے منقول ایک روایت میں بھی یہ موضوع اسی طرح وارد ہوا ہے۔

لے مجمع البیان آیات زیر بحث کے ذیل میں۔

اسی قسم کی تعبیرات قرآن کی دوسری آیات میں حضرت یونسؑ کے واسطے میں بھی ہیں:
حضرت یونسؑ خدا سے بخشش کی درخواست کرتے ہوئے کہتے ہیں:

سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّٰلِمِیْنَ ؕ

خدا یا! تو پاک ہے، میں ان میں سے ہوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ (انبیاء۔ ۹۷)
حضرت موسیٰؑ کے واسطے میں ہے:

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ فَغُفِّرَ لَهُ

انہوں (حضرت موسیٰؑ) نے عرض کیا: پروردگار! میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے مجھے بخش دے اور خدا نے
انہیں بخش دیا۔ (القصص۔ ۱۷)

کئی ایک روایات جو طرق اہل بیت سے منقول ہیں میں ہے کہ کلمات سے مراد خدا کی بہترین مخلوق کے ناموں کی تعلیم
تھی یعنی محمدؐ، علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ اور حسینؑ علیہم السلام اور آدمؑ نے ان کلمات کے وسیلے سے درگاہ الہی سے بخشش چاہی اور خدا نے
انہیں بخش دیا۔

یہ تین قسم کی تفاسیر ایک دوسرے سے اختلاف نہیں رکھتیں کیونکہ ممکن ہے کہ حضرت آدمؑ کو ان سب کلمات کی تعلیم دی گئی
ہو تاکہ ان کلمات کی حقیقت اور باطنی گہرائی پر غور کرنے سے آدمؑ میں مکمل طور پر انقلاب روحانی پیدا ہو اور خدا انہیں اپنے لطف و
ہدایت سے نوازے۔

(۲) لفظ ”اٰھبطوا“ کا تکرار کیوں: زیر بحث آیت میں پہلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ توبہ سے پہلے اور بعد بھی
حضرت آدمؑ اور ان کی زوجہ حوا کو خطاب ہوا کہ زمین کی طرف اتر جاؤ۔ یہ تکرار آیا تاکہ یہ یقین ہو کہ اس مقصد کی طرف اشارہ
ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔

لیکن ظاہر ہے کہ دوسری مرتبہ یہ لفظ اس واقعیت و حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ کہیں آدمؑ یہ گمان نہ کریں کہ ان کی توبہ
قبول ہو جانے کے بعد زمین کی طرف اتارنے کا حکم بھی واپس لے لیا گیا ہے بلکہ انہیں اس طے کی طرف ہر حال میں جانا ہے یا اس
طے سے کہ داخل ہو: یہاں ہی اس مقصد کے لئے ہوئے تھے یا پھر اس نظر سے کہ یہ اترنا اس عمل کا اثر وضعی ہے اور یہ توبہ سے نہیں بدلا
(۳) ”اٰھبطوا“ میں کون مخاطب ہیں: ”اٰھبطوا“ صیغہ جمع کے ساتھ آیا ہے جب کہ آدمؑ و حوا اس گفتگو کے
اصل مخاطب ہیں وہ دوسے زیادہ نہیں تھے لہذا ان کے لئے تثنیہ کا صیغہ آنا پابھی تھا لیکن اس بنا پر جمع کا صیغہ آیا کہ آدمؑ و
حوا کے زمین پر اتارنے کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی اولاد اور نسل کو بھی زمین میں رہنا تھا لہذا جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔

۴ یٰۤاٰیُّہَا اِسْرَآئِیْلُ اذْكُرُوْا اِنْعَمَیْۤیَ الَّذِیْۤ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِیْ
اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاٰتٰیۤیَ قَارِہٖۤیْنَ ۝

ترجمہ

۴۰۔ اسے اولاد اسرائیل! جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں انہیں یاد رکھو اور میرے ساتھ جو عہد و پیمان تم نے باطل کیا ہے۔ اسے پورا کرو تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ کئے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کروں (اور ذمہ داری کی انجام دہی نیز عہد و پیمان کی پابندی میں، صرف مجھ سے ڈرا کرو۔)

تفسیر

خدا کی نعمتوں کو یاد کرنا

زمین پر خلافتِ آدمؑ کی داستان، طائر کی طرف سے اُن کی تنظیم کا واقعہ، آدم کا عہد و پیمان الہی کو بھول جانے کا ذکر اور پھر ان کی توبہ کا تذکرہ یہ سب کچھ ہم گزشتہ آیات میں پڑھ چکے ہیں۔

اس واقعے سے حقیقت واضح ہوئی کہ اس دنیا میں ہمیشہ دو مختلف طاقتیں، حق و باطل ایک دوسرے سے برسرِ پیکار رہی ہیں۔ شیطن نے شیطان کی پیروی کی اس نے باطل کی راہ کو انتخاب کیا جس کا انجام ہے جنت و سعادت سے دوری اور رنج و تکلیف میں مبتلا ہونا اور اس کے بعد شیطانی ہے۔ اس کے برخلاف جو فرمانِ خداوندی کی راہ پر چلتا رہا اس شیطانی اور باطل پرستوں کے دوسروں کی پڑاؤ زندگی و پاک و پاکیزہ اور رنج و غم سے آسودہ زندگی بسر کرے گا۔

بنی اسرائیل نے فرعونوں کے جنگل سے نجات پائی، زمین میں خلیفہ ہوئے پھر بھیمان الہی کو بھول گئے اور دوبارہ رنج و بد بختی میں پھنس گئے چونکہ یہ واقعہ حضرت آدمؑ کے واقعے سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے بلکہ اسی اصل کی ایک فرع شمار ہوتا ہے لہذا خداوند مالم زیر بحث اور اس کے بعد دوسری آیت میں بنی اسرائیل کی زندگی کے مختلف نشیب و فراز اور ان کی سرگزشت بیان کرتا ہے تاکہ وہ ترمیمی درس جو سرگزشتِ آدمؑ سے شروع ہوا تھا ان مباحث میں مکمل ہو جائے۔

بنی اسرائیل کی طرف اس طرح رُئے سخن ہے: اے بنی اسرائیل! ہماری ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں اور مجھ سے کیا ہوا ہے۔ پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کئے ہوئے عہد سے وفا کروں اور صرف مجھ سے ڈرو (یا بنی اسرائیل! ذکرِ نعمتِ الٰہی اللہ تعالیٰ علیکم وادعوا ببعہدای اوف ببعہدکم وایای فارحہبون)۔

درحقیقت یہ تین دستور اور احکام (خدا کی عظیم نعمتوں کو یاد کرنا، عہد پورا کرنا، پورا کرنا اور اس کی نافرمانی سے ڈرنا) خدا کے تمام پروگراموں کی تشکیل کرتے ہیں۔

اس کی نعمتوں کو یاد کرنا، انسان کو اس کی صورت کی تقدیریت ہے اور انسان میں شکرگزاری کا احساس ابھارتا ہے۔ اس کے بعد اس نکتے کی طرف توجہ کہ یہ نعمتیں بغیر کسی قید و شرط کے نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ خدا نے عہد و پیمان لیا ہے یہ انسان کو اس کی الہی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اس کا انجام یہ ہے کہ انسان ذمہ داری کی راہ میں کسی شخص یا بستی سے نہ ڈرے۔ یہ سب بتاتا ہے کہ انسان اس راستے کی تمام رکاوٹوں کو دور کرے اور اپنی ذمہ داریوں اور عہد و پیمان کو پورا کرے کیونکہ

اس راستے کی اہم رکاوٹوں میں سے ایک بلا وجہ اس سے اور اُس سے ڈرنا ہے خصوصاً بنی اسرائیل جو ساہا سال تک فرعونوں کے زیر تسلط رہے تھے، خوفِ اللہ کے بدن کا جزو بن چکا تھا۔

چند اہم نکات

(۱) یہودی مدینہ میں: یہ باعثِ قابلِ غور ہے کہ بعض مؤرخین قرآن کی تصریح یہ ہے کہ سورہ بقرہ وہ پہلی سورت ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس کا اہم حصہ یہودیوں کے بارے میں ہے کیونکہ اہل کتاب کے پیروکاروں کی زیادہ مشہور جامعیت ہاں ہر یہودیوں ہی کی تھی۔ وہ ظہورِ غیرت سے پہلے اپنی مذہبی کتب کی رکشہ میں اس قسم کے ظہور کے منظر تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ہشامت دیتے تھے۔ اقتصادی حالت بھی اُن کی بہت اچھی تھی خلاصہ یہ کہ مدینہ میں ان کا گہرا اثر درخشاں تھا۔

جب اسلام کا ظہور ہوا تو اسلام ان کے غیر شرعی منافع کے ماستوں کو بند کرتا تھا اور ان کے غلط رویوں اور خود کسری کو روکتا تھا۔ ان میں سے اکثر نے نہ صرف یہ کہ اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ علی الاملان اور پوشیدہ طور پر اس کے خلاف صفائے ہو گئے۔ چودہ سو سال گزرنے کے باوجود اسلام سے ان کا یہ مقابلہ ابھی تک جاری ہے۔

مندرجہ بالا اور اس کے بعد کی آیات نازل ہوئی اور سخت ترین سرزنشوں کے تیر یہودیوں پر چلائے گئے اور ان کی تاریخ کے حساس حصوں کو اس باریکی کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ جس نے ان کو ہلا کر رکھ دیا اُن میں سے جو بھی تھوڑی سی حق جوئی کی روح رکھتا تھا وہ بیدار ہو کر اسلام کی طرف آگیا ملا وہ انہی مسلمانوں کے لئے بھی ایک تربیتی درس تھا۔

انشار اللہ آنے والی آیات میں آپ بنی اسرائیل کے نشیبِ فزق پڑھیں گے جس میں اُن کا فرعون کے چنگل سے نجات پانا، دیا کا شق ہونا، فرعون اور فرعونوں کا طوق ہونا، کوہ طور حضرت موسیٰ کی وودہ گاہ، حضرت موسیٰ کی فیبت کے دلنے میں بنی اسرائیل کی گرسالہ پرستی، عوفی توبہ کا حکم، خدا کی مخصوص نعمتوں کا ان پر نزول اور اس قسم کے دیگر واقعات جن میں سے ہر ایک واقعہ اپنے اندر ایک یا کئی عبرت ناک درس لئے ہوئے ہے۔

(۲) یہودیوں سے خدا کے بارہ معاہدے: جس طرح آیاتِ قرآنی سے ظاہر ہوتا ہے وہ معاہدے یہ تھے: ایک اکیلے خدا کی عبارت کرنا، ماں باپ، عزیز و اقارب، یتیموں اور مدد طلب کو ملے والوں سے نیکی کرنا، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور اذیت و آزار اور خون ریزی سے دور رہنا۔

اس بات کی شاہد اسی سورت کی آیت ۸۳ اور ۸۴ ہے:

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ دِينًا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قَوْلًا مِّنْ عِندِ الْمُقْرَبِينَ وَالتَّيْمَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ...
وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَآ تَكْفُرُونَ وَتَاءَكُوفُوا لَآ تُفْرِحُونَ ۚ وَتَأْكُلُونَ زِينَتَكُمْ وَيَأْتِيَكُمْ فَسَادُ فَاكُفِّرُوا ۚ وَتَأْتِيكُمْ فَسَادُ ۚ فَتَسْتَرْفِعُونَ ۚ

در اصل یہ دو آیات دس معاہدوں کی نشاندہی کرتی ہیں جو خدا نے یہودیوں سے کیے تھے اور سورہ مائدہ کی

آیت ۱۲: یہ ہے:

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ... فَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ وَلَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ
وَأَتَيْتُمُ الْمَزْكُوتَ وَآمَنْتُمْ بِوِدْعَتِي وَعَقَدْتُمُ مَوَاقِفَ...

اس میں سے دوسرے عہد پر ایمان جن میں انبیاء پر ایمان لانا اور انہیں تقویت پہنچانا شامل ہیں ظاہر ہوتے ہیں۔
اس سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے خدا کی بڑی بڑی نعمتیں کچھ معاہدوں کی بنیاد پر حاصل کی تھیں اور ان سے وعدہ کیا گیا تھا
کہ اگر ان معاہدوں کے وقاعدہ ہو گئے تو ہمیں جنت کے باطن میں بھی جگہ دی جائے گی جس کی خبریں اس کے قصص اور رفتوں کے
نیچے جاری ہوں گی۔

لَا تَدْخُلَنَّكَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

بہت انوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے آخر کار یہ عہد پر ایمان پاؤں تلے طے نہ ڈالے اور اب اس زمانے میں بھی اپنی
پریمان شکنی جاری رکھے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں وہ خستہ و پرانگندہ ہیں اور درد کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں اور جب تک ان کی
یہ پریمان شکنیاں جاری رہیں گی، ان کی یہ کیفیت بھی جاری رہے گی۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ درمیں کی پناہ میں نشوونما پا رہے
ہیں تو یہ ہرگز ان کی کامیابی کی دلیل نہیں اور ہم اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جس دن اسلام کے طور پر جیسے فضلی اور قوی رجحانات
وسیلات سے دور ہو کر صرف قرآن کے سلسلے میں اٹھ کھڑے ہوئے وہ اس شور اور ہنگامے کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔

(۴) خدا بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا، خدا کی نعمتیں کبھی قید اور شرط کے بغیر نہیں ہوتیں اور ہر نعمت کے پہلو میں ایک
ذمہ داری اور شرط پنہاں ہے۔ حضرت امام صادقؑ فرماتے ہیں:

أَوْفَ بِعَهْدِكَ وَسِرِّيَّةٍ رَأَيْتُ فِي جَنَّةٍ مِنْ جَنَّاتِ جَنَّةٍ فِي بَنِي إِسْرَآئِيلَ

اس حدیث کے ایک حصے میں ولایت علیؑ پر ایمان لانا بھی اس عہد کا حصہ قرار دیا گیا ہے اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ
بنی اسرائیل کے عہد پر ایمان کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ انبیاء خدا کی رسالت پر ایمان لائیں گے اور ان کو تقویت پہنچائیں گے۔
ہم جانتے ہیں کہ ان کے جانشینوں کو بھی ماننا اسی مسئلہ رہبری و ولایت کا ضمیمہ ہے جو ہر زمانے میں اس کی مناسبت سے تفسیق
پذیر ہوتا رہا ہے۔ حضرت موسیٰؑ کے زمانے میں اس منصب پر فائز خود حضرت موسیٰؑ تھے۔ اور نبی اکرمؐ کے زمانے میں خود آنحضرتؐ ہی
تھے اور بعد والے زمانے میں حضرت علیؑ۔

ضمنی طور پر جملہ ایامی فادھون (صرف میری سزا سے ڈرو) اس امر کی تائید ہے کہ غلط سے ایسا نہ ہو عہد اور اطاعت احکام
کی راہ میں کسی چیز اور کسی شے سے خوف و وحشت نہیں ہونا چاہیے۔ غلط ایامی جو فادھون سے متم ہے سے یہ مطلب
حاصل ہوتا ہے۔

(۵) حضرت یعقوبؑ کی اولاد کو بنی اسرائیل کی کہتے ہیں: "ہوتے یعقوبؑ جو حضرت یوسفؑ کے والد تھے ان کا ایک

ہام اسرائیل: بھی ہے حضرت یعقوبؑ نے اپنا یہ نام کیوں رکھا تھا۔ اس مسئلے میں غیر مسلم شورشیں نے ایسی باتیں کہیں ہیں جو خلافات کا پلندہ ہیں۔ جیسے قادیانیوں کی کتاب مقدس میں لکھا ہے:

”اسرائیل کا معنی وہ شخص ہے جو خدا پر غالب اور کامیاب ہو گیا ہو۔“

وہ مزید لکھتا ہے:

یہ لفظ یعقوب بن اسحاق کا لقب ہے جنہیں خدا کے فرشتوں سے کشتی اڑتے وقت یہ لقب ملا تھا۔
اسی کتاب میں لفظ یعقوب کے نیچے لکھا ہے :

• جب انہوں نے اپنے اثبات و استقامت ایاں کو ظاہر کیا تو خداوند نے اس کا نام بدل کر اسرائیل رکھ دیا اور وعدہ کیا کہ وہ حوام کے گرد ہوں گے باپ ہوں گے خاصہ یہ کہ وہ انتہائی کمال کے ساتھ اس دنیا کے لئے اور دنیا کے کسی بادشاہ کی طرح دفن ہونے اور اہم معقبہ داسرائیل ان کی پجہ ی قوم کے لئے بولا جاتا ہے :

لفظ "اسرائیل" کے ذیل میں لکھتا ہے:

"اس نام کے بہت سے موارد ہیں چنانچہ کہیں اس سے مراد نسل اسرائیل و نسل یعقوب بھی ہوتی ہے۔ یہ لفظ علماء اسلام اس سلسلے میں اختلاف رکھتے ہیں مثلاً مشہور مفسر طبری جمیع البیان میں لکھتے ہیں:

"اسرائیل وہی فرزند اسحاق بن ابراہیم ہیں۔"

وہ لکھتے ہیں:

”اس کے معنی نجد اور نیل کے معنی ’اللہ‘ ہیں لہذا اسرائیل کے معنی ’عبد اللہ‘ یعنی اللہ کا بندہ ہیں۔“
 واضح ہے کہ اسرائیل کی فرشتوں سے کشتی لڑنے کی داستان جیسے کہ تشریف شدہ توہرات میں اب بھی موجود ہے ایک خود ساختہ اور پچگان کہانی ہے جو ایک آسانی کتاب کی شان سے بعید ہے اور یہی داستان موجودہ توہرات کے تشریف شدہ ہونے کی دلیل و دھوک ہے۔

۴۱۔ وَامْنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَاذِبِينَ وَلَا تَحْتَرُوا آيَاتِي تَمَنَّا قَلِيلًا ۝ وَإِتَايَ فَاتَّقُوا ۝

٢٢. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

٣٣. وَأَقِمُّوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّائِعِينَ ○

ترجمہ

۴۱۔ اور جو کچھ میں نے نازل کیا ہے (قرآن) اس پر ایمان لے آؤ جب کہ اس کی پیش کردہ نشانیاں جو کچھ تمہاری کتابوں میں ہے اس سے مکمل مطابقت رکھتی ہیں اور اب تم اس کے پہلے منکر و منکر بنو اور میری آیات کو کم قیمت پر فروخت نہ کرو تصور ہی سی آمدنی کے لئے ان نشانوں کو نہ چھپاؤ جو قرآن اور پیغمبر اسلام کے متعلق تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، اور (لوگوں سے ڈرنے کی بجائے صرف مجھ سے) (میرے احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے) ڈرو۔

۴۲۔ اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور حقیقت کو جاسنے کے باوجود نہ چھپاؤ۔

۴۳۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو (یعنی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو)۔

شان نزول

زیر نظر آیات میں سے شروع کی آیتوں کے بارے میں بعض بزرگ مفسرین نے امام محمد باقرؑ سے یوں نقل کیا ہے، "حی بن اخطب، کعب بن اشرف اور یہودیوں کی ایک جماعت کے لئے یہودیوں کی طرف سے ہر سال ایک ذریعہ برق و صحت کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ خوف نہ تھے کہ کہیں رسول اسلام کے قیام کی وجہ سے یہ چھوٹا سا فائدہ جاتا نہ رہے اس وجہ سے (اور کچھ دیگر وجوہ کی بناء پر) انہوں نے قرأت کی ان آیات میں تحریف کر دی جو اوصاف پیغمبر کے بارے میں تھیں یہ وہی "ثمن قلیل" اور کم قیمت ہے جس کی طرف قرآن نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے۔"۔

تفسیر

یہودیوں کی دولت پرستی

خدا نے یہودیوں سے جو یہ بیان لئے تھے ان میں انبیاء الہی پر ایمان لانا اور ان کے فرائض کی اطاعت کرنا بھی شامل تھا۔

زیر نظر آیات میں ان احکام و قوانین کے فوجتوں کی نشان دہی کی گئی ہے جو یہودیوں کو دیے گئے تھے۔

پہلا یہ کہ ان آیات پر ایمان لاؤ جو پیغمبر اسلام پر نازل ہوئی ہیں جب کہ یہ آیات ان اوصاف سے ہم آہنگ ہیں جو تمہاری قریت میں موجود ہیں (وامنوا بما انزلت معہ قالہا معکم)۔

قرآن اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس موجود ہے یعنی وہی کتابیں جو تورات اور گزشتہ انبیاء نے اپنے پیروکاروں کو دی ہیں اور بتایا ہے کہ ان اوصاف کا بھی ظہور کرے گا اور اس کی آسمانی کتاب ان خصوصیات کی حامل ہوگی اب تم دیکھ رہے ہو کہ اس پیغمبر کی صفات اور قرآن پاک کی خصوصیات ان بشادتوں سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہیں جو تمہاری کتب میں

لے مجمع البیان زیر بحث آیت کے سلسلے میں

موجود ہیں۔ اس ہر قسم کی مطابقت کے بعد اب تم کیوں اس پر ایمان نہیں لاتے۔

پھر کہا گیا ہے کہ تم آسمانی کتاب کا انکار کرنے والوں میں پہلے ذکر (دلائل گونہ اول کا خرم)۔

اگر مشرک اور عیب کے بت پرست کافر ہو جائیں تو زینہ تعجب کی بات نہیں تعجب تو تمہارے کفر و انکار پر ہے اور مخالفت میں پہلے کے لحاظ سے تم پیش پیش بھی ہو جب کہ تم ان کی زیادہ اطلاعات رکھتے ہو باطل کی کتاب بھی ہو۔ اس قسم کے منہ پر کے بارے میں تمہاری آسمانی کتب میں سب بشارتیں دی جا چکی ہیں۔ اسی بنا پر تو تم ان کے ظہور سے پہلے ان کے بارے میں سناوی کیا کرتے تھے۔ اب کیا ہو گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کے ظہور کے بعد تم ان پر ایمان لانے والوں میں پہلے کرتے تم نے کفر میں پہلے کی ہے۔ بہت سے یہودی اصولی طور پر لیچر قسم کے تھے اور اگر ان میں یہ ضدی ہیں نہ ہوتا تو بلا ہر انہیں دوسروں کی نسبت پہلے ایمان لانا چاہیے تھا۔

تیسری بات ہے کہ تم میری آیات کو کم قیمت پر فروخت نہ کرو اور ایک سالانہ دعوت سے اس کا مقابلہ نہ کرو (دلائل گونہ اول کا خرم)۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کی آیات کو کسی قیمت پر بھی نہیں بیچنا چاہیے چاہے کم ہو یا زیادہ لیکن یہ جملہ حقیقت میں ان یہودیوں کی کم ظرفی کی نشاندہی کرتا ہے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے منافع کے لئے ہر چیز کو بھلا دیا اور وہ لوگ جو پیغمبر اسلام کے قیام اور ان کی آسمانی کتاب کے بارے میں بشارت دیا کرتے تھے جب اپنے منافع کو خطرے میں دیکھا تو سب بشارتوں کا انکار کرنے لگے اور آیات و قرأت میں تحریف کر دی کیونکہ وہ کہنے لگے تھے کہ اگر لوگوں کو حقیقت معلوم ہو گیا تو ان کی سرداری کا عمل زمین بوس ہو جائے گا۔

اسلام یہ پوری دنیا بھی اگر کسی کو ایک آیت الہی کے انکار کے بدلے دے دی جائے تو وہ اتنا ہی قیمت بہت چھوڑی ہے۔ کیونکہ یہ زندگی تو بہر مال ملبود ہونے والی ہے اور دارِ آخرت ابدی اور دائمی ہے لہذا ایک انسان کس طرح ان آیات الہی کو حقیر فائدہ پر قربان کر دے۔

چوتھا حکم ہے کہ صرف مجھ سے ڈرو (وایای فانتقون)۔

اس بات سے نہ ڈرو کہ تمہاری روزی منقطع ہو جائے گی اور اس سے بھی نہ ڈرو کہ یہودیوں کی تعصب و ملامت تم سرداروں کے خلاف قیام کرے گی بلکہ صرف مجھ سے یعنی میرے حکم کی مخالفت سے ڈرو۔

پانچواں حکم ہے کہ حق کو باطل سے غلط نہ کرو تاکہ کہیں لوگ اشتباہ میں نہ جا پڑیں (ولا تلبسوا الحق بالباطل)۔

چھٹے فرمان میں حق کو چھپانے سے منع کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ حق کو نہ چھپاؤ جب کہ تم اسے جانتے اور اس سے آگاہ ہو (والتکموا الحق وامنوا تعلمون)۔

جس طرح حق کو چھپانا جرم اور گناہ ہے اسی طرح حق کو باطل سے ملانا اور انہیں ایک دوسرے سے غلط کرنا بھی حرام اور گناہ ہے کیونکہ نتیجہ کے اعتبار سے دونوں عمل برابر ہیں۔ حق بات کو چھپا کر تمہارے لئے نقصان دہ ہو اور باطل کو حق سے نہ ملاؤ چاہے تمہارے جلد منافع ہو جائے والے منافع خطرے میں پڑ جائیں۔

آخر میں ساتویں، آٹھویں اور نویں حکم کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور خصوصاً اجتماعی جنگ کو فراموش نہ کرتے ہوئے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو (واقیموا الصلوٰۃ و اتقوا الزکوٰۃ و اذکعوا صحر المارکعین)۔ آخری حکم اگرچہ باجماعت نماز کے بارے میں ہے لیکن نماز کے تمام افعال میں سے صرف رکوع کو بیان کرتے ہوئے کہنا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، شاید اس بنا پر کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع بالکل نہیں ہے یہ صرف مسلمانوں کی نماز ہے جس کے بنیادی ارکان میں رکوع شامل ہے۔

یہ بات قابل غور ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو بلکہ فرمایا: اقموا الصلوٰۃ (نماز قائم کرو) یعنی نقطہ یہ نہ ہو کہ تم نماز پڑھتے رہو بلکہ ایسا کرو کہ آئین نماز معاشیہ میں قائم ہو جائے اور لوگ مشق و درنگی کے ساتھ اس کی طرف بائیں۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اقموا اس طرف اشارہ ہے کہ تہجدی نماز صرف اذکار و اوراد ہی نہ ہو بلکہ اسے پہلے طہ پر قائم کرو جس میں سے سب سے اہم قلبی توجہ، دل کا بارگاہِ خدا میں حاضر ہونا اور نماز کا انسان کی روح اور جان پر اثر انداز ہونا ہے۔

در حقیقت ان آخری تین احکام کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ پہلو فرد کا خالق سے شکر بیان کرتا ہے (یعنی نماز) دوسرا مخلوق کا مخلوق سے تانا قائم کرتا ہے (یعنی زکوٰۃ) اور تیسرا سب لوگوں کا خدا سے تعلق ظاہر کرتا ہے۔

چند اہم نکات

ان کیا قرآن نورات اور انجیل کے مندرجات کی تصدیق کرتا ہے: قرآن مجید کی متعدد آیات میں یہ بات نظر سے گزرتی ہے کہ قرآن گذشتہ کتب کے مندرجات کی تصدیق کرتا ہے مثل بحث آیات میں ہے "مصدقاً لما معکم" اور سورہ کی آیات ۸۹ اور ۹۱ میں ہے:

مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ

نیز سورہ مائدہ کی آیت ۴۸ میں ہے:

وَأَمْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ

جہاں آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی یہ کتاب اپنے سے پہلے والی آسانی کتب کی تصدیق کرتی ہے۔

ان آیات کو علماء یہود نصاریٰ کی ایک جماعت توہمت اور انجیل کے عدم تحریریت کی سند قرار دیتی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے زمانے کی قرأت اور انجیل میں اور موجودہ قرأت اور انجیل میں مسلمان کوئی فرق نہیں اگر توہمت اور انجیل میں تحریریت ہوئی ہوتی تو یہ زمانہ پیغمبر سے پہلے کی بات ہوتی لیکن قرآن نے چونکہ اس توہمت اور انجیل کے صحیح ہونے کی تصدیق

کی ہے جو آنحضرتؐ کے زمانے میں موجود تھی لہذا ہمیں چاہیے کہ ان کتب کو غیر محرف آسمانی کتب کی حیثیت سے رکی طور پر قبول کر لیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی مختلف آیات گواہی دیتی ہیں کہ انہی تحریر شدہ کتابوں میں جو اس وقت یہود و نصاریٰ کے پاس تھیں پیغمبر اسلامؐ اور ان کے دین کے متعلق نشانیاں موجود تھیں۔ یہ مسلم ہے کہ ان آسمانی کتب میں تحریف کا مطلب یہ نہیں کہ موجودہ کتب پر مبنی کی پوری باطل اور غلاب واقع ہیں بلکہ بعضی طور پر ان سب میں حقیقی تورات اور انجیل کا کچھ حصہ موجود تھا اور موجود ہے اور پیغمبر اسلامؐ کے پاس سے انہی یا دیگر مذہبی کتب میں نشانیاں موجود تھیں جو یہود و نصاریٰ کے پاس تھیں اور اب بھی ان میں کچھ ایسے اشارات موجود ہیں۔ اس لحاظ سے پیغمبر کا قیام، آپ کی دعوت اور آپ کی آسمانی کتاب علی طور ان تمام نشانوں کی تصدیق کرتے تھے کیونکہ ان کے مطابق تھے۔

لہذا قرآن کی تورات اور انجیل کی تصدیق کرنا ان معنی میں ہے کہ نبی اکرمؐ کی نشانیاں، آپ کی دعوت اور آپ کا قیام جو قرآن میں موجود ہے ان نشانوں کے مطابق ہے جو تورات اور انجیل میں ہیں۔

تصدیق مطابقت کے معنی میں قرآن مجید کے دیگر مقامات پر بھی استعمال ہوا ہے۔

مثلاً سورہ الشوریٰ، آیت ۱۰۵ میں ابراہیمؑ سے فرمایا گیا ہے:

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا

آپ نے اپنے خواب کی تصدیق کر دی

یعنی آپ کا عمل اس خواب کے مطابق ہے جو آپ نے دیکھا تھا۔

سورہ اعراف، آیت ۱۵۷ میں ہے:

الَّذِينَ يَقْبَحُونَ الرُّسُولَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَلَقَ
التُّورَةَ وَالْإِنْجِيلَ

یہاں یہ حقیقت صراحت سے بیان ہوئی ہے یعنی جو اوصاف وہ دیکھ رہے ہیں وہ اس کے مطابق ہیں جو انہوں نے تورات اور انجیل میں پائے ہیں۔

دوسری آیات میں یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرتؐ کی نشانیاں ان گزشتہ کتب میں دیکھی گئی ہیں اور زیر بحث آیت جس کی تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں یہ بھی اس حقیقت کی شاہد ہے اور وہاں ہم بتا چکے ہیں کہ نحوڑی سی چیز کی خاطر یہاں تک کہ ایک دعوت کے لئے انہوں نے صفات پیغمبر کے بارے میں تحریف کر دی۔

بہر حال مندرجہ بالا آیات میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ قرآن اور رسول اسلامؐ نے علی طور پر اپنی حقانیت کی ان نشانوں کی تصدیق کی جو گزشتہ کتب میں موجود تھیں اور اس کے لئے کوئی معولیٰ سی دلیل بھی موجود نہیں کہ ان آیات نے تورات اور انجیل کے تمام مندرجات کی تصدیق کر دی ہے جب کہ اس کے برخلاف قرآن مجید کی کئی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان لوگوں نے تورات اور انجیل میں تحریف کر دی تھی اور یہ خود ہماری گزشتہ گفتگو کا ایک زندہ شاہد ہے۔

فراوان سلام جو کتاب انہیں اللہ علام کے مؤلف ہیں علامہ نصاریٰ میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم عیسائی پادریوں اور علماء ہی میں مکمل کی تھی اور ان کے ہاں ایک بلند مقام پیدا کیا تھا اور اس کتاب کے مقدمے میں اپنے مسلمان ہونے کے عجیب و غریب اظہار کو اس طرح بیان کرتے ہیں:

بڑی مستحضر و محنتوں اور کئی ایک شہروں میں گردش کے بعد میں ایک عظیم پادری کے پاس پہنچا جو زبردہ تقویٰ میں ممتاز تھا۔ کیتھولک فرقے کے بادشاہ و طبرہ اپنے مسائل کے لئے اسی سے رجوع کرتے تھے۔ ایک مدت تک میں اس کے پاس نصاریٰ کے مختلف مذاہب کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اس کے بہت سے شاگرد تھے لیکن اتنا ناگوار سے اسے خاص ہی لگاؤ تھا۔ اُس کے گھر کی سب چابیاں میرے ہاتھ میں تھیں صرف ایک صندوق خانے کی چابی اس کے اپنے پاس ہوا کرتی تھی..... اس دوران میں ایک دن اس پادری کو کوئی بیماری پیش آئی تو مجھ سے کہا کہ شاگردوں سے جا کر کہہ دو کہ آج میں مدد میں نہیں دے سکتا۔ جب میں طالب علموں کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ بحث و مباحثے میں مصروف ہیں یہ بحث سریانی کے لفظ - فارقلیطا - اور یونانی زبان کے لفظ - ہریکیتوس - کے معنی تک جا پہنچی اور وہ کافی دیر تک جھگڑتے رہے۔ ہر کسی کی انگلیاں اُٹھ رہی تھیں۔ واپس آنے پر استاد نے مجھ سے پوچھا آج کیا مباحثہ کرتے رہے جو تو میں نے لفظ فارقلیطا کا اختلاف اس کے سامنے بیان کیا وہ کہنے لگا، تو نے ان میں کس قول کا انتخاب کیا ہے۔ میں نے کہا کہ فلاں مفسر کے قول کا جس نے اس کا معنی - متاذا - بیان کیا ہے میں نے پسند کیا ہے۔

استاد پادری کہنے لگا تو نے کونسا ہی تو نہیں کی لیکن حق اور واقعہ تمام اقوال کے خلاف ہے کیونکہ اس کی حقیقت کو راسخون فی العلم کے علاوہ دوسرے لوگ نہیں جانتے اور ان میں سے بھی بہت کم اس حقیقت سے آشنا ہیں۔ میں نے اصرار کیا کہ اس کے معنی مجھے بتائیے۔ وہ بہت رو دیا اور کہنے لگا: میں کوئی چیز تم سے نہیں چھپاتا۔ لیکن اس نام کے معنی معلوم ہو جانے کا نتیجہ تو بہت سخت ہوگا کیونکہ اس کے معلوم ہونے کے ساتھ ہی مجھے اور تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب اگر تم وعدہ کرو کہ کسی سے نہیں کہو گے تو میں اسے ظاہر کر دیتا ہوں۔ میں نے تمام مقدسات مذہبی کی قسم کھائی کہ اسے فاش نہیں کروں گا تو اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کے معنی - احمد - اور - محمد - ہیں۔ اس کے بعد اس نے اس چھوٹے کوسے کی جانب مجھے دی اور کہا کہ فلاں صندوق کا دروازہ کھولو اور فلاں فلاں کتاب لے آؤ۔ میں کتابیں اس کے پاس لے آیا۔ یہ دونوں کتابیں رسول اسلام کے ظہور سے پہلے کی تھیں اور چمڑے پر لکھی ہوئی تھیں۔ دونوں کتب میں لفظ - فارقلیطا - کا ترجمہ - احمد - اور محمد - کیا گیا تھا اس کے بعد استاد نے مزید کہا کہ ان حضرت کے ظہور سے پہلے علامہ نصاریٰ میں کوئی اختلاف نہ تھا کہ فارقلیطا کے معنی احمد و محمد ہیں۔ لیکن ظہور محمد کے بعد اپنی سرداری اور مادی فوائد کی بشارت کے لئے اس کی تاویل کر دی اور اس کے لئے دوسرے معنی گھر لئے حالانکہ وہ معنی یقیناً صاحب انجیل کی مراد نہیں۔ میں نے سوال کیا کہ دین نصاریٰ کے متعلق آپ

کیا کہتے ہیں۔ اس نے کہا دین اسلام کے آنے سے فسوخ ہو گیا ہے اس جملے کا اس نے تین مرتبہ تکرار کیا۔
 میں نے کہا کہ اس زمانے میں طریقی نجات اور مرلا سقیم.... کون سلسلہ ہے۔ اس نے کہا: منہر
 ہے مجھ کی پیروی و اتباع میں۔ میں نے کہا کیا اس کی پیروی کرنے والے اہل نجات ہیں اس نے کہا اہل
 غلامی قسم (اور تین مرتبہ قسم کھائی) پھر اسٹانڈے گریہ کیا اور میں بھی بہت رو دیا اور اس نے کہا اگر آخرت
 اور نجات چاہتے ہو تو ضرور دین حق قبول کرو..... میں ہمیشہ تمہارے لئے دعا کروں گا اس شرط کے ساتھ
 کہ قیامت کے دن گواہی دو کہ میں باطن میں مسلمان اور حضرت محمدؐ کا پیروکار ہوں اور علماء و نصاریٰ
 کے ایک گروہ کی باطن میں مجھ جیسی حالت ہے اور میری طرح ظاہر اپنے دنیاوی مقام سے دست کش
 نہیں ہو سکتے ورنہ کوئی شک شبہ نہیں کہ اس وقت دسے زمین پر دین خدا دین اسلام ہی ہے۔
 آپ دیکھیں گے کہ ملکہ اہل کتاب نے پیامبر اسلامؐ کے ظہور کے بعد اپنے شخص منافع کی خاطر آنحضرتؐ کے نام اور نشانوں
 کی اور توجہات کر دی ہیں۔

۳۴۔ اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝ الْكِتٰبُ
 اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

۳۵۔ وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۝ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ ۝ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ۝

۳۶۔ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلْكُوْا سِرِّيْهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝

ترجمہ

۳۴۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کی (اور اس پیغمبر پر جس کی صفات واضح طور پر قورات میں آئی ہیں ایمان لانے کی) دعوت دیتے
 ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ (آسمانی) کتاب پڑھتے ہو۔ کیا تم عقل و فکر سے کام نہیں لیتے۔

۳۵۔ صبر اور نماز سے استعانت حاصل کرو (استقامت اور اندر دینی خواہشات پر کنٹرول کو کے پروردگار کی طرف توجہ سے
 قوت حاصل کرو اور غشائے کہنے والوں کے علاوہ دوسروں پر یہ کام گراں ہے۔

۳۶۔ وہ جو ایمان رکھتے ہیں کہ خدا سے طاقت کریں گے اور اسی کی جانب لوٹ جائیں گے۔

تفسیر

دوسروں کو نصیحت خود میاں نصیحت

اگرچہ مندرجہ بالا آیات اسی طرح گزشتہ اور آئندہ آیات میں دہرائی گئی ہیں لیکن مسلمانوں کا منہم

لے اقتباس و اختصار از جہایت دوم سقرہ انیس کا طام

دعوت کے اعتبار سے دوسروں کے بھی شامل حال ہے۔

مشہور مفسر، صاحب مجمع البیان، طبری کے بقول یہود کے ملحد و فاجر حضرت محمدؐ کی بعثت سے پہلے آپؐ پر ایمان لانے کی دعوت اور آپؐ کے ظہور کی بشارت دیا کرتے تھے لیکن خود انہی نے آنحضرتؐ کے ظہور کے وقت ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ یہی حکیم مفسر نقل کرتے ہیں کہ ملحد یہود اپنے ان وابستگان کو جو اسلام لاپکے تھے نصیحت کیا کرتے تھے کہ اپنے ایمان پر باقی اور ثابت قدم رہنا لیکن خود ایمان نہ لاتے تھے۔

یہی وہ ہے کہ زیر بحث آیات میں سے پہلی آیت میں ان کے اس طرد عمل کی مذمت کی گئی ہے: کیا تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو (اما مردونہ الناس بالبدن و نفسون انفسکم)۔ باوجودیکہ آسمانی کتاب (تورات) کا مطالعہ کرتے ہو لیکن کیا کچھ بھی عقل و فکر سے کام نہیں لیتے ہو (وانتم متلون ان کتاب افلا تعقلون)۔

اسی طرح قرآن انہیں سرزنش کرتا ہے: دوسروں کو ایمان کی وصیت کیوں کرتے ہو جب خود ایمان نہیں لاتے جو مال تک پینیر کی نشانیاں اور خصوصیت قدرت میں پڑھ چکے ہو۔

ملحد، مبلغین اور راہ حق کی طرف دعوت دینے والوں کے لئے خاص طور پر یہ بنیادی بات ہے کہ وہ باقی لوگوں کی نسبت زیادہ تر اپنے عمل سے تبلیغ کریں جیسے کہ حضرت امام صادقؑ سے ایک مشہور روایت ہے:

کو نوا دعاء الناس با ما انکم ولا تمکو نوا دعاء بالسنتکم
لوگوں کو عمل سے دعوت دو نہ کہ زبان سے۔

عمل دعوت کی گہری تاثیر کا سرچشمہ یہ ہے کہ اگر سننے والے کو معلوم ہو جائے کہ کہنے والا دل سے بات کر رہا ہے اور خود اپنے قول پر سو فی صد ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے دل کے قانون سے اس کی بات سننے لگا پھر اس کی باتیں بدن سے گزر کر نفس پر اثر کریں گی۔ کہنے والا اپنی بات پر ایمان رکھتا ہے، اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ خود اس پر دوسروں سے پہلے عمل کرتا ہے جیسے کہ حضرت علیؑ فرماتے ہیں:

ایہا الناس انی والله ما احکم علی طاعة الا واسبغکم الیہا ولا انتہاکم عن معصیتہ الا و انتہاھا قبلکم عنھا۔

اے لوگو! خدا کی قسم میں تمہیں کسی اطاعت کا شوق نہیں دلاتا جب تک پہلے خود اسے انجام نہ دے لوں اور کسی نیک کام سے تمہیں منع نہیں کرتا مگر یہ کہ پہلے خود اس سے روکتا ہوں۔

امام صادقؑ سے ایک روایت میں ہے:

لے سفینہ، اردو، عمل ۵۔

لے بیچ البلاغہ، خطبہ ۱۵۷

من اشد الناس عذاباً يوم القيامة من وصف حد لا وعمل بغيره

وہ لوگ جن پر قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا ان میں سے ایک وہ ہوگا جو حق اور عدل کی بات کرتا ہے لیکن خود اس کے خلاف عمل کرتا ہے۔

یہودی علماء اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر یہ ممبر اسلام کی رسالت کا احترام کر لیں گے تو ان کی مادی اور دنیوی چیزیں ہٹ جائیں گی اور یہودی عوام ان کی پر راہ نہیں کریں گے لہذا توہرات میں پیغمبر اسلام کی جو صفات آئی تھیں انہوں نے ان میں رد و بدل کر دیا۔

اس مقصد کے لئے کہ وہ اپنے دلی میلان کی طرف قدم بڑھائیں اور سربراہی و سرکاری کو دماغ سے نکال دیں تو کہتا ہے: صبر اور ناز سے استقامت حاصل کرو میں استقامت اور اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کے ذریعے کامیابی حاصل کرو (استعینوا بالصبر والصلوة)۔

اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ کام خاشعین کے علاوہ دوسروں پر گراں ہے (وانها لكبيبة الا على الخاشعين)۔ زیر بحث آیات میں سے آخری آیت میں خاشعین کا یہ تعارف کرتا ہے (الذين يظنون انهم ملقوا ربهم و انهم اليه راجعون) یعنی ظنن کہ وہ غفلت میں تھے کہ کسی نعمان اور کسی یقین کے معنی میں آتا ہے۔ اس مقام پر بیشک ایمان اور قلبی یقین کے معنی میں ہے کیونکہ تقارن اور اس خدا کی طرف بازگشت پر ایمان رکھنا انسان کے دل میں خشوع، خدا ترسی اور ذمہ داری کا احساس زندہ کر دیتا ہے اور یہ ایک ایسے معاد پر ایمان رکھنے کا نتیجہ ہے جو توحید اور نشوونما کا باعث ہے جو ہر جگہ انسان کے سامنے اس بڑی عدالت کے دربار کی تصویر کشی کرتا ہے اور یہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے اور حق و عدالت کی راہ اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔

یہ بھی احتمال ہے کہ یہاں غفلت گمان کے معنی میں ہو اور وہ حقیقت ایک قسم کا مبالغہ اور تاکید ہو کہ اگر بالفرض انسان اس عدالت غفلتی پر ایمان نہیں رکھتا اور صرف اُس کے ہونے کا گمان رکھتا ہے تو بھی اس کے لئے کافی ہے کہ ہر قسم کی غلط کاری سے پرہیز کرے۔ وہ حقیقت یہ علماء یہود کو ایک قسم کی سرزنش ہے کہ اگر تقارن ایمان صرف غفلت و گمان کے مدبجے تک بھی ہو پھر بھی انہیں ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس قسم کی قرین سے دست کش ہو جانا چاہیئے۔

چند اہم نکات

(۱) تقارن اللہ سے کیا مراد ہے: تقارن اللہ کی تعبیر قرآن میں متعدد بار آئی ہے اور ہر بار اس سے مراد معنی قیامت کی ماضی ہے یہ تو واضح ہے کہ خدا سے ملاقات اس طرح سے حسی تو نہیں جیسے افراد بشر ایک دوسرے سے ملتے ہیں کیونکہ خدا

لے تفسیر نور الثقلین، ج ۱، ص ۱۱۵

گہ ماخوذ ہے معنوں میں کہ اس کا مقام اور درجہ اس سے بلند ہے اور فریضے سے حاصل ہونے والا ہے اور یہی ہے اللہ کے لئے جو سچا ہے اور جو کچھ کہہ کر دیتا ہے جو گمان کی مدد سے آگے نہیں بڑھتا۔

جسم ہے رنگ و سرکان رکھتا ہے کڑا ہری آنکھ سے اسے دیکھا جاسکے بلکہ مقصود میدان قیامت میں آثار قدرت، جزا و سزا، فطرت اور مذاہب الہی کا مشاہدہ ہے جیسا کہ مفسرین کی ایک جماعت نے کہا ہے یا اس کا معنی ایک قسم کا شہر باطنی و قلبی ہے کیونکہ انسان بعض اوقات ایسے مقام مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ خدا کو دل کی آنکھ سے اپنے سامنے دیکھتا ہے اس طرح کہ کوئی شک اور تردد باقی نہیں رہتا۔

ڈاکیزگی، قتل، عبادت اور تہذیب نفس کے نتیجے میں یہ حالت اس دنیا میں بھی بعض لوگوں کے لئے ممکن ہے جیسا کہ نبی ابراہیمؑ میں ہے کہ مطلب یہاں ہے جو حضرت ابراہیمؑ کے دوستوں میں سے ایک دانشمند تھے آپؑ سے پوچھا:

هل دینت ربك؟

کیا آپؑ نے اپنے خدا کو دیکھا ہے۔

امامؑ نے فرمایا:

افاعبد ما لا ادعی

کیا میں اس کی عبادت کروں گا جسے میں نے دیکھا ہی نہیں۔

اس نے وضاحت پائی تو امامؑ نے مزید فرمایا:

لا تدركه العيون جشاهد العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الايمان.

ظاہری آنکھیں تو اسے دیکھ نہیں سکتیں البتہ دل فوراً ایمان کے وسیلے سے اس کا اداک کر سکتے ہیں۔

باطنی شہود کی طاقت قیامت کے دن سب کو میسر ہوگی کیونکہ خدا کی عظمت و قدرت کے آثار اور نشانیاں اس وقت اس قدر عیاں ہوں گی کہ دل کا اندھا بھی اس پر قطعی ایمان لے آئے گا۔

(۲) مشکلات میں کامیابی کا راستہ: ترقی کرنے اور مشکلات پر قابو پانے کے لئے دو بنیادی ارکان کی ضرورت ہے ایک طاقت اور مضبوط اندرون قلندر اور دوسرا بیرونی حکم سہارا، مندرجہ بالا آیات میں ان دونوں اساسی ارکان کو صبر اور صلوٰۃ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

صبر: استقامت اور بردباری کے ساتھ مشکلات کے محاذ پر ڈٹ جانے کا نام ہے اور نماز قدرت سے رابطے اور تعلق کا وسیلہ ہے جو ایک حکم اور مضبوط سہارا ہے۔

بہت سے مفسرین نے اگرچہ صبر سے روزہ مراد لیا ہے لیکن مسلم ہے کہ صبر مذہب ہی میں منحصر نہیں بلکہ یہاں دُنسے کا ذکر

لے آثار، جلد ۱، ص ۳۴۰ - الفیضان جلد ۱، ص ۱۵۰ - روح المعانی، جلد ۱، ص ۳۳۰

دوسری آیات میں بھی اس معنی کی طرف اشارہ ہے مثلاً

فمن كان معي صبراً فقد ربح معي ليليل صلوٰۃ المعاني (کہف - ۱۱۰)

مَنْ مَعَ الصَّبْرِ فَدَرْجَةُ خَيْرٍ ۱۸۹

ایک واضح اور روشن مصداق کی حیثیت سے ہے کیونکہ یہ وہ مہارت ہے جس کے نتیجے میں انسان کے اندر قوی اور پختہ پائے پیدا ہوتا ہے اور ہوسرائیں پر اس کی عقل کی حاکمیت تسلیم ہو جاتی ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ مفسرین اس آیت کے ذیل میں نقل کرتے ہیں کہ رسول اسلامؐ جب کسی ایسی شکل سے دوچار ہوتے جو آپؐ کو بے آرام کرے تو آپؐ دھن سے دلیلتے۔

امام صادقؑ سے ایک روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

جب دنیا کے جنوں میں سے کسی کا سامنا کرو تو وضو کرو اور مسجد میں جا کر ناز پڑھو اور پھر دعا کرو

کیونکہ خدا نے خود ہی حکم دیا ہے: **وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ**۔

ناز کی طرف توجہ اور پروا سے راز و نیاز انسان میں نئی قوت پیدا کر دیتا ہے۔

کتاب کافی میں امام صادقؑ سے روایت ہے:

كَانَ عَلَى إِذَا أَحَالَهُ امْرُؤٌ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ تَلَاهُهَا الْآيَةَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔

جب حضرت علیؑ کو کوئی سخت مشکل درپیش ہوتی تو ناز کے لئے کھڑے ہو جاتے اور پھر اس آیت کی تلاوت فرماتے: **وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ**۔

واقعاً ناز انسان کو قدرتِ لایزال سے مربوط کر دیتی ہے جس کے ہاں تمام مشکلات سہل و آسان ہیں اور یہی احساس باعث بنتا ہے کہ انسان حوادث کے مقابلے میں طاقتور اور مضبوط ہو جاتا ہے۔

۴۲۔ **يَبْنَى إِسْرَآئِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ** ○

۴۳۔ **وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ** ○

ترجمہ

۴۲۔ اے بنی اسرائیل! جن نعمتوں سے میں نے تمہیں نازنا ہے انہیں یاد کرو اور یہ بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت بخشی ہے۔

۴۳۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص دوسرے کی جگہ جواب دہ نہ ہوگا، نہ سفارش قبول کی جائے گی، نہ ہی نادان و بدلتہ قبول ہوگا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔

یہ جمع ابلیس کی ترغیبِ آیت کے ذیل میں۔

تفسیر

یہودیوں کے باطل خیالات

ان آیات میں خدا نے دوبارہ ٹوسے سخن بنی اسرائیل کی طرف کیا ہے۔ انہیں اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے اے بنی اسرائیل! جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں ان کے بارے میں سوچو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی المتی انعمت علیکم۔ ان نعمتوں کا دامن بڑا وسیع ہے۔ ہدایت و ایمان سے لے کر فرعونین کے چنگل سے رہائی اور عظمت و استقلال کے دوبارہ حصول تک سب نعمتیں اس میں شامل ہیں۔

پھر یہ نعمت بھی کہ انہوں نے اپنے زلنے کے لوگوں پر فضیلت حاصل کی جو دراصل مختلف نعمتوں کا مرکب ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے: میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی (دانی فضلتکم علی العالمین)۔

شاید بعض لوگوں کا احتمال ہو کہ فضلتکم علی العالمین کا مقصود یہ ہے کہ انہیں تمام جہانوں اور تمام اوداد میں برتری اور فضیلت دی گئی ہے لیکن قرآن کی دیگر آیات کی طرف توجہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں ان کی سرزمین اور ان کے زلنے کے لوگوں پر فضیلت برتری مراد ہے کیونکہ قرآن میں ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائزہ کے لئے پیدا کیے گئے ہو۔ (آل عمران - ۱۱۰)

اس آیت کے مطابق پیامبر اسلام کی امت بہترین اور افضل ترین ہے۔ ایک اور جگہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے:

وَأَذَرْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَفْعَوْنَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا

بنی اسرائیل جو کمرور کبھی جاتے تھے انہیں ہم نے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا (اعراف - ۱۳۷)۔

واضح ہے کہ اس زلنے میں بنی اسرائیل پوری دنیا کے وارث نہ تھے لہذا مقصود یہ ہے کہ اپنے علاقے میں مشرق و مغرب کے وارث ہونے لہذا عالمین پر ان کی فضیلت بھی اسی علاقے کے افراد کی مناسبت سے ہے۔

اگلی آیت میں قرآن نے یہودیوں کے باطل خیالات پر خط بطلان کھینچا ہے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ ہمارے آباؤ اجداد چونکہ پیغمبر تھے لہذا وہ ہماری شفاعت کریں گے یا یہ گمان کرتے تھے کہ گناہوں کا معاف شدہ ادا کریں گے جیسے اس دنیا کا طریقہ کا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص دوسرے کی جگہ جزا نہیں پاسے گا (وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا) (اور نہ ہی ان پر درودگار کے بغیر کوئی سفارش و شفاعت قبول ہوگی) (وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً) نہ ہی مآوان و بدل قبول ہوگا (وَلَا يُوَفَّى مِنْهَا حَدَلًا) اور نہ ہی کوئی شخص ان کی مدد کے لئے کھڑا ہوگا (وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ)۔

غلام یہ کہ اس عدالت کا قاضی و حاکم وہ ہوگا جو پاک عمل کے سوا کچھ قبول نہیں کرے گا۔ جیسا کہ سورہ شعراء کی آیت

۸۸ اور ۸۹ میں ہے۔

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۚ إِلَّا مَنَ اتَىٰ اللَّهَ بِقَلْبٍ مَّسْلُومٍ

وہ دن جب نہ مال کام آئے گا نہ اولاد وہاں مگر وہ لوگ جو قلب سلیم لے کر بلا گناہ الہی میں حاضر ہوں گے۔
 درحقیقت زیر بحث آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس دنیا میں اس طرح معمول ہے کہ مجرم سزا سے نجات پانے کے لئے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ کبھی ایک شخص دوسرے کا جواز اپنے لئے لے لیتا ہے اور اسے ادا کر دیتا ہے کبھی سفارش کو وسیلہ بنایا جاتا ہے اور ایسے اشخاص کو تیار کیا جاتا ہے جو اس کے گناہ کے سلسلے میں سفارش کریں اور اگر ایسا بھی نہ ہو سکے تو مجرم کو کشش کرتا ہے کہ تاناں ادا کر کے اپنے آپ کو سزا سے بچالے کچھ بھی نہ ہو سکے تو دوستوں کی مدد سے دفعہ کے لئے تیار ہو جاتا ہے تاکہ سزا کے چنگل سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔

دنیا میں سزا سے بچنے کے لئے یہ مختلف طریقے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے کہ عالم قیامت میں سزائوں کے اصول دنیا سے بالکل مختلف ہیں اور ان میں سے کوئی چیز بھی وہاں کارآمد نہیں ہوگی۔

یہ نجات صرف یہ ہے کہ انسان ایمان و تقویٰ کے سائے میں پناہ لے اور پھر مہربان پروردگار ہے۔
 بت پرستوں اور اہل کتاب میں سے بکرد لوگوں کے عقائد دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے خرافاتی عقائد ان کے درمیان کم نہیں تھے۔ مثلاً تفسیر انارک کے مؤلف نقل کرتے ہیں:

بصر کے بعض ملاقوں کے فضول لوگ میت کو نسل دینے والے کو کچھ رقم دیتے تھے اور اسے بہشت میں نکل و انتقال کی اجرت کہتے تھے یہ

یہودیوں کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے کفارہ کے لئے قربانی کو دیتے تھے اور اگر قربانی میسر نہ ہوتی تو کبوتروں کے ایک جوڑے کی قربانی کر دیتے تھے یہ

گزشتہ قوموں (احتمالاً ماقبل تاریخ کی) کے حالات میں ہے کہ وہ زبور، آلات اور میت کا اسلحہ اس کے ساتھ دفن کر دیتے تھے تاکہ وہ آئندہ زندگی میں ان سے فائدہ اٹھا سکے یہ
 قرآن اور مسئلہ شفاعت

اس میں شک نہیں کہ خدائی سزائیں اس جہان میں ہوں یا قیامت میں ان میں انتقام کا پہلو نہیں ہے۔ وہ سب درحقیقت قوانین کے اجراء اور اطاعت کی ضمانت ہیں اور نتیجے کے طور پر تمام پہلوؤں میں ترقی اور تکامل ہے۔ لہذا جو چیز اس دنیا میں اجراء کو کمزور کرے اس سے احتراز و اجتناب ضروری ہے تاکہ لوگوں میں گناہ کی جرأت پیدا نہ ہو۔ یکسی دوسری طرف واپس لوٹنے اور اصلاح کرنے کے راستے گناہگاروں کے لئے کلی طور پر بند نہیں ہونے چاہئیں۔ شفاعت صحیح معنی کے لحاظ سے تعمیر اور اصلاح کے لئے ہے اور گناہگاروں اور ناپاکیوں سے آلودہ افراد کی واپسی کا وسیلہ ہے لیکن غلط مفہوم کے اعتبار سے گناہ کا شوق پیدا

زرت اور جزات دلانے کا سبب بنتی ہے۔

جو لوگ شفاعت کے مختلف پہلوؤں اور اس کے صحیح مفہوم کو ایک دوسرے سے جدا نہیں سمجھ سکے وہ بعض اوقات مسند شفاعت کے سوسے سے ملکر ہو گئے ہیں اور شفاعت کو سلاطین اور ظالم حکام کے سامنے ایک دوسرے کی سفارش اور پارٹی بازی کے برابر سمجھتے ہیں اور بعض اوقات وہ بیوں کی طرح مندرجہ بالا آیت کے الفاظ "لا یقبل منها شفاعۃ" سے مراد یہ لیتے ہیں کہ قیامت میں کسی کی سفارش قابل قبول نہ ہوگی۔ دوسری آیات کی طرف توجہ کیے بغیر اسے دستاویز قرار دے کر شفاعت کا مکمل انکار کر دیتے ہیں۔

مخالفین شفاعت کے اعتراضات کا خلاصہ یہ ہے:

- (۱) شفاعت کا عقیدہ کوشش اور جستجو کی رُوح کو کمزور کر دیتا ہے۔
 - (۲) شفاعت کا عقیدہ پسماندہ اور طوائف الملوکی کے شکار معاشرے کی عکاسی کرتا ہے۔
 - (۳) شفاعت کا عقیدہ ایک قسم کا شرک ہے اور چند اشخاص کی پرستش کے مترادف ہے۔
 - (۴) شفاعت کا عقیدہ گناہ کا شوق دلاتا ہے اور ذمہ داریوں سے غفلت کا سبب بنتا ہے۔
 - (۵) شفاعت کے عقیدے کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کے احکام بدل جائیں اور خدا کا ارادہ و فرمان متغیر ہو جائے۔
- لیکن جیسا کہ ہم بتائیں گے کہ یہ اعتراضات اسی لئے پیدا ہوئے ہیں کہ شفاعت کے قرآنی مفہوم کو عوام میں رائج کج برد سفارشوں کی طرح سمجھ لیا گیا ہے۔

یہ مسئلہ چونکہ منفی اور مثبت جہات کے لحاظ سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے لہذا ضروری ہے کہ مفہوم شفاعت، لفظ شفاعت، عالم تکوین میں شفاعت، قرآن و حدیث میں شفاعت اور شفاعت اور توحید و شرک کے متعلق بحث کی جائے تاکہ ہر قسم کا ابہام جو مندرجہ بالا اور دیگر آیات میں اس سلسلے میں دکھائی دیتا ہے دور ہو سکے۔

(۱) شفاعت کا حقیقی مفہوم: لفظ شفاعت "شفیع" سے ہے جس کے معنی ہیں جفت اور دھم الشی الیٰی مشلہ۔ ایک چیز کو اس جیسی دوسری چیز سے ملحق کرنا۔ اس کے مقابل ہونے والے جس کے معنی آگ اور تنہا ہیں کسی برتر و قوی فرد کے ضعیف فرد کے ساتھ مدد کی خاطر مل جانے کے لئے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ عرف اور شرع میں دو مختلف معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

الف۔ عرفہ عام میں شفاعت کا مفہوم یہ ہے کہ شفاعت کرنے والا اپنے مقام، شخصیت اور اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ماتحت لوگوں کی سزا کے بارے میں صاحب قدرت شخص کا نظریہ بدل دے اسی طرح اپنے اثر و رسوخ سے کام لینا جب کہ اس کا لحاظ رکھا جاتا ہو یا جب لوگ اس سے خوفناک ہوں یا پھر کسی پر نوازشات کے ذریعے سے اثر ڈالنا یا کبھی مجرم کے گناہ اور استحقاق سزا سے متعلق فکری قیادوں کو بدل دینا وغیرہ خلاصہ یہ کہ اس شفاعت سے مجرم یا ظلم کی رُوح یا فکر میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی بلکہ سب اثرات اور تبدیلیوں کا تعلق اس شخص سے ہوتا ہے جس کے پاس شفاعت و سفارش کی باقی ہے (خوار کیجئے گا)۔

مذہبی نقطہ نظر سے ایسی شفاعت کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ خدا کو تو اشتباہ نہیں ہوتا کہ اس کے نظریے کو بدل جائے نہ ہی وہ انسان جیسے سیلابات رکھتا ہے کہ انہیں ابھارا جائے کسی کے اثر و رسوخ سے وہ خوف زدہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی سزا اور عذاب عدالت کے علاوہ کسی لمحہ پر گردش کرتی ہے۔

ب۔ شفاعت کا دوسرا مفہوم وہ ہے جو مذہبی منابع اور مصادر میں موجود ہے جس کا مقصد اس شخص میں تبدیلی پیدا کرنا ہے جس کی سفارش کی جا رہی ہے۔ یعنی جس شخص کی شفاعت ہو رہی ہے اس نے ایسا سبب فراہم کئے ہیں کہ وہ اس ناپسندیدہ کیفیت سے باہر نکل آیا ہے جس کی وجہ سے وہ سزا کا مستحق تھا اور شفیع سے رابطہ کی وجہ سے اپنے آپ کو پسندیدہ کیفیت میں ڈھال چکا ہے جس کی وجہ سے وہ اس لائق اور مستحق ہو گیا ہے کہ اسے بخش دیا جائے۔ جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ ایسی شفاعت پر ایمان رکھنا ایک بلند مکتب تربیت ہے گناہگار اور آلودہ افراد کی اصلاح و بیداری اور آگاہی کا وسیلہ ہے۔

ہم دیکھیں گے کہ تمام اعتراضات، نکتہ چینیاں اور محللے شفاعت کی پہلی تفسیر پر ہوتے ہیں دوسری پر نہیں جو کہ ایک منطقی، معقول اور تربیت کوئے والا مفہوم ہے۔

شفاعت کی دو شکلوں کی یہ اجمالی تفسیر تھی جن میں سے ایک گناہ پر پردہ ڈالنا اور دوسری انسان کی اصلاح و تربیت کرنا ہے۔

(ii) عالم تکوین میں شفاعت: جو کچھ ہم نے صحیح اور منطقی شفاعت کے بارے میں کہا ہے اس کا مشاہدہ عالم تشریع کے علاوہ تکوین و خلقت کی دنیا میں بہت کیا جاسکتا ہے۔ اس دنیا کی طاقت و قوتیں در قوتیں ضعیف قوتوں سے مل جاتی ہیں اور انہیں اصلاحی اغراض کے لاستوں پر آگے بے ہمتی ہیں۔ سورج چمکتا ہے، بارش برستی ہے، بیج زمین کے دل میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی اندرونی استعداد کو بھٹے کار لائے اور پہلی زندگی کی کوپلوں کو زمین سے باہر بھیجے، اس طرح کہ دلنے کے چمکنے کا دھان چاک کیا جائے ظلمت کدہ خاک سے سر باہر نکالا جائے اور آسمان کی طرف آگے بڑھا جائے جس سے اس نے قوت حاصل کی تھی۔

زندگی کی امتحان میں یہ سب بہاریں و حقیقت، شفاعت تکوینی کی ایک قسم ہیں اگر اس قسم کی شفاعت کے مشاہدے سے ہم عالم تشریع میں بھی اس کے قائل ہو جائیں تو ہم نے راہِ مستقیم اختیار کی ہے جس کی وضاحت ہم مغرب کریم کریں گے۔

(iii) دلائل شفاعت: اب ہم مسئلہ شفاعت کے اصل دلائل اور اولین دلائل کا ذکر کرتے ہیں۔

قرآن مجید میں مسئلہ شفاعت کے بارے میں اس عنوان سے تقریباً تیس مقامات پر گفتگو ہوتی ہے البتہ اس عنوان کے بغیر بھی اس کی بیشیں اور اس طرف اشارات موجود ہیں۔

وہ آیات جو قرآن میں اس مسئلے کے بارے میں ہیں چند شعبوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔

۱۔ وہ آیات جو بطور مطلق شفاعت کی نفی کرتی ہیں۔ مثلاً

لَا يَنْفَعُكُمْ مَعَارِدُكُم مِّن قَبْلِ أَن تَأْتِيَ يَوْمَ لَا يَشْفَعُ فِيهِ وَلَا خَلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۚ

اور

وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً

ان آیات میں مجرمین کے لئے ایمان و عمل صالح کے بغیر راہ نجات کی نفی کی گئی ہے وہ پہلے مادی عوض سے جو یا تعلق کی بنیاد پر سابقہ دوستی کی وجہ سے جو یا مسئلہ شفاعت کے حوالے سے بلکہ بعض مجرمین کے بارے میں تو ہے کہ :

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ؕ

شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ (دھر۔ ۴۰)

ب۔ وہ آیات جو شیخ کو صرف خدا میں منحصر قرار دیتی ہیں۔ مثلاً

مَا نَكُونُ مِنْ دُونِهِ مِنْ قَرْنٍ وَلَا شَفِيعٍ ؕ

اُس (خدا) کے ساتھ ہر کوئی ولی اور شیخ نہیں ہے۔ (سجود۔ ۴۰)

اور

قُلْ يَتْلُوا الشَّفَاعَةَ جَمِيعًا

کہئے کہ تمام شفاعتیں اللہ کے لئے مخصوص ہیں۔ (زمر۔ ۲۲)

ج۔ وہ آیات جو شفاعت کو اذن و فرمان خدا کے ساتھ مشروط قرار دیتی ہیں۔ مثلاً

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَنَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ؕ

کون ہے جو خدا کے حضور اس کے اذن کے بغیر شفاعت کرے۔ (بقرہ۔ ۲۵۵)

اور

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَنَا إِلَّا لِلَّذِينَ أُذِنَ لَهُ

اس کی بارگاہ میں کسی کو شفاعت سے فائدہ نہیں پہنچے گا مگر اسے جس کے لئے اجازت دی جائے گی۔

(سبا۔ ۲۳)

د۔ وہ آیات ہیں جن میں اس شخص کے لئے شرائط بیان کی گئی ہیں جس کی شفاعت کی جاتا ہے۔ بعض اوقات خدا

و خوشنودی خدا کو شرط قرار دیا گیا ہے :

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ - (انبیاء۔ ۲۸)

اس آیت کے مطابق شفاعت کرنے والے صرف ان کی شفاعت کر سکتے ہیں جو مقام ارتضیٰ کے حامل ہوں۔ یعنی

درگاہ خداوندی میں قبولیت کے درجے کو پہنچے ہونے ہوں۔

کبھی خدا کے ہاں عہد و پیمان کو شرط قرار دیا گیا ہے (یعنی توحید پر ایمان اور انبیاء کو صحیح طور پر پہچاننا)۔ مثلاً

لَا يَكُونُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ؕ (مریم۔ ۸۷)

بعض اوقات شفاعت کے حصول کی صلاحیت کو بعض مجرمین سے سلب کر لینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ مثلاً ذیل کی

آیت میں ظالمین سے شفاعت سلب کئے جانے کا اعلان ہے :

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيٍّ يُجْزَىٰ لَا يَشْفَعُ لَهُ ۖ (مومن: ۱۸)

اس لحاظ سے عہد پیمان الہی کا حامل ہونا یعنی ایمان اور مقام خوشنودی خدا تک پہنچنا اس کے نزدیک قابل قبول ہونا اور گناہوں مثلاً ظلم و ستم سے بچنا یہ شفاعت کی حتمی شرائط ہیں۔

(۱۷) شرائط شفاعت : غلام یہ ہے کہ آیات شفاعت وضاحت سے نشاندہی کرتی ہیں کہ اسلام کی نظر میں مسئلہ شفاعت کوئی بے ضابطہ اور بلا شرط موضوع نہیں ہے بلکہ ایک قیود شرط ہیں ایک طرف اس جرم کے لحاظ سے ہیں جس کے باعث میں شفاعت ہوتی ہے اور دوسری طرف اس شخص کے باعث ہیں جس کی شفاعت کی جانی ہے۔ تیسری طرف اس شخص کے باعث ہیں شرائط ہیں جس نے شفاعت کرنی ہے یہ سب چیزیں مل کر شفاعت کے اصل رُخ اور اس کے غلطیے کو مائع کرتی ہیں مثلاً ظلم و ستم جیسے گناہ شفاعت کے ماثور سے بالکل خارج کر دیے گئے ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ ظالموں کے لئے کوئی شیعہ مطلع نہیں ہے۔ اب اگر ظلم کی اس کے وسیع معنی کے لحاظ سے تفسیر کی جائے تو پھر شفاعت صرف ان مجرمین کے لئے منحصر ہوگی جو اپنے جرم پر پشیمان ہوں اور اس کے ازالے اور اصلاح کی راہ پر گامزن ہوں جیسا کہ بعد میں بعض امارت کے حوالے سے بیان ہوگا۔ اس صورت میں شفاعت تو بہ اہل گناہ پر بندھمت کے مل میں ایک مددگار کا کردار ادا کرے گی (اور یہ جو بعض لوگ تصور کرتے ہیں کہ غلامت اور توبہ کے ہوتے ہوئے شفاعت کی ضرورت نہیں یہ ان کا اشتباہ ہے جس کی وضاحت ہم منقریب کر رہے ہیں۔

ایک طرف سورہ انبیاء آیہ ۸۷ کے مطابق صرف وہ لوگ شفاعت کے لایئے بننے جانیں گے جو مقام ارتقا تک پہنچے ہوں گے اور دوسری طرف سورہ مریم آیہ ۷۷ کے مطابق جو عداوتی کے حامل ہوں گے۔ یہ دو عنوان جیسا کہ ان کے لغوی معنی سے اجاڑ اور اس سے کی روایات سے تفصیلاً ظاہر ہوتا ہے یہ معنی رکھتے ہیں کہ انسان کا خدا حساب و میزان اور سزا و عذاب پر ایمان جو نیک اعمال کو اچھا اور بُرے اعمال کو بُرا سمجھتا ہو اور تمام کے درست یعنی منزل سے اللہ ہونے کی گواہی دیتا ہو اگر ایسا ایمان انسان کی فکر و نظر اور زندگی سے ظاہر ہوتا ہو جس کی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان ظالمین اور سرکش لوگوں سے ممتاز کرے جو اسلام کی کسی مقدس اصل پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنے پروگراموں پر تبدیل نظر کرے تو پھر وہ شفاعت کا اہل ہوتا ہے۔

سورہ نسا کی آیت ۶۴ میں شفاعت کے زیر سایہ گناہوں کی بخشش کے باعث میں یوں ارشاد ہے :

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا مِنَّا لَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا مِنَّا تَوَّابًا رَّحِيمًا ۝

اور اگر وہ اپنے آپ پر ظلم کر چکے تھے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، باوجود اللہ تعالیٰ میں توبہ و استغفار کرتے اور پھر ہمارا رسول بھی ان کے لئے معذور و گذشتہ کی سزا دہش کرتا تو وہ دیکھتے کہ اللہ توبہ قبول کر کے رحم فرمائے والا ہے۔

اس آیت میں خود مجرمین کی توبہ و استغفار کی بغیر کی طرف سے مغفرت کی سفارش کا مقدمہ قرار دیا گیا ہے۔

سورہ یوسف کی آیت ۹۷ و ۹۸ میں ہے :
 قَالُوا يَا بَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ۝ قَالَ سَوْفَ اسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ
 الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

انہوں نے اپنے باپ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے معبود ہماری مغفرت کی دعا کریں اور ہم اپنے خطا کار
 ہونے کے معترف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں جلد ہی اپنے پروردگار سے تمہاری مغفرت طلب کروں گا بیشک
 وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

ان آیات میں بھی دیکھا جاسکتا ہے کہ برادران یوسف نے باپ سے سفارش کے تقاضے سے قبل گناہ پر ندامت و توبہ
 کا اظہار کیا۔

سورہ مؤمن آیت ۷۱ فرشتوں کی شفاعت کے بارے میں ہے کہ ان کی استغفار اور شفاعت صرف بالیمان، راہ خدا کے پیروں
 اور حق کی اتباع کرنے والے لوگوں کے لئے ہے :

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا
 وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝

اب پھر یہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ توبہ کرنے، سبیل الہی کی اتباع کرنے اور اس راہ پر قدم رکھنے کے باوجود شفاعت کی
 کیا ضرورت ہے۔ اس سوال کا جواب ہم حقیقت شفاعت کی بحث میں دیں گے۔

شفاعت کرنے والوں کے لئے بھی اس شرط کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ حق کے گواہ ہونے چاہئیں :
 إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ (زخرف - ۸۷)

اس لحاظ سے مندرجہ ہے کہ جن کی شفاعت ہونا ہے وہ شفاعت کرنے والے سے ربط اور تعلق برقرار رکھیں اور وہ ربط
 ہے قول و فعل سے حق کی طرف متوجہ ہونا جو خود اصلاً اور راہ حق میں تمام صلاحیتیں صرف کرنے کے لئے ایک مال ہے۔

(۱) احادیث اسلامی اور شفاعت : روایات اسلامی میں شفاعت کے سلسلے میں بہت سے تعبیرات موجود ہیں جو
 سند جبر بالا آیات قرآنی کے مفہوم کی تکمیل کرتی ہیں اور بعض اوقات بہت صریح ہیں سان میں سے بعض یہ ہیں :

۱۔ تفسیر برہان میں امام کاظم کے واسطے سے حضرت علی سے منقول ہے : آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم سے سنا :
 شفاعتی لا اهل کتاب ثم من امتی

میری شفاعت میری امت کے کبیر و گناہوں کا اور کتاب کرنے والوں کے لئے ہے۔
 ابن کثیر جو راوی ہمیشہ ہے کہتا ہے :

میں نے امام کاظم سے پوچھا کہ گناہان کبیرہ کا اور کتاب کرنے والوں کی شفاعت کبھی ممکن ہے حالانکہ خداوند
 عالم فرماتا ہے : "وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ" مسلم ہے کہ جو شخص کبائر کا مرتکب ہوتا ہے۔ وہ

اور تقنی اور خوشنودی غلط سے دور ہو جاتا ہے۔

اہم نکتے جواب میں فرمایا:

جو ایسا ایسا شخص گناہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ جتنا پیشیان ہوتا ہے اور نبی اکرمؐ نے فرمایا ہے کہ گناہ سے پیشیائی تو بہت ہے اور جو شخص پیشیان نہ ہو وہ حقیقی مومن نہیں ہے اور اس کے لئے شفاعت بھی نہیں ہے اور ایک گناہ ایک ظلم ہے۔ خداوندِ عالم فرماتا ہے، ظالموں کے لئے عدالت اور شفاعت کرنے والے نہیں ہیں۔

صدرِ حدیث کا مضمون یہ ہے کہ شفاعت کیا ترک کے مرتکب لوگوں کے لئے ہے لیکن حدیث کا ذیل یہ واضح کرتا ہے کہ شفاعت کے قبول ہونے کی اصلی شرط یہ ہے کہ جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اس میں ایسا ایسا جو جو بگڑم کو ذمہ داری، خود سادی، اذالہ گناہ اور اصلاح کے مرحلے تک پہنچا دے اور ظلم، طغیان اور تقاضوں شکنی سے اپنے آپ کو نکال لے اور اس کے بغیر شفاعت ممکن ہی نہیں ہے (خود کیجئے گا)۔

ب۔ کتاب کافی میں امام صادقؑ سے اس خط میں جو آپؑ نے متوالیٰ کی صورت میں اپنے اصحاب کو کھاتا تھا، منقول ہے:

من سوره ان يتفعه شفاعۃ الشافعين عند الله، فليطلب الى الله ان يرضى عنه

اس روایت کا لہجہ نشانہ ہی کرتا ہے کہ یہ اشتباہات کے ازالے کے لئے ہے جو شفاعت کے سلسلے میں حضرت صادقؑ کے بعض اصحاب کو خصوصاً اور مسلمانوں کی ایک جماعت کو عموماً ہو گئے تھے۔ اس میں مراعت کے ساتھ گناہ کا شوق لانے والی شفاعتوں کی نفی کی گئی ہے۔ روایت کے مطابق ”جو شخص پسند کرتا ہے کہ اسے شفاعت نصیب ہو اسے چاہیے کہ خدا کی خوشنودی حاصل کرے“۔

ج۔ ایک نکتہ معنی حدیث حضرت صادقؑ سے یوں مروی ہے:

اذا كان يوم القيامة بعث الله العالم والعابد فاذا وقف بين يدي الله عز وجل قيل للعابد انطلق الى الجنة وقيل للعالم وقف تشفع للناس بحسن تاديبك لهم۔ قیامت کے دن خدا تعالیٰ عالم اور عابد کو قبر سے اٹھائے گا۔ عابد سے کہے گا اکیلے بہشت میں چلے جاؤ لیکن عالم سے کہے گا جن لوگوں کی اچھی تربیت کی ہے ان کی شفاعت کرو۔

اس حدیث میں عالم نے جو اوبہ اخلاق کی تعلیم دی ہے اور اس کے شاگرد جنہوں نے اس سے سبق حاصل کیا ہے کی

لے تفسیر ران، ۳۵۰، ۳۵۱

کے نقل از بکار، ۳۵۱، ۳۵۲ (قریم اشاعت)

کے بکار، ۳۵۱، ۳۵۲ بحوالہ انصاف مطبعہ

شفاعت کے درمیان ایک ربط و تعلق نظر آتا ہے۔ اس سے اس بحث کے تاریک پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔
 علاوہ ازیں شفاعت کا عالم سے مخصوص ہونا اور مادہ سے اس کی نفی اس بات کی نشاندہی ہے کہ منطبق اسلام کی مدد سے شفاعت کسی عہد و پیمان اور مارٹل بازی کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مکتبہ تربیت ہے اور اس جہان میں تربیت کی تصویر کشی ہے۔
 (۷۱) شفاعت کی معنوی تاثیر: اس مقام پر شفاعت سے متعلق جو روایات ہم نے بیان کی ہیں وہ اس سلسلے کی روایات کا ایک ٹھوسرہ اساحت ہے جنہیں ہم نے اپنی بحث کی مناسبت سے انتخاب کیا ہے وہ شفاعت سے متعلق روایات تو مدتہا ترک و پہنچی ہوئی ہیں۔

فودی شافعی نے شرح صحیح مسلم میں قاضی عیاض جراحہ اہل سنت کے مشہور عالم ہیں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ شفاعت
مستورات میں سے ہے۔

یہاں تک کہ ابن تیمیہ (متوفی ۷۲۸ھ) اور محمد بن عبدالوہاب (متوفی ۱۰۱۲ھ) کے پیرو جواں مسلطے میں سخت رویہ اختیار کرتے ہیں اور بہت متعصب ہیں ان روایات کے قرائن کے معترف ہیں۔

کتاب "فتح البیہ" شیخ عبدالرحمن بن حسن کی تالیف ہے وہابیوں کی ایک مشہور کتاب ہے اہل باطل بھی مجاز کے بہت سے دینی مدارس میں مدعی کتب کی حیثیت سے موجود ہے۔ اس میں ابن قیم سے اس طرح منقول ہے:

شفاعت مجربین کے بارے میں نبی اکرمؐ سے احادیث متواتر ہیں۔ آپ کے اصحاب اور اہل سنت کا ہونا اس پر مبالغہ ہے اور وہ اس کے منکر کو بدعتی کہتے ہیں اس پر تنقید کرتے ہیں اور اسے گمراہ شمار کرتے ہیں۔
اس سے قبل کہ اب ہم شفاعت کے اجتماعی اور روحانی اثرات پر بحث کریں اور چاروں اعتراضات کو فلسفہ شفاعت کی روشنی میں حل کریں خدا پرستوں اور معتقدین شفاعت کی منطق کی نظر سے اس کے معنوی آثار دیکھتے ہیں کیونکہ یہ نظر اس مسئلے کے اجتماعی اور معنوی عکس العمل کے سلسلے میں آئندہ آنے والی بحث کو زیادہ واضح کر دیتی ہے۔

حقائد اسلامی کے علماء کے درمیان شفاعت کی تاثیر معنوی کے سلسلے میں بحث کچھ یوں ہے :-
 ایکہ گروہ :- "وعدیہ" کے نام سے مشہور ہے (جن کا عقیدہ ہے کہ گناہان کبیرہ کے مرتکب افراد ہمیشہ جہنم میں رہیں گے)۔
 ان کا اعتقاد ہے کہ گناہ کے آثار کو کم کرنے میں شفاعت اثر انداز نہیں ہوتی بلکہ اس کی تاثیر پیش رفتہ تکامل معنوی اور جزا و ثواب کی زیادتی ہے۔

۱۰ ان کا نام یحییٰ بن شرف ہے۔ سات سو چری کے علاوہ بیس چوک فزلی شہر جو دشق کے پاس ہے میں پیدا ہوئے اس نے نووی مشہور ہوئے۔

25. 25. 25. 25. 25.

۲۵ فوج المہم

مگر ترجمہ ہے کہ یہاں پر ہم خاص طور پر علماء متحرک منطوق سے بحث کر رہے ہیں۔

تفسیر یہ دو اعتقاد رکھتے ہیں کہ کبیر و گناہ کرنے والے لوگ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، معتقد ہیں کہ شفاعت گناہگاروں کے لئے ہے اور اس کے نتیجے میں سزا اور عذاب ختم ہو جاتا ہے۔

نبیائے مشہود محقق فیضانِ دین طوسی کتاب تجربہ الاعتقادات میں دونوں کو برحق سمجھتے ہیں اور دونوں آثار کے معتقد ہیں۔ علامہ علی بھی محقق طوسی کی عبادت کی شرح میں کتاب کشف الغلواد میں اس عقیدے کا انکار نہیں کرتے بلکہ اس کے لئے شواہد پیش کرتے ہیں۔

شفاعت کے معنی اصل علت کے اعتبار سے بیان کئے گئے ہیں اور اسی طرح شفاعت تکوینی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ان دونوں کی طرف توجہ کرتے ہوئے اب کسی تردید و شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ محقق طوسی کا عقیدہ حقیقت و واقعیت سے نزدیک ہے۔ کیونکہ ایک طرف — امام صادق سے منقول مشہور روایت ہے،

ما من احد من الاولین والآخرین الا هو محتاج الی شفاعۃ محمد یوم القیامۃ

اولین و آخرین میں کوئی بھی نہیں جو آنحضرت کی شفاعت کا محتاج نہ ہو۔

اس حدیث کی زلزلے تو در اشخاص بھی جو گناہ سے توبہ کر چکے ہیں اور ان کا جرم بخش گیا ہے۔ شفاعت کے محتاج ہیں اور یہ اسی سورت میں ملکی ہے بسبب شفاعت کی تاثیر ہر دو پہلوؤں کے لئے ہے اور مقامِ مرتبہ کی بلندی کے لئے بھی کار آمد ہو۔ لہذا اگر بعض روایات میں ہے کہ نیک لوگوں کو شفاعت کی ضرورت نہیں تو اس سے مقصود ویسی شفاعت کی نفی ہے جو بجز گناہ گاروں کے لئے ہے۔

دوسری طرف — ہم کہہ چکے ہیں کہ شفاعت کی حقیقت یہ ہے کہ قوی تر موجود ضعیف تر موجود کی مدد کے لئے اس سے بڑے و منظم ہو جائے۔ لیکن یہ یہ مدد تقاضا و قوت کی زیادتی یا تقاضا و ضعف کی کمی کے لئے ہے۔

جیسا کہ شفاعت تکوینی اور موجوداتِ حسیہ و کمالیہ پر پوشیدہ ہیں یہ دو جہے دیکھے جاسکتے ہیں۔ بعض ملامتِ بہت تر موجودات کو قوی تر موجودات کی ضرورت اسی لئے ہوتی ہے کہ وہ حائلِ تخریب کو دور کریں۔ (جیسے گھاس کو آفتاب کی روشنی کی طرف ہوتی ہے کہ وہ اس کی آفت و نبیاتِ درد کو سے) اور گھاس ان کی ضرورت قوت کی زیادتی اور پیش رفت کے لئے ہوتی ہے (جیسے گھاس کو رشد و نمود کے لئے بھی سورج کی روشنی مددگار ہوتی ہے) اسی طرح دوسرے پڑھنے والا شاگرد اپنے استیادت کی اصلاح کے لئے بھی استاد کی احتیاج رکھتا ہے اور اپنی سلوکات بڑھانے کے لئے بھی۔ لہذا علقہ واد کی کے مشن نظر شفاعت دونوں قسم کے آثار رکھتی ہے اور صرف گناہ جرم کے آثار کم کرنے میں مختصر نہیں ہے (غور کیجئے گا)۔

جو کہ کہا گیا ہے اس پر غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ توبہ کرنے والوں کو شفاعت کی ضرورت کیوں ہے جب کہ مسلم مذہبی عقائد کے مطابق گناہ سے غفلت اور توبہ نہا گناہ کی بخشش کا موجب ہے۔

اس موضوع کی دو دلیلیں ہیں:

ما تو بہ کرنے والے بھی معنوی مقامات کی بندی پرورش، تکامل اور ارتقاء کے لئے شفاعت کے محتاج ہیں۔

۲۔ بہت سے ملحد کو ایک بہت بڑا اشتباہ تاثرِ توبہ کے مسئلے میں پیش آتا ہے جو ایسے اشکالات کا سبب بنتا ہے وہ یہ کہ ان کا تصور یہ ہے کہ توبہ، مذمت اور گناہ سے پشیمانی، انسان کو گناہ سے قبل والی حالت کی طرف پشادیتی ہے حالانکہ ہم اپنے مقام پر کہہ چکے ہیں کہ کئے ہوئے گناہ پر مذمت اور آئندہ کے لئے گناہ نہ کرنے کا لازم میم، توبہ کا صرف پہلا مرحلہ ہے اور وہ بالکل اس درجہ کی طرح ہے جو بیماری ختم کر دیتی ہے۔ واضح ہے کہ بخار دور ہو جانے اور بیماری کے جڑ سے ختم ہو جانے سے اگرچہ بیمار اچھا ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ ایک عام آدمی کی حالت میں ہرگز نہیں آتا بلکہ اسے اپنے جسم کو پھر سے توانا بنانے کے لئے ایک مدت تک کوشش درکار ہے۔ پھر کہیں وہ بیماری سے پہلے والی حالت پر پہنچ پائے گا۔

یہ الفاظ دیگر توبہ کے کئی مرحلے ہیں گناہ پر تادم ہونا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا یہ تو صرف پہلا مرحلہ ہے۔ اسی کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ توبہ کرنے والا ہر لحاظ سے گناہ سے پہلے کی روحانی حالت میں لوٹے آئے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت اور ان سے ربط و تعلق اثر بخش ہو سکتا ہے۔ اس کے لئے ذہن شاہد استغفار سے متعلق وہی آیات ہیں جن کی ہم پہلے ہی نشاندہی کر چکے ہیں کہ مجرم کی توبہ کے علاوہ یا مگر کی استغفار بھی قبولیت توبہ کی شرط قرار دی گئی ہے۔ اسی طرح برادرانِ یسوع کی توبہ کے ضمن میں حضرت یعقوب کا ان کے لئے استغفار کرنا۔ سب سے واضح توطائفہ کا ان لوگوں کے لئے استغفار کرنا ہے جو صلیب اور صلیب ہیں اور توبہ کرنے میں جن کے متعلق آیات پیش کی جا چکی ہیں۔

(۷:۱۱) نسطر شفاعت: ہمارے شفاعت اور شفاعت کے سلسلے کی بحث سے ہم پر اس کا مفہوم واضح ہو چکا ہے۔ اب اس کے اجتماعی اور نفسیاتی لفظوں کا سمجھنا مشکل نہیں رہا۔

شفاعت کی حقیقت کی طرف مکمل توجہ سے اس کے مستفیدین پر مذکورہ ذیل اثرات کے مرتب ہونے کا امکان ہے۔
۱۔ مایوسی کی روح سے مقابلہ: جو لوگ سنت جہنم کے مرتکب ہوتے ہیں وہ ایک طرف تو وجدانی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں اور دوسری طرف وہ گاہ بہ گاہ سے بخشش سے مایوس ہو جاتے ہیں کیونکہ اس طرح وہ گناہوں کی زنجیر سے داپسی کا راستہ نہیں پاتے لہذا عملی طور پر کسی تجدیدِ نظر کے لئے تیار نہیں ہوتے اور مستقبل کے افق کی تیرگی کو دیکھ کر وہ طفیان و سرکشی میں زیادہ آتے پاؤں مارنے لگتے ہیں۔ اس طرح اسی عملی زنجیر کے عنوان سے عقوبات الہی کے بے سود ہونے کے قائل ہو جاتے ہیں بالکل اس پلہ کی طرح جو تندستی سے مایوس ہو کر ہر چیز کی بندشوں سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں کیونکہ اب وہ اسے بے دلیل اور بے اثر سمجھتا ہے۔

بعض اوقات وجدانی درد و تکلیف جو ایسے جرائم سے پیدا ہوتی ہے نفسیاتی غل یا معاشرے سے دوری کی تحریک کا سبب بن جاتی ہے کیونکہ اسی معاشرے نے اسے اس طرح آلودہ کیا ہے۔ اس طرح گناہ کار ایک خطرناک عنصر میں تبدیل ہو کر معاشرے کے لئے دکھ اور تکلیف کا مرکز بن جاتا ہے۔

ایسے عالم میں شفاعت پر ایمان اس کے سامنے روشنی کا ایک دریچہ کھول دیتا ہے اور بخشے جانے کی امید دلا کر اسے اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ تجدیدِ نظر اور گذشتہ کردار کے ازالے اور اصلاح کے لئے اسے شوق دلاتا ہے اس طرح معاشرے سے

قطع تعلق کی تحریک پیدا نہیں ہوتی اور نفسیاتی اطمینان اسے ایک سالم اور صلاح منحصر میں تبدیل ہونے کا ارکان مہیا کرتا ہے۔ اس بنا پر اگر ہم یہ کہیں کہ صحیح معنی والی شفاعت کی طرف توجہ ایک اصلاح کنندہ عامل ہے اور برائی سے روکنے کا سبب ہے اور ایک مجرم و گناہگار فرد کو صالح بنا دیتا ہے تو یہ فعل بات نہیں ہوگی۔ یہی وہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عرقید کے قیدیوں کے لئے بھی سفارش اور بخشش کا وہ یہ دنیا کے خلف قوانین میں کھلا ہے تاکہ کہیں یا اس دنیا میں ہی انہیں قید خانہ میں کسی خطرناک اقدام کی طرف ملے جائے یا نفسیاتی فعل میں مبتلا نہ کرے۔

۲۔ شفاعت کی شرائط تعمیری اور اصلاح کنندہ ہیں: اس طرف متوجہ رہتے ہوئے کہ شفاعت اپنے حقیقی مفہوم کے اعتبار سے کئی پہلوؤں سے مستند قیود شرائط کی حامل ہے، جو لوگ اس اصل دنیا کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ مجاہد ہیں کہ ان شرائط پر عملدرآمد کریں اور ظلم پیسے گناہوں سے جن کی وجہ شفاعت کی امید ختم ہو جاتی ہے پر ہیز کریں اور اپنے پروگرام کو تبدیل کو کے لئے بہانہ تراشا کر شرع کریں۔ ایسے لوگ مقام ارتضائی تک رسائی اور عہد الہی کی پاسداری کے لئے (جس کی تفسیر بیان کی جا چکی ہے) اپنے گناہوں سے ہاتھ دھو کر توبہ کرتے ہیں یا کم از کم توبہ کی منزل پر قیام کرتے ہوئے غلط کاری اور قوانین الہی کی بندشوں کو توڑنے سے باز رہتے ہیں یا کم از کم ایسے افعال میں کمی کر دیتے ہیں اور اپنے اندر خدا اور بڑی شہادت پر ایمان کو زندہ رکھتے ہیں اور اس کے قوانین اور مقررات کا احترام کرتے ہیں۔

ایسے افراد اپنے اور شفاعت کرنے والے کے درمیان اپنے رشتے اور تعلق کو برقرار رکھنے کے لئے اس کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک قسم کا رابطہ چاہے کہ وہ ہی کیوں نہ ہو اپنے اور ان کے درمیان برقرار رکھتے ہیں یعنی جس طرح شفاعت تنگونی میں تاثیر و کمال کے لئے آمادگی، ربط اور تسلیم ضروری ہیں شفاعت تشریف میں قیام تک پہنچنے کیلئے بھی اس قسم کی آمادگی اور تیاری ضروری ہے (غور کیجئے گا)۔

اس طرح کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا کہ شفاعت اپنے صحیح مفہوم کے اعتبار سے مجرمین کے حالات کی تبدیلی اور اصلاح کے لئے نقشِ مؤثر ہے۔

(viii) اعتراضات کے جوابات: جیسے کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ عرب عام کی شفاعت اور منطق اسلام کی شفاعت میں بہت فرق ہے ایک کی بنیاد اُس کی فکر کو تبدیل کرنا ہے جس کے پاس شفاعت ہوتی ہے اور دوسری کی بنیاد اس شخص میں گونا گوں تبدیلیاں پیدا کرنا ہیں جس کی شفاعت ہوتی ہے۔

واضح ہے کہ پہلے معنی والی شفاعت تمام اعتراضات کا موجب ہے، اسی سے سنی و طلب کی روح منھن ہوتی ہے اور وہی گناہ کی طرف رغبت کا باعث بنتی ہے اور پھر خدا اور طوائف الملک کے شکار معاشرے کی افلاکی کرتی ہے نیز ایک قسم کے شرک یا انحراف کا سبب قرار پاتی ہے کیونکہ اگر ہمارا اعتقاد ہو کہ خدا کے علم میں تغیر آ سکتا ہے اور جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اس کی کسی ایسی بات کو خدا کے سامنے مانع کیا جاسکتا ہے جسے وہ نہیں جانتا اور اُس کے علاوہ کوئی اور ایسا مہد ہے جس پر مجرور کیا جاسکتا ہے اور اُس کے وسیلے سے خدا کے غضب کو خنثا کیا جاسکتا ہے یا اس کی رحمت کو اُس کے ذریعے اپنی طرف جذب کیا جاسکتا ہے یا پھر یہ اعتقاد رکھیں کہ خدا کے لئے ممکن ہے کہ وہ اپنے بعض بندوں کے مقام و اہمیت کا سماج ہو اور اس اعتبار کی

وہ جسے کسی جرم کے بارے میں اُن کی شفاعت قبول کرے یا پھر ہمارا اعتقاد ہو کہ ممکن ہے وہ مسلمانوں کے اثر و سحر سے ڈر جائے اور ان کی شفاعت قبول کرے تو یہ تمام امور ہمیں اصل توحید اور صفات خدا سے مدد کر دیتے ہیں اور شرک و بت پرستی کے گڑھے میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ سب طرف عام والی شفاعت کی خصوصیات ہیں جو دراصل اس کے غلط معانی ہیں۔

مگر صحیح شفاعت کہ جس میں وہ شرائط، کوائف اور خصوصیات موجود ہیں جن کی طرف ابھی ہم نے اشارہ کیا ہے تو اس میں ان محبوب سچیں کسی کی بھی کوئی گنہائش نہیں ہے وہ شفاعت گناہ کی ترمیم نہیں دلاتی بلکہ ترکہ گناہ کا وسیلہ ہے۔ وہ کسب و کسب اور کمال کی دعوت نہیں دیتی بلکہ رُوحِ امید پیدا کر کے انسانی قویٰ کو گزشتہ غلطیوں اور خطاؤں کی تلافی کے لئے جمع کر دیتی ہے۔ وہ گزشتہ کردار سے کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھنے دیتی بلکہ جرموں، گناہگاروں اور نیکوئی کرنے والوں کی اصلاح کا ایک مؤثر تربیتی وسیلہ ہے۔ صرف یہ کہ ایسی شفاعت شرک نہیں ہے بلکہ میں توحید ہے اور خدا کی طرف اور اس کی صفات کی طرف توجہ کا باعث ہے کیونکہ یہ دراصل اُس کے اذن اور فرمان سے مدد طلب کرنا ہے (پھر بھی خود کیجئے گا)۔

شفاعت اور مسئلہ توحید

مسئلہ شفاعت کی غلط تفسیروں کی وجہ سے دو گروہ اس کی مخالفت میں نمایاں ہوئے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے متصادم و رُخ پر ہیں۔

ایک گروہ وہ ہے جو مادی میں جیسی فکر رکھتا ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک مسئلہ شفاعت پر وہ روشی کا حامل ہے اور طلبہ کسی کو ختم کر دیتا ہے۔ ان کا جواب تفصیل سے گزر چکا ہے۔

دوسرا گروہ افراط کے شکار کرتا ہے نظر مذہبی لوگوں کا ہے (جیسے دینی حضرات) اور ان کے کچھ اور ہم فکر لوگ بھی ہیں۔ یہ لوگ شفاعت کے اعتقاد کو ایک قسم کا شرک اور آئین توحید سے انحراف سمجھتے ہیں۔ باوجودیکہ اسس اشکال کو پیش کرنا موضوع بحث سے خارج ہے (اور اس سے مذہبی اشتعال کا اندیشہ ہو سکتا ہے) تاہم اس بحث کی تحلیل کے لئے ہم یہاں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

پہلے اس موضوع کی طرف توجہ ضروری ہے کہ دینی حضرات جنہوں نے آخری دو صدیوں میں محمد بن عبدالوہاب بن سلیمان کی رہبری میں سرزمینِ حجاز کو اپنے افکار کے ذریعہ تسلط کر لیا ہے وہ اپنے تند و تیز عقائد میں جو زیادہ تر توحید کے سلسلے میں ہیں نہ صرف یہ کہ شیعوں کے مخالف ہیں بلکہ اکثر اہل تسنن مسلمانوں کے بھی سخت مخالف ہیں۔

محمد بن عبدالوہاب نے اپنے نظریات ابن تیمیہ رحمہ اللہ و عبدالمہم دمشقی متوفی ۷۲۸ھ جاس سے تقریباً چار سو سال قبل ہو کر (زادہ) سے لئے ہیں۔ وہ حقیقت میں ابن تیمیہ کے افکار و عقائد کا اجرا کرنے والا تھا۔

محمد بن عبدالوہاب ۷۴۰ھ سے اپنے سن وفات ۸۰۹ھ تک وہاں کے ماکوں کا ساتھ دیتے ہوئے حجاز کے جڑوں اور بنیادوں میں گھونسنے والی اقوام میں سخت تعصب کی آگ بھڑکاتا رہا۔ توحید کے دفاع اور شرک کے مقابلے کے نام پر اپنے مخالفین کو جیچے و کلینے کی کوشش کرتا رہا اور اس طرح کاروبار حکومت اور سیاسی قیادت پر اس کے سیدھے طریقے سے تسلط جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس سلسلے میں حجاز اور حجاز سے باہر بہت سے مسلمانوں کا غریب بھایا گیا۔

محمد بن عبدالوہاب کے مریدوں کی کشمکش ملازمہ جہاز تک محدود تھی۔ بلکہ ۱۲۱۰ھ میں شیک محمد بن عبدالوہاب کے انتقال کے دو سال بعد اس کے مرید اور پیروکار جہاز کے بیابانوں کے راستے نکلے اور بے خبری میں اپنا تک کر بلا پر حملہ کر دیا۔ عید غدیر کی مناسبت سے شہر میں چھٹی تھی اور کربلا کے اکثر لوگ عید غدیر کے سلسلے میں نجف اشرف گئے ہوئے تھے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے شہر کی دیوار توڑ دی اور شہر میں لوٹ مار مچا دی۔ حرم امام حسین اور دوسرے مقدس اسلامی مقامات کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان مقامات سے تمام ہیرے جواہرات، منقش پرے، نفیس برسیہ اور دینیت کی دوسری چیزیں (شکر تزیید کی انتہاء میں) لوٹ کر لے گئے۔ یہاں مسلمان ضریح کے قریب پانچ سو حصوں میں لکھ کثیر تعداد میں شہر کے دیگر مقامات پر شہید کر دیے جب کہ بعض لوگ اس موقع پر شہید کئے کربلا کی تعداد یہاں ہزاروں سے زیادہ بیان کرتے ہیں بہت سے گھروں میں قتل گری کی گئی۔ یہاں تک کہ بوڑھے بچے اور عورتیں بھی اس ظلم سے محفوظ نہ رہ سکے۔

۱۲۴۳ میں لہجائے مدینہ جو کاردار ہار حکومت میں دخل رکھتے تھے فتویٰ دیا کہ حجاز میں تمام بزرگان دین کی قبریں مسمار کر دی جائیں اور آٹھ سوال کو (متوکل عباسی کی پیروی میں) یہ حکم نافذ کر دیا گیا۔ قبر رسولؐ تو تمام مسلمانوں کی نادمہنگی کے خوف سے محفوظ رہ گئی۔

خلاصہ یہ کہ اس مذہب کے پیروکار خود محمد بن عبدالوہاب کی طرح سخت مزاحم، محمدی سے ملحدی، خود سزاگیر کے فقیر اور مستحب ہیں۔ عقل و منطق کی بجائے شدت و سختی پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ دانستہ یا نادانستہ وہ تمام اسلام چند ایک مسائل کے لئے مقابلہ اور جنگ کرتا ہی دیکھتے ہیں۔ مثلاً شفاعت، رسالت اور توسل۔ علیٰ غرہ پر اسلام کے اہم اجتماعی اور معاشرتی مسائل خصوصاً جن کا تعلق رسالت اجتماعی اور معاشرتی آثار کو ختم کرنے اور ارادہ پرستی اور غائبہ الحادی کے عقل و منطق کیساتھ مقابلے سے لوگوں کو دور رکھ دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے فکری دائرہ کار میں ان مسائل کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہوتی اور وہ برعکس کے مسائل کو حل کرنے کی بجائے ایک مشت ناک جہالت اور لاعلمی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔

بہر حال یہ لوگ مسئلہ شفاعت کے بارے میں یوں کہتے ہیں:

کوئی شخص حق نہیں رکھتا کہ وہ رسول اسلام سے شفاعت طلب کرے۔ مثلاً وہ کہے یا محمد اشفع لی
 عند اللہ (اے محمد! اللہ کے ہاں میری شفاعت کیجئے) کیونکہ خدا کہتا ہے "واللہ المساجد للہ
 فلا تدعوا مع اللہ احداً (جن۔ ۱۸)

رسالہ کشف الشبہات، تالیف محمد بن عبدالوہاب میں یوں ہے:

اگر کوئی کہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ خدا نے پیغمبر کو مقام شفاعت بخشا ہے اور آپ خدا کے اذن و فرمان سے شفاعت کر سکتے ہیں تو کیا حرج ہے کہ جو کچھ خدا نے انہیں بخشا ہے ہم اس کا تقاضا کریں۔

تو ہم جواب میں کہیں گے کہ یہ درست ہے کہ خدا نے انہیں تمام شفاعت عطا کی ہے لیکن اس کے باوجود اس نے ہمیں یہ کہ ہم ان سے شفاعت طلب نہ کریں۔ خدا نے کہا ہے "فلا تدعوا مع اللہ احداً" (آلہ اشعر کے ساتھ کسی کو نہ پکارو)۔

علاوہ ازیں مقام شفاعت نبی کریم سے مخصوص نہیں ہے فرشتے اور دوستانِ خدا بھی اسی مقام کے حامل ہیں تو کیا ہم ان سے بھی شفاعت طلب کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس طور کہے تو اس نے خدا کے صانع بندوں کی پرستش و عبادت کی ہے۔

جی صاحب رسالہ! اربع قواعد میں گنہگار نہ ہوں جس کا خلاصہ یہ ہے یہ
شرک سے نہایت صرف چار قواعد جاننے سے ملکی ہے :

ان وہ کفار جن سے نبی اکرمؐ پر سر پیکار تھے یہ اقرار کرتے تھے کہ خدا ہی خالق و رازق اور وہی جہان بستی کی تدبیر کرنے والا ہے۔ "قُلْ مَنْ يُزِدُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَالَّذِينَ شَاءُوا لَهُ مِنْهُ شَرٌّ أَوْ يَرْزُقُهُمْ رَبُّهُم مِمَّا يَشَاءُونَ" وَمَنْ يُدْرِىَ أَلَمْ يَخْلُقْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَدْعُوهم إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ فَقَالُوا أَإِذَا دُعِيتُمْ إِلَيْهِمْ قَالُوا بَلْ يَدْعُوهم إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ تُكَذِّبُونَ" (الحجہ ۷۱-۷۲) یعنی ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین سے تمہیں کون مدد دیتا ہے اور کون تدبیر امر کرتا ہے تو کہتے ہیں اللہ۔ (پرفس۔ ۳۱)

لیکن یہ اقرار انہیں ہرگز مسلمانوں کے دمرے ہی داخل نہ کر سکا۔

(۱۱) وہ کہتے تھے جنوں کی طرف ہماری قرب اور ان کی عبادت صرف قرب خدا اور شفاعت کے واسطے ہے۔
یقولون هؤلاء شفعا عند اللہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے شفیع ہیں۔

(iii) پیغمبر نے ان تمام لوگوں کی جو غیر خدا کی عبادت کرتے ہیں نفی کر دی اور ان کے ظلمات علم دیا چاہے وہ فرشتوں، انبیاء اور صالحین کی عبادت کرتے تھے یا درختوں، پتھروں، سورج اور چاند کی۔ آپ ﷺ کے درمیان کسی قسم کے فرق کے قائل نہ تھے۔

(۱۷) چنانچہ زلفیہ کے مشرکین زمانہ جاہلیت کے مشرکوں سے بدتر ہیں کیونکہ وہ اطمینان و راحت کے وقت بتوں کی عبادت کرتے تھے لیکن جنگی دشمنی میں وہ صرف خدا کو پکارنے لگتے تھے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے :

فَإِذَا مَكَبَّرُوا فِي الْقُبُورِ دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ

(لہذا جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خالصاً غذائی کو پکارتے ہیں۔) (حکومت۔ ۷۵)

لیکن چارہ ننانے کے مشرکین راحت و ایمان اور تکی و سستی دونوں میں غیر خدا سے متصل ہوتے ہیں۔

تعبیب کی بات یہ ہے کہ وہ باقی تمام مسلمانوں کو جو ان کے نظریات سے ہم آہنگ نہیں مشرک قتل و مرتے ہیں وہ سنی ہیں یا شیعوہ۔ یہ لوگ اس قدر جبراً اور جبراً کے حامی ہیں کہ دوسرے مسلمانوں کا خون اور مال اپنے لئے مباح اور حلال سمجھتے ہیں انہیں قتل کرنا بغیر چہرہ و چراکے جائز سمجھتے ہیں جیسے پیدائش و ولایت سے اب تک انہوں نے بار بار اس کا عملی مظاہر کر دکھایا ہے۔ شیخ سلیمان بن لمان کتابہ "الہدیۃ السنیۃ" میں کہتا ہے:

طه ابراهيم الجليله مثا بوزالكشف الشبهات

۲۱ کشف الاستیجاب ص ۳۳ بحوالہ اربع قواعد ص ۲۳ تا ص ۲۴

جو شخص (مشرکوں، انبیاء، یا مثلاً اہل ہماس اور ابو طالب یا ان جیسے شخصوں کو اپنے اور خدا کے درمیان واسطہ قرار دے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کریں کیونکہ یہ لوگ مقرب بارگاہ خدا ہیں جیسے کہ بعض مقربین، بادشاہوں کے پاس شفاعت کرتے ہیں تو ایسے لوگ کافر اور مشرک ہیں امدان کا خون اور مال مباح ہے اگر یہ وہ یہ کہتے ہیں "اشھدان لا الہ الا اللہ واشھدان محمد رسول اللہ" اگرچہ وہ نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں۔

جو مسیحی، مسرکشی اور ڈھٹائی اس گفتگو سے برس رہی ہے وہ کسی شخص پر مبنی نہیں۔

مسئلہ شفاعت کے بارے میں دو چیزوں کی جو منطق ان کے مذہب کے بانی محمد بن عبد الوہاب کے اقوال کے حوالے سے پیش کی گئی ہے اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ وہ شفاعت کے طرفدار مسلمانوں کو مشرک قرار دیتے ہوئے وہ چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔

۱۔ انبیاء اور صلحاء کی شفاعت پر یقین رکھنے والے مسلمانوں کا قیاس زیادہ جاہلیت کے مشرکین پر کرتے ہیں۔

۲۔ قرآن نے غیر خدا کی عبادت و پرستش کی صریح نفی کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ خدا کے ساتھ کسی کا نام نہ لیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احداً" (سورہ جن) اور یہ کہ تعاضلئے شفاعت ایک قسم کی عبادت ہے۔

۳۔ بے بات کے بارے میں کہنا چاہیے کہ اس قیاس میں وہ بہت بڑے اشتباہ کے مرتکب ہوئے ہیں کیونکہ قرآن سے نیک اور صالح انبیاء و صلحاء کے لئے مقام شفاعت ثابت ہے جیسا کہ گذشتہ بحثوں میں گذر چکا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ اسے اذن الہی پر موقوف قرار دیا ہے۔

۴۔ بات انتہائی غیر منطقی اور مضحکہ خیز ہے کہ ہم کہیں کہ خدا نے انہیں یہ مقام تو دیا ہے لیکن ہمیں منع کیا گیا ہے کہ اس حقیقت و مقام کو عمل میں لانے کا مطالبہ کریں چاہے وہ اذن خدا ہی سے کیوں نہ ہو۔

۵۔ علاوہ ازیں قرآن میں بلو اور ان حضرت یوسف کا باپ سے رجوع کرنا یا اسی طرح اصحاب پیغمبر کا رجوع اور آپ سے اپنے حق میں استغفار کا مطالبہ کرنا شمار کئے جا چکے ہیں۔

کیا پیغمبر سے یہ تعاضل کرنا کہ "اشفع لنا عند اللہ" (اللہ کے حضور ہماری شفاعت کیجئے) شفاعت کے روشن واضح معادین میں سے نہیں ہے جیسے حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا۔

یا ایہانا استغفر لنا

(اے والد بزرگوار! ہمارے لئے مغفرت طلب کیجئے) (یوسف: ۹۷)

جس چیز کو قرآن صراحت سے جائز سمجھتا ہے یہ لوگ اسے کید نکر شرک شمار کرتے ہیں اور اس کے معتقد کو مشرک نیز اس کے خون اور مال کو مباح سمجھتے ہیں اگر یہ چیز شرک ہے تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کیوں منع نہیں کیا۔

دوسری بات یہ ہے کہ بت پرستوں اور ان خدا پرستوں میں جو شفاعت باذن اللہ کا اعتقاد رکھتے ہیں کوئی شبہات موجود نہیں ہے کیونکہ بت پرست بتوں کی عبادت کرتے تھے اور انہیں شیخ قرار دیتے تھے جب کہ شفاعت کا عقیدہ رکھنے والے مسلمانوں میں مسئلہ عبادت کا تعلق شفعاء سے بالکل نہیں بلکہ وہ فقط ان سے خدا کے دربار میں شفاعت کی درخواست کرتے ہیں۔ ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے کہ شفاعت کی درخواست کا مسئلہ عبادت سے کوئی ربط نہیں۔

بت پرست خدا کے یگانہ کی پرستش سے دھشت میں تھے اور کہتے تھے،

اجْعَلْ اِلٰهَکَ الْهَادِیْ اَوْ اِجْعَلْ اِنَّ هَذَا الشَّیْءُ حَبَابٌ ۝

کیا اُس نے کوئی خداؤں کو ایک خدا قرار دیا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ (ص۔ ۵۱)

بت پرست عبادت کے لحاظ سے بتوں کو خدا کے برابر سمجھتے تھے،

تَاللّٰهِ اِنْ کُنَّا لَفِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝ اِذْ نُسَبِّحُکُمْ بِحَمْدِ الْعٰلَمِیْنَ ۝

خدا کی قسم ہم واضح گمراہی میں تھے جب کہ تمہیں رب العالمین کے مساوی سمجھتے تھے (شراء۔ ۹۷، ۹۸)

جیسے کہ تاریخ واضح گواہی دیتی ہے بت پرست اپنی خلقت اور تقدیر میں بتوں کے عمل و فعل کا عقیدہ رکھتے تھے اور اس عمل و فعل کی مبدائیت کے قائل تھے جب کہ شفاعت کا اعتقاد رکھنے والے مسلمان یہ امور صرف خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں اور کسی مومن کے لئے بھی تاثیر میں مستقل کے قائل نہیں ہیں۔

اب مسلمانوں کو بت پرستوں جیسا قرار دینا بہت ہی ظالمانہ اور بعید از عقل و منطق کام ہے۔

باقی رہا دوسرا مطلب تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ عبادت کیا ہے۔ اگر عبادت کا مفہوم ہر قسم کا خضوع و احترام کرنا لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے لئے کسی قسم کا خضوع و احترام نہ کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ مفہوم کسی کے لئے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح اگر عبادت کی تفسیر ہر قسم کی درخواست و تقاضا کرنا کی جائے تو ہر شخص سے درخواست و سوال اور تقاضا کرنا شرک اور بت پرستی قرار پا جائے حالانکہ یہ بھی عقل اور دین کی واضح ذمہ داری کے خلاف ہے۔

عبادت کی تفسیر کسی کا تابع اور پیرو ہونا بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ اجتماعی معاملات اور امور میں لوگ اپنے سربراہ کی پیروی کرتے ہیں جو زندگی کی ایجاد کا حقدار ہے۔ جیسے انبیاء اور بزرگ رہبروں کی پیروی کرنا کسی دیندار کی لازمی ذمہ داریوں میں شمار ہوتی ہے۔

لہذا عبادت کا مفہوم ان تمام امور سے الگ اور جدا ہے اور وہ آخری حد کا خضوع اور تواضع ہے جو مطلق تعلق اور وابستگی کے ساتھ بغیر کسی قید اور شرط کے تسلیم کے عنوان سے عابد کی طرف سے معبود کے سامنے انجام پذیر ہوتا ہے۔

اس لفظ کی اصل "عبد" ہے اور اس کا مفہوم لفظ عبد (بندہ) کی طرف توجہ کرنے سے واضح ہوتا ہے۔ دراصل عبادت کرنے والا اپنی عبادت کے ساتھ نشاندہی کرتا ہے کہ وہ معبود کے سامنے تسلیم معنی کے لئے حاضر ہے اور اپنی تقدیر اس کے ہاتھ میں سمجھتا ہے۔ یہ وہی مفہوم ہے جو عبادت سے عرف اور شرع میں مراد لیا گیا ہے۔ تو کیا شفعاء سے شفاعت کے سوال میں اس

مفہوم عبادت کا کوئی اثر موجود ہے ؟

باقی رہا وہ اور غیر خدا کو پکارنا جس سے کئی ایک آیات میں روکا گیا ہے اس میں شک نہیں کہ اس کا یہ مفہوم نہیں کہ کسی کو آواز دینے سے منع کیا گیا ہے اور کسی کو اس کے نام سے پکارنا یا من ۔ ۔ یا امر کہنا ممنوع ہے یا شرک ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کسی کو پکارنا اور اس سے اس کام کی انجام دہی کی دعوت کرنا جو اس کی قدرت و طاقت میں ہو گناہ اور شرک نہیں۔ کیونکہ تعاون اور ایک دوسرے کی مدد کرنا اجتماعی زندگی کا حصہ ہے۔ تمام انبیاء اور ائمہ بھی یہی کچھ کیا کرتے تھے دیہات تک کہ طور و دہلی بھی اسے ممنوع نہیں جانتے۔

قابل اعتراض صورت ممکن ہے وہی ہو جس پر ابن تیمیہ نے رسالہ "زیارة القبور" میں اعتراض کیا ہے۔

مطلوب العباد ان كان لا يملك رعيه الا الله فاسأله من المخلوق مشرك من جنس عبادة الملائكة والتمثيل ومن اتخذ المسيح وامه الهين مثل ان يقول للمخلوق حي او ميت اخضر ذهبي او انصوني على حدري او اشف مريضى وان كان مما يقدر عليه العبد ليعجز طلبه منه في حال دون حال فان مسألة المخلوق قد تكون جائزة وقد تكون منهيًا عنها قال الله تعالى : فاذا فرغت فانصب وانى ربك فارغب - وادعى النبي (ص) ابن عباس اذا سئلت فاسئل الله اذا استعنت فاستعن بالله وادعى طائفة من اصحابه ان لا يسئل الناس شيئاً وكان سوط احد هو ينفذ من كفته فلا يقول لاحدنا ولى اياها فهذا المنهى عنها والجائزة طلب عام للمؤمن لانه عليه

بندے کی خواہش اگر ایسی ہے جس پر خدا کے علاوہ کوئی قدرت نہیں رکھتا تو ایسی حاجت کا مخلوق سے سوال کرنے والا شرک ہے اور وہ طاغوت، تمثال، حضرت مسیح اور ان کی والدہ کو خدا سمجھنے والوں میں سے ہے۔ مثلاً کسی زندہ یا مردہ مخلوق سے یہ کہنا کہ میرا گناہ بخش دو یا میرے دشمن کے خلاف میری مدد کرو اور اگر وہ حاجت ایسی ہے جس پر بندہ قدرت رکھتا ہے تو بعض اوقات اس سے طلب کرنا جائز ہوتا ہے اور بعض اوقات ناجائز کیونکہ مخلوق سے سوال کبھی جائز ہوتا ہے اور کبھی اس سے روکا گیا ہوتا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے : جب آپ خاموش ہو جائیں تو نصیب کریں اور اپنے رب کی طرف ہی رجعت کریں۔ نبی اکرم نے ابن عباس کو وصیت کی کہ جب تمہیں سوال کرنا ہو تو خود سے سوال کرو یا جب اعانت طلب کرنی ہو تو خدا سے اعانت طلب کرو اور آپ نے اپنے اصحاب کے ایک گروہ کو وصیت کی تھی کہ وہ لوگوں سے کسی بھی چیز کا سوال نہ کریں۔ لہذا ان میں سے کسی کا کوڑا اُس کے ہاتھ سے گر جاتا تو کسی سے نہ کہتا کبھے اٹھا کر دے وہ قرعہ نہیں (وہ ہے جس سے روکا گیا) ہے اور جائز یہ ہے کہ ایک نوک اپنے نوک بھائی سے دعا

کی خواہش کرے۔

اس بنا پر اگر داتا کوئی خدا کا کام غیر خدا سے چاہے اور اسے اس کی انجام دہی میں مستقل سمجھے تو وہ مشرک ہے لیکن اگر اس سے شفاعت چاہے جو اس بندے ہی کا کام ہے اور خدا نے اسے یہ حق دیا ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہے بلکہ یہیں ایمان اور توحید ہے۔ کہتے: "فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا" میں لفظ "مع" بھی اس کی واضح گواہی دے رہا ہے کہ یہاں مقصود ہے کسی کو خدا کے ہم قدم سمجھ کر مؤثر مستقل خیال کرنا۔

خلاصہ یہ کہ اس بحث پر اسرار و تاکید کا مقصد یہ ہے کہ مفہوم شفاعت میں توحید اور اسے مسح کرنا صرف مذہب پر اور نہیں کرنے والوں کو مذہب پر تنقید کا بہانہ فراہم کر رہا ہے بلکہ دو عظیم مذہبی گروہوں میں تفرقہ اور اختلاف کا سبب بھی بنا رہا ہے۔

۴۹۔ وَ اِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِّنْ اِلٰی فِرْعَوْنَ يَسُومُوْنَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَدَّ يَحْضُونَ
اَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ لِّعَمَلِكُمْ وَعِظٌ لِّكُمۡ عَظِيْمٌ ۝

۴۹۔ ترجمہ

بہر یاد کرو اس وقت کو جب تمہیں ہم نے فرعونوں کے چنگل سے رہائی بخشی جو مسلسل تمہیں سخت ترین طریقے سے تکلیف دے رہے تھے۔ تمہارے بیٹوں کے سر کاٹ دیتے اور تمہاری عورتوں کو (کنیزی کے لئے) زندہ رہنے دیتے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری سخت آزمائش تھی۔

تفسیر

قرآن اس آیت میں ایک اور عظیم نعمت کی طرف اشارہ کرتا ہے جس سے اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو نوازا تھا وہ ہے تنگدستی کے چنگل سے آزادی جو خدا کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے۔

انہیں یاد دلاتا ہے: وہ زمانہ یاد کرو جب تمہیں ہم نے فرعونوں سے آزادی دلائی تھی (داد نجاتیہ) اور انہیں سخت ترین طریقے سے تمہیں آزار دیتے تھے (یسومونکمو سوء العذاب)۔

تمہارے بیٹوں کا گلا کاٹ دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو کنیزی اور خدمت کے لئے زندہ رہنے دیتے تھے (ید یحضون) ابناءکم و یستحیون نساءکم)۔

اور یہ صوبت مال تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری سخت آزمائش تھی (وفی ذالکو ہلاک من ربکو عظیم)۔ قرآن نے خصوصیت سے بنی اسرائیل پر فرعونوں کے ظلم کی تصویر کشی کرتے ہوئے "یسومونکمو" کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یسومون فعل مضارع ہے اور ہلاک سوم سے ہے جس کا اصل مطلب کسی چیز کے پیچھے جانا ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ فعل مضارع ہلاک سوم اور استمرار کے معنی دیتا ہے۔ اس کو سفاک اور اذیت کو۔ سائرہ کہتے ہیں جو ہمیشہ

جنگل میں چرتے ہیں اور ملک کے گھر سے کبھی گھاس نہیں کھاتے۔

یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل مسلسل فرعونوں کے شکنجے میں مبتلا تھے۔ وہ اپنی آنکھ سے دیکھتے کہ ان کے بیگنہ بیٹوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر وہ خود ہمیشہ ان کے ظلم میں گرفتار رہتے۔ وہ قبطیوں کے غلام، خدمت گزار، غلام اور ساز و سامان کا حقہ شمار ہوتے تھے۔

یہ بات اہم ہے کہ قرآن اس کارروائی کو بنی اسرائیل کے لئے ایک سخت اور عظیم آزمائش قرار دیا ہے۔ دجلہ کا ایک معنی آزمائش و امتحان ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ان نامناسب اور غلاب فطرت امم کو براہ راست کرنا ایک سخت آزمائش تھی۔

یہ احتمال بھی ہے کہ لفظ "بلا" یہاں بھلائی اور سزا کے معنی میں ہو کیونکہ بنی اسرائیل اس سے پہلے بہت قلت و نعمت کے حامل تھے اور انہوں نے کفرانِ نعمت کیا لہذا خدا نے انہیں سزا دی۔

بعض مفسرین کی طرف سے ایک تیسرا احتمال بھی ذکر ہوا ہے۔ وہ یہ کہ "بلا" نعمت کے معنی میں ہے یعنی فرعونوں کے جنگل سے نجات تبار سے لئے ایک بہت بڑی نعمت تھی۔

پھر حال فرعونوں کے جنگل سے بنی اسرائیل کی آزادی کا دن ایک اہم تاریخی دن تھا جس کا قرآن نے بار بار تذکرہ کیا ہے۔ قرآن نے بیٹوں کو زندہ رکھنے اور بیٹوں کے سر کاٹنے کو عذاب قرار دیا ہے اور اس ظلم سے آزادی کو اپنی نعمت شمار کیا ہے۔ گویا وہ انسانوں کو ابھار رہا ہے کہ وہ کوشش کریں کہ ہر قیمت پر اپنی صحیح آزادی حاصل کریں اور اس کی مخالفت کریں جیسا کہ حضرت علیؓ اس مفہوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

الموت فی حیا منکر مقہورین والحیاء فی موت منکر قاضون بک

زندہ رہنا اور زبردست و مغلوب رہنا موت ہے اور آزادی حاصل کرنے کے لئے موت انسان کی زندگی ہے۔

آج کی دنیا کا گذشتہ زمانے سے فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں فرعون ایک خاص استبداد کے ساتھ مخالف گروہ کے بیٹوں اور مردوں کو قتل کر دیتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو بچھوڑ دیتا تھا۔

۱۔ بلا کے اصل معنی ہیں کبلی اور قلت۔ اگر بلا کو بھی "بلا" کہا گیا ہے۔ کیونکہ جس چیز کی کمی مرتبہ آزمائش کی جائے اس میں کبلی آجاتی ہے۔ غم و اندوہ کو بھی "بلا" کہتے ہیں کیونکہ انسانی جسم درد کو کبھ و فرسودہ کر دیتا ہے۔ تکلیف اور مصائب کو بھی بلا کہتے ہیں کیونکہ انسان جسم و روح کو کبھ و فرسودہ کر دیتا ہے۔ شرعی اور مردوں کو بھی بلا کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی انسان کے جسم و جان پر سنگین اثرات پیدا کرتے ہیں۔ آزمائش بعض نعمات و نعمت کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی مصیبت کے ساتھ لفظ "بلا" بھی کہیں اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔

۲۔ مزید توضیح تفسیر خود کی دوسری جلد میں مطالعہ کیجئے۔

۳۔ نجات و خلاصہ

لیکن آج کی دنیا میں دوسرے طریقوں سے افراد انسانی کی رنج مرگ کو قتل کر دیا جاتا ہے اور رنجیوں کو گناہوں میں گرفتاروں کی شہادت کی قید میں دھکیل دیا جاتا ہے۔

آخر کیوں فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرتا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا؟ یہ ایسا سوال ہے جس کے جواب میں بعض مفسرین اس جرم اور ظلم کا سبب ایک خواب کو قرار دیتے ہیں جو فرعون نے دیکھا تھا لیکن اس کا مقتل جواب آپ سورہ قصص کی آیت ۲۴ کے تحت پڑھیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کا سبب فقط ایک خواب نہ تھا جو فرعون نے دیکھا بلکہ بنی اسرائیل کے طاقت ور ہونے اور حکومت چین لینے کی وحشت و خوف بھی اس کام کا مددگار عنصر تھا۔

۵۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ○

۵۔ ترجمہ

اور (اس وقت کو یاد کرو) جب ہم نے تمہارے لئے دریا شکافہ کیا اور تمہیں تو نجات دے دی مگر فرعونیوں کو غرق کر دیا جب کہ تم دیکھ رہے تھے۔

تفسیر

گذشتہ آیت میں فرعونیوں کے چنگل سے بنی اسرائیل کے نجات پانے کا ایک اجمالی اشارہ موجود تھا اور مل بہت آیت دراصل اس کی وضاحت کرتی ہے کہ یہ نجات انہیں کس طرح ملی تھی جو خود ایک نشانی ہے اور پروردگار کی بنی اسرائیل پر عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔

فرمایا گیا ہے: یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہارے لئے دریا کو شق کیا اور اذ فرقتنا بکُم البحر تمہیں نجات دی اور فرعونیوں کو غرق کیا جب کہ تم دیکھ رہے تھے (فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انظروا)۔

فرعونیوں کی دریا میں غرقابی اور بنی اسرائیل کی ان کے چنگل سے نجات کا ماجرا قرآن کی متعدد سورتوں میں ہے منجملہ ان کے اعراف آیہ ۱۳۶ انفال آیہ ۵۴ اسراء آیہ ۱۰۳ شعراء آیہ ۶۶ زخرف آیہ ۵۵ اور دخان آیہ ۴۱ سے بعد تک۔ ان سورتوں میں اس واقعے کی تقریباً تمام جزئیات کی تشریح کی گئی ہے لیکن مورد بحث آیت میں بنی اسرائیل پر خدا کی نظر رحمت و لطف کے لئے اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دینے کے لئے جو نیا نجات بخش آئینہ ہے صوف اشارہ کیا گیا ہے یہ

مزید شرح تفسیر نور کی جلد ۱۳ سورہ ظہ آیت ۷۷ کے ذیل میں مطالعہ کریں۔

بہسا کر تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو آپ ان سورتوں میں پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰؑ ایک مدت سے تبلیغ کرنے، فرعون اور فرعونوں کو دعوت دینے، قوم تم کے معجزات دکھانے اور ان کے قبول نہ کرنے پر مامور ہوئے کہ آدمی ذات کے وقت بنی اسرائیل کو ملے کہ کوچ کر جائیں مگر جب وہ عظیم دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو اچانک دیکھا کہ فرعون اور اس کا لشکر ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل اضطراب و وحشت میں گھر گئے۔ ان کے سامنے دریا اور غرقابی تھی اور پشت پر فرعون کا طاقتور لشکر جس کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ تھی۔ یہ وہ مقام ہے۔ جہاں حضرت موسیٰؑ کو حکم ہوا ہے کہ وہ عصا دریا پر مارے اور دریا میں مختلف راستے پیدا ہو جاتے ہیں اور بنی اسرائیل کی جمعیت دریا کی دوسری طوت پہنچ جاتی ہے۔ اور اسے لشکر خلافت جبران کا مسلسل پیچھا کر رہا تھا سارے کا سارا دریا میں داخل ہو جاتا ہے دریا کا پانی مل جاتا ہے اور وہ سب کے سب ہلاک ہو جاتے ہیں بشکر فرعون کے مردوں کے بدن پانی پر تیرنے لگتے ہیں اور بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ دشمن پانی میں غرق ہو گیا ہے۔ وہ حالت اضطراب و وحشت اور یہ نہات ہر دو خود و طلب امور میں کہ انسان اس راحت و آرام کو جب اضطراب کے بعد دیکھے تو خدا کا شکر ادا کرے۔

قرآن پاتا ہے کہ یہودیوں سے کہے کہ ہم نے جو تم پر اس قدر لطف فرما کیا ہے اور تمہیں اس وحشت و اضطراب سے رہائی بخشی ہے تو کیوں تم رسول اسلام اور ماسے دستہ احکام کی مخالفت کرتے ہو۔ اس آیت میں انسانوں کے لئے درس ہے کہ اگر وہ زندگی میں خدا پر بھروسہ کریں اور اس قربت و لادال پر اعتماد رکھیں اور صراطِ مستقیم میں کسی سبی و جستجو سے پیچھے نہ رہیں تو سخت ترین مواقع اور مشکلات میں خداوند عالم ان کا ہر درد و کار ہو گا اور انہیں نہات دے گا۔

۵۱۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ۝

۵۲۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

۵۳۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

۵۴۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

ترجمہ

۵۱۔ اور یاد کرو اس وقت کو، جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا (اور وہ تم سے جدا ہو کر چالیس راتوں کے لئے وعدہ کا دہرا احکام لینے کے لئے آیا، پس تم نے پھڑپھڑے کو اپنے سبکدوشی سے) منتخب کر لیا۔ حالانکہ اس کام سے تم اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے تھے۔

۵۲۔ پھر ہم نے اس کام کے بعد تمہیں بخش دیا کہ شاید تم اس نعمت کا شکر ادا کرو۔

۵۳۔ نیز یاد کرو اس وقت کو، جب ہم نے موسیٰ کو کتاب حق و باطل کی تفصیلات کا دہرا یہ بھی کہ شاید تم جاہلیت مٹا کر۔

۵۴۔ اور (وہ وقت بھی) جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم تم نے پھڑپھڑے کا انتخاب کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو یہ کرو اور اپنے پیدا کرنے والے کی طرف لوٹ آؤ اور اپنے نفسوں کو قتل کرو۔ تمہارے پلادھار کی بارگاہ میں کام تھا، لئے بہتر ہے پھر خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی کیونکہ وہ تواب و رحیم ہے۔

تفسیر

ان چار آیات میں تاریخ بنی اسرائیل کے ایک بھرپور واقعے کے ایک پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور یہودیوں کو اس کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ یہ آیات یہودیوں کی طرف تاریخ میں ان کی بہت بڑی بکروی کے متعلق گفتگو کرتی ہیں اور وہ ہے اصل توحید سے شرک اور کچھ پرستی کے نیرے رستے کی طرف ان کا سفر۔

انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ تم تاریخ میں ایک مرتبہ فاسدین کے گمراہ کرنے کے باعث ایسی سخت سرنوشت سے دوچار ہوئے تھے، اب بیدار ہو اور خالص توحید کا راستہ اسلام اور قرآن کے ذریعے تمہارے سامنے کھولا گیا ہے اسے حراش ذکر کرو۔

یہ آیات حضرت موسیٰؑ کے کوہ طور کی طرف جانے کے واقعے کی جانب اشارہ کرتی ہیں جو چالیس شب و روز میں انجام پذیر ہوا اور یہ آیات بتاتی ہیں کہ ان کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل کیسے گمراہ پرستی میں پڑ گئے، نیز حضرت موسیٰؑ کی کتاب جاہلیت کے ساتھ واپسی، بنی اسرائیل کی نئے رنگ کی توبہ کا مسئلہ اور خدا کی طرف سے اس کی قبولیت کو بیان کرتی ہیں۔

پہلے کہتا ہے یاد کرو اس دن کو جب ہم نے موسیٰؑ کے ساتھ چالیس راتوں کا وعدہ کیا (وہ وعدہ موسیٰؑ اور بعض نبیوں کے لئے)۔

جب وہ تم سے جدا ہوئے اور تیس راتوں کی میعاد چالیس ہو گئی تو ان کے جانے کے بعد تم نے پھڑپھڑے کو اپنے سبکدوشی سے چھین کر لیا حالانکہ اس عمل سے تم اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے (تم انہیں تعجل العجل میں بعد ۴۰ راتوں میں) اس ماجرے کی تفصیل سورہ اعراف کی آیت ۱۶۷ سے بعد تک اور سورہ طہ کی آیت ۸۹ سے بعد تک آپ پر عیسٰیؑ جس کا خلاصہ یہ ہے۔

اس کے بعد کہ بنی اسرائیل فرعونوں کے چنگل سے نجات پانچے اور فرعون اور اس کے پیروکار مرق ہو گئے تو حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ تورات کی تختیاں لینے میں راتوں کے لئے کوہ طور پر جائیں لیکن بعد میں لوگوں کی ہڑتائش کے لئے دس راتوں کا اضافہ کر دیا گیا۔ سامری جو ایک مکار اور فریب کار آدمی تھا اس نے اس موقع کو نصیبت بنانا اور بنی اسرائیل کے پاس جو سونا اور جواہرات فرعونوں کی یادگار کے طور پر موجود تھے۔ ان سے ایک بھڑا بنایا جس سے ایک خاص قسم کی آواز سنائی دیتی تھی۔ وہ بنی اسرائیل کو اس کی عبادت و پرستش کی دعوت دیتا تھا۔ بنی اسرائیل کی ایک بڑی اکثریت اس سے مل گئی۔ حضرت موسیٰ نے اسے حضرت موسیٰ کے جانشین اور بھائی تھے ایک اقلیت کے ساتھ آئین توحید پر باقی رہے انہوں نے جس قدر کوشش کی کہ انہیں اس غلط راستے سے روکیں وہ ناکام رہے بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت ہرون کو علم کرنے پر تیار ہو گئے۔

حضرت موسیٰ جب کوہ طور سے واپس آئے اور اس عجیب صورت حال کو دیکھا تو انہیں سخت تکلیف اور دکھ پہنچا۔ انہوں نے ان لوگوں کو بہت لعنت و لعنت کی چنانچہ وہ اپنے برے کام کی برائی کی طرف متوجہ ہوئے اور توبہ کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ نے خدا کی طرف سے ایک نئے رنگ کی توبہ ان کے سامنے پیش کی جس کی تفصیل بعد کی آیات میں آئے گی۔

اگلی آیت میں خدا کا کتاب ہے کہ اس بڑے گناہ کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور دلوں میں غمناہوں کو بعد ذالک لعلکو تشکروں۔

اس بحث کو ہماری دیکھتے ہوئے کہتا ہے: نیز یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل کی پہچان کا وسیلہ عطا کیا تاکہ تمہاری ہدایت ہو جائے (و اذ اقمنا موسیٰ الکتاب والفرقان لعلکو قہتدون)۔

ممکن ہے کہ کتاب (فرقان) وہ نون سے مراد تورات ہی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ کتاب تورات کی طرف اشارہ ہو اور فرقان ان معجزات کی طرف اشارہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے اختیار میں دیے تھے (دیکھو کہ فرقان اصل معنی ہے وہ چیز جو حق کو باطل سے انسان کے لئے ممتاز کرے)۔

اس کے بعد اس گناہ سے توبہ کے سلسلے میں کہتا ہے: اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے قوم تم نے پھر سے کو فتنہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے (و اذ قال موسیٰ لقوم انکوا ظلمتم انفسکم باغناذکوا العجل)۔ اب جو ایسا ہو گیا ہے تو توبہ کرو اور اپنے پیدا کرنے والے کی طرف پلٹے آؤ (افتوبوا الی ہارثکم) ہماری کے معنی ہیں خالق۔ دراصل اس کے معنی ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنا۔ خالق چونکہ مخلوقات کو مواد اصلی اور ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے لہذا اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس سخت توبہ کا حکم وہی ذات دے رہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تمہاری توبہ اس طرح ہونی چاہیے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو (فاقتلوا انفسکم) یہ کام تمہارے لئے تمہارے خالق کی بارگاہ میں بہتر ہے (ذا لکم خیر لکم عند ہارثکم) اس ناجور کے بعد خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی جو تواب و رحیم ہے (فساب علیکم و انہ ہوا المتواب الرحیم)۔

عظیم گناہ اور سخت سزا

اس میں شک نہیں کہ سامری کے پھر سے کی پرستش و عبادت کوئی معمولی بات نہ تھی وہ قوم جو خدا کی یہ تمام آیات دیکھ

پکی تھی اور اپنے عظیم بزرگ معجزات کا مشاہدہ کر چکی تھی ان سب کو بھول کر بغیر کسی غیبت میں اصل توحید اور آئین خداوندی کو پورے طور پر پاؤں تلے روند ڈیے اور بت پرست ہو جانے۔ اب اگر یہ بات ان کے دماغ سے ہمیشہ کے لئے جڑ سے نہ نکالی جاتی تو خطرناک حالت پیدا ہونے کا اندیشہ تھا اور ہر وقت کے بعد اور خصوصاً حضرت موسیٰ کی زندگی کے بعد ممکن تھا ان کی دھمت کی تمام آیات ختم کر دی جاتیں اور اس عظیم قوم کی تقدیر مکمل طور پر خطرے سے دو چار ہو جاتی۔ لہذا یہاں شدت عمل سے کام لیا گیا اور صرف پشیمانی اور زبان سے اظہارِ توبہ پر ہرگز قناعت نہ کی گئی۔ یہاں وہ جہ سے کہ خدا کی طرف سے ایسا سخت حکم صادر ہوا جس کی مثال تمام انبیاء کی طویل تاریخ میں کہیں نہیں ملتی اور وہ یہ کہ توبہ اور توحید کی طرف بازگشت کے سلسلے میں گناہگاروں کے کثیر گروہ کے لئے اکٹھا قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ فرمان بھی ایک خاص طریقے سے جاری ہونا چاہیے تھا اور وہ یہ ہوا کہ وہ لوگ خود تلواریں ہاتھ میں لے کر ایک دوسرے کو قتل کریں کہ ایک اس کا اپنا مارا جانا مذہب ہے اور دوسرا دوستوں اور دشمنوں کا قتل کرتا۔

بعض آیات سے مطابقت حضرت موسیٰ نے حکم دیا کہ ایک تاریک رات میں وہ تمام لوگ جنہوں نے کھپرے کی عبادت کی تھی غسل کریں۔ کفن پہن لیں اور صفیں باندھ کر ایک دوسرے پر تلوار چلائیں۔ ممکن ہے یہ تصور کیا جائے کہ یہ توبہ کیوں اس سختی سے انجام پذیر ہوئی۔ کیا یہ ممکن نہ تھا کہ خدا ان کی توبہ کو بغیر اس خورجی کے قبول کر دیتا۔

اس سوال کا جواب گذشتہ گفتگو سے واضح ہو جاتا ہے کیونکہ اصل توحید سے انحراف اور بت پرستی کی طرف جھکاؤ کا سبب اتنا سادہ اور آسان نہ تھا کہ اتنی آسانی سے درگزر کیا جاتا اور وہ بھی ان واضح معجزات اور نہ ان کی بڑی بڑی نعمتوں کے مشاہدے کے بعد۔

درحقیقت ایمان آسانی کے تمام امور کو توجہ اور یگانہ پرستی میں جمع کیا جاسکتا ہے۔ اس اصل کا متزلزل ہونا دین کی تمام بنیادوں کے ناقصے کے برابر ہے اگر گاؤں پرستی کے مسئلے کو آسان سمجھ لیا جاتا تو شاید آٹھ دس لوگوں کے لئے سنت بن جاتا۔ خصوصاً بنی اسرائیل کے لئے بنائے گئے تھے۔ آئینہ شاہد ہے کہ خدی اور جہان ساز لوگ تھے لہذا چاہئے تھا کہ ان کی ایسی گوشمالی کی جائے کہ اس کی چوبیس تمام صدیوں اور زانوں تک اپنی رہ جائے اور اس کے بعد کوئی شخص بت پرستی کی فکر میں نہ پڑے اور شاید یہ جملہ ذاکو خیر نکو عند ہار نکو یعنی یہ قتل و کشتار تمہارے خالق کے ان تمہاری بہتری کے لئے ہے۔ اس طرف اشارہ ہو۔

۵۵۔ وَ اِذْ قُلْتُمْ یٰمُوسٰی لَنْ نُّوْمِنَ بِكَ حَتّٰی تَرٰی اللّٰہَ جَہْرًا فَآخَذْنَاکُمُ الصُّعِقَۃَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۝

۵۶۔ ثُمَّ بَعَثْنَاکُمْ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُوْنَ ۝

ترجمہ

۵۵۔ اور (یاد کرو وہ وقت) جب تم نے کہا اے موسیٰ! ہم خدا کو آشکار (اپنی آنکھوں سے) دیکھے بغیر تم پر ہرگز ایمان نہیں

لائیں گے۔ اسی حالت میں تمہیں ہمیں نے آن لیا جب کہ تم دیکھ رہے تھے۔
۵۹۔ پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد زندگی بخشی کہ شاید خدا کی نعمت کا شکر بجالاؤ۔

تفسیر

یہ دو آیات خدا کی ایک اور بہت بڑی نعمت کی یاد دلاتی ہیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ وہ لوگ کس قدر بہت دھرم اور بیاد ساز تھے اور کیسے خدا کے سخت عذاب نے انہیں رہنمی گرفت میں لے لیا لیکن پھر خدا کا لطف و کرم ان کے شامل حال ہوا۔

فرماتا ہے: نیز یاد کرو اس وقت کو جب تمہنے کہا: اے موسیٰ! ہم اس وقت تک ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جب تک خدا کو ظاہر بظاہر اپنی آنکھ سے دیکھ نہ لیں (وَاِذَا قُلُّوْا فَيَمُوْسُوْنَ لَنْ قُوْا مِنْ لَّدُنْهِ جَہُوْرًا)۔
ممکن ہے یہ خواہش ان کی جہالت کی وجہ سے ہو کیونکہ نادان لوگ اپنے محسوسات سے زیادہ کسی چیز کا شور نہیں دیکھتے یہاں تک کہ وہ چاہتے ہیں کہ خدا کو آنکھ سے دیکھیں یا پھر وہ بہت دھرم اور بیاد جوتی کی خاطر میساکرتے تھے جو اس قوم کی طبعیت تھی اور اب بھی ہے۔

پھر حال انہوں نے صراحت سے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جب تک خدا کو ظاہری آنکھ سے نہ دیکھ لیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں اس کے علاوہ چارہ کار نہ تھا کہ خدا کی ایک ایسی مخلوق انہیں دکھائی جاتی جسے دیکھنے کی تاب ان میں نہ ہو اور وہ جان لیں کہ ظاہری آنکھ تو اس سے بھی ناتواں ہے کہ وہ خدا کی تمام مخلوقات کو دیکھ سکے۔ چنانچہ فاطمہ پاک پروردگار کو دیکھے۔
چنانچہ چہرہ حیا دینے والی چمک، رعب خاراؤں اور زلزلے کے ساتھ بھل آئی اور پیادہ پر گری، اس نے سب کو اس طرح وحشت زدہ کر دیا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے جیسا کہ قرآن مندرجہ بالا جملے کے بعد کہتا ہے: پھر اس حالت میں سادھنے تمہیں آواز تم دیکھ رہے تھے: فَاِخْذُتْکُمْ الصَّاعِقَةُ وَانْتُمْ مُّقْصِرُوْنَ۔

حضرت موسیٰ اس واقعے سے بہت پریشان ہوئے کیونکہ بنی اسرائیل کے بیادہ جو لوگوں کے لئے توستر اوزار کا ختم ہو جانا ایک بڑا بیاد تھا جس کی بنیاد پر وہ حضرت موسیٰ کی زندگی کو تیرہ و تار کو سمجھتے تھے۔ لہذا آپ نے خدا سے ان لوگوں کے لئے دوبارہ زندگی کی درخواست کی جسے اس نے قبول کر لیا جیسا کہ قرآن کی بعد والی آیت میں کہتا ہے: پھر تباہی موت سے بعد ہم نے تمہیں نئی زندگی بخشی کہ شاید تم خدا کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰیۤ اٰیٰتًاۙ لَّعَلَّکُمْ تَشْكُرُوْنَ۔

اجمالی طور پر ان دو آیات میں جو کچھ بیان ہوا ہے دو سورتہ اہل آیت ۵۵ اور سورتہ نسا آیت ۱۵۳ میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔

پھر حال یہ داستان نشاندہی کرتی ہے کہ خدا کے پیغمبر اپنی جان و بچے خبر لوگوں کو دعوت دینے کی راہ میں کتنی مشکلات

لے زیادہ وضاحت کے لئے تفسیر نور جلد ۱ کی طرف رجوع فرمائیے۔

سے دوپار جوتے تھے۔ کبھی تو وہ لوگ قسم قسم کے معجزات کا مطالعہ کرتے تھے اور کبھی اس کتبھی آگے قدم رکھتے تھے اور اس ظاہری کلمہ سے غذا کو دیکھنے کی خواہش کرتے اور قطعاً کہتے کہ جب تک ہماری یہ تمنا انجام پذیر نہ ہو ہمارا ایمان لانا محال ہے اور جب خدا کی طرف سے کسی شدید رد عمل سے دوپار جوتے پھر بھی ایک نئی مشکل درپیش ہوتی۔ اگر لطف خدا شامل حال نہ جوتا تو ان بہانہ سازیوں کا مقابلہ ممکن نہ تھا۔

منہی طوع پر یہ آیت اسکا بن رُحبت اور اس دنیا میں دوبارہ زندگی گزارنے پر دلالت کرتی ہے کیونکہ ایک مقام پر اس کا واقع ہونا دوسرے مواقع پر بھی اس کے ممکن اور واقع ہونے کے لئے دلیل ہے۔

بعض اہلسنت مفسرین جو یہ چاہتے ہیں کہ رجعت اور دوبارہ کی زندگی کو قبول نہ کیا جائے انہوں نے مندرجہ بالا آیت کی توجیہ کی ہے اور کہا ہے کہ تم میں سے ایک مرد کے واقعہ "صالحہ" میں سر جانے کے بعد خدا نے تمہیں بہت سی اولاد اور افزائش نسل دی ہے تاکہ تمہارا خاندانی ختم نہ ہو۔

لیکن یہ تو کچھ بغیر بھی واضح ہے کہ یہ تفسیر مندرجہ بالا آیت کے ظاہری مفہوم کے بالکل خلاف ہے کیونکہ خدا تو فرما رہا ہے :
وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ إِذَا أُتُوا بِالْحَسَنَاتِ قَالُوا هَٰؤُلَاءِ الَّتِي أُوتِيتُ بِهَا وَلَدًا مِمَّن قَدْ مَتَّعْتُ بِالْغُلَامِ ثُمَّ لَا يَفْقَهُونَ شَيْئًا

٥- وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى ط كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ط وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ○

زیر

۵۷۔ اور ہم نے بادل کے نیچے تم پر سایہ ڈالا اور تم (مذہبتوں کا غصہ اور تلایہ شیرہ) و سلوی (دکھوتر کی طرح کے غصہ) مرض کے ساتھ قہری توفیق کی۔ (اور ہم نے کہا) ان پاکیزہ نعمتوں سے جو ہم نے دی ہیں کھاؤ۔ انہوں نے ہم پر تو کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے نفسوں پر ہی ظلم کیا ہے۔

تفسير

جیسے سورہ ائود کی ۲۰ تا ۲۲ آیت سے ظاہر ہوتا ہے بنی اسرائیل جب فرعون بن کے چٹیل سے نہات پاپکے تو خداوند عالم نے

في تفسير النور ١٤٥، ٢٢٢

لہذا بعض مفسرین مثلاً آلوسی نے روح البانی میں نقل کیا ہے کہ حدیث سے یہاں مراد بے ہوشی ہے یعنی بنی اسرائیل صافہ متعینہ دیکھنے سے ہیرش ہو گئے تھے۔ پھر حکم نجات پر ہوش میں آئے۔ بعض مفسرین نے ترجیح کرنے میں قدم کچھ آگے بڑھایا ہے اور حدیث کے معنی جہالت اور "بعث" کے معنی تعلیم کیے ہیں۔ لیکن آیات اور ان کی مثل دیگر آیات جو سورہ اعراف میں ہیں ان پر غور و فکر کرنے سے واضح نشانہ ہی ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی ترجیح بھی ایک حقیقت پسند مفسر کو زیب نہیں دیتی۔

انہیں حکم دیا کہ وہ فلسطین کی مقدس سرزمین کی طرف جائیں اور اس میں داخل ہو جائیں لیکن بنی اسرائیل اس فرمان کے مطابق نہ گئے اور کہنے لگے جب تک سرنگار (قوم مخالف) وہاں سے ہر نہ پے جائیں ہم اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ وہ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ تو اہ تیرا خدا ان سے جنگ کرنے جاؤ جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ ان کی اس بات سے بہت رنجیدہ و غافل ہوئے اور انہوں نے درگاہ الہی میں شکایت کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پالیس سال تک بیابان (صحرائے سینا) میں اسی طرح سرگرداں رہے۔

ان میں سے ایک گروہ اپنے کئے پر سخت پشیمان ہوا۔ انہوں نے بارگاہ خدا کا رخ کیا۔ خدا نے دوسری مرتبہ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں سے نوازا۔ جن میں سے بعض کی طرف زیر بحث آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔

ہم نے تہا سے سر پر بادل سے سایہ کیا (وخللنا علیکھا الغمام) واضح ہے کہ وہ مسافر جو روزانہ صبح سے غروب تک سورج کی گرمی میں بیابان میں پھرتا ہے وہ ایک لطیف سائے سے کیسی راحت پائے گا (وہ سایہ جو بادل کا جو جس سے انسان کے لئے نہ تو فضا محدود ہوتی ہو اور نہ جو ہوا چلنے سے مانع ہو)۔ یہ صبح ہے کہ بادل کسایہ ٹھن مگرموں کا احتمال ہمیشہ بیابان میں ہوتا ہے لیکن آیت واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا عام ماحول کی طرح نہ تھا بلکہ وہ لطیف خدا سے اکثر اس عظیم نعمت سے بہرہ ور ہوتے تھے۔

دوسری طرف اس خشک اور ہلادینے والے بیابان میں پالیس سال کی طویل مدت سرگرداں رہنے والوں کے لئے غذا کی کافی و مالی ضرورت تھی۔ اس مشکل کو بھی خداوند عالم نے ان کے لئے حل کر دیا جیسا کہ اس آیت کے آخر میں کہتا ہے: ہم نے من و سلویٰ پر لہزیہ اور طاقت بخش فضا ہے تم پر نازل کیا (وانزلنا علیکھا المین والصلویٰ) ان پاکیزہ غذاؤں سے جو تمہیں روزی کے طور پر دی گئی ہیں کھاؤ (اور حکم خدا کی نافرمانی نہ کرو اور اس کی نعمت کا شکر ادا کرو) (کلوا من طیبات ما رزقناکم) لیکن وہ پھر بھی شکرگزاری کے دروازے میں داخل نہیں ہوئے (تاہم) انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے اور پر ہی ظلم کیا ہے (وما ظلمونا ذلکنا کانوا انفسھو یظلمون)۔

من و سلویٰ کی تفسیر مندرجہ ذیل نکات میں تفصیل سے بیان کی جائے گی۔

چند اہم نکات

(۱) آزاد ماحول کی زندگی: اس سے قطع نظر کہ بادل ان پر کیسے سایہ کرتا تھا اور من و سلویٰ کیا تھے، اس بحث کی طرف توجہ ضروری ہے کہ ایک بہت بڑی قوم کے لوگ جو سانا سال سے کمزوری و ذلت اور زبوں حالی میں بغیر ارادہ و خواہش کے مجبوراً فرعونین کے محلات میں خدمت کرتے تھے یا ان کے کھیتوں اور باغوں میں زحمت و تکلیف اٹھاتے تھے طبعی بات ہے کہ وہ اس قابل نہ تھے کہ فورا تمام گذشتہ اخلاق و عادات سے آزاد ہو کر انقلابی بنیاد پر ایک مستقل فدائی حکومت قائم کریں۔ بہر صورت اس قوم کے لئے ضروری تھا کہ گذشتہ رسومات کے خاتمے اور قابل اعتماد زندگی گزارنے کی تیاری کے لئے برونز کا ایک زیادہ گزارا سے چاہے یہ زیادہ پالیس سال یا اس سے کم و بیش ہو۔ اگر قرآن اس کا سراغ کے طور پر تہارت کراتا ہے تو یہی یہ اصلاح کرنے والی

اور پیدا کرنے والی سزا ہے کیونکہ خدا کی طرف سے یقینی سزائیں ہیں ان میں انتقام کا جذبہ کارفرما نہیں ہوتا۔ چاہیے تھا کہ وہ سالہا سال اس بیابان جسے ان کی سرگردانی کی وجہ سے قید کہا جائے لگا تھا میں رہیں مگر سزاؤں کے برقص کے تسلط سے دور رہیں اور ان کی نئی نسل توحیدی و انقلابی خصوصیات کے ساتھ پرورش پائے اور مقدس سرزمینوں پر ٹھوس کرنے کے لئے تیار ہو جائے۔

(۱۱) من و سلویٰ کیا ہے: مفسرین نے ان دو الفاظ کی تفسیر میں بہت سی باتیں کہی ہیں جن سب کے ذکر کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے ان کے لغوی معنی اور وہ تفسیر جو زیادہ فصیح نظر آتی ہے اور آیات کے قرآن سے زیادہ ہم آہنگ ہے بیان کریں۔ بعض کے بقول لغت میں "من" شہنم کی طرح کے ان چھوٹے چھوٹے قطرات کہتے ہیں جو درختوں پر گرتے ہیں اور میٹھا لائق رکھتے ہیں یا بعض دوسروں کے بقول یہ ایک قسم کا صمغ و درخت کا شیرہ ہے جس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا ذائقہ میٹھا لیکن ترشی سے ملتا ہوا تھا۔

"سلویٰ" کے اصل معنی تو ہیں اطمینان اور تسلی۔ بعض ارباب لغت اور بہت سے مفسرین نے اسے ایک قسم کا پرنڈ (شیر یا قنیر) قرار دیا ہے۔

لیکن نبی اکرمؐ سے منقول ایک روایت کے مطابق "آب نے فرمایا:

"الکفاة من المن"

نکھبی کی قسم کی ایک چیز تھی جو اس زمین میں آگتی تھی۔

بعض نے کہا ہے کہ من سے مراد وہ تمام نعمتیں جو خدا نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھیں اور سلویٰ وہ تمام عطیات ہیں جو ان کی راحت و آرام اور اطمینان کا سبب تھے۔

تورات میں ہے کہ "من" دھنسی کے دانوں جیسی کوئی چیز ہے جو اس سرزمین پر آگتی تھی۔ بنی اسرائیل اسے اکٹھا کر کے پیس لیتے اور اس سے روٹی پکاتے تھے جس کا ذائقہ روٹی جیسا ہوتا تھا۔

ایک احتمال اور بھی ہے کہ بنی اسرائیل کی سرگردانی کے زمانے میں خدا کے لطف و کرم سے جو نفع بخش بارشیں برسی تھیں ان کے نتیجے میں درختوں سے کوئی خاص قسم کا صمغ اور شیرہ نکلتا تھا اور بنی اسرائیل اس سے مستفید ہوتے تھے۔

بعض دیگر حضرات کے نزدیک "من" ایک قسم کا طبعی شہد ہے اور بنی اسرائیل اس بیابان میں طویل مدت تک پلتے پھرتے رہنے سے شہد کے مخزنوں تک پہنچ جاتے تھے کیونکہ بیابان تیرے کناروں پر پہاڑ اور سنگلاخ علاقہ تھا جس میں کافی طبعی شہد نظر آتا تھا۔

مہذبن (توریت اور انجیل) پر لکھی گئی تفسیر سے اس تفسیر کی تائید ہوتی ہے جس میں ہے کہ مقدس سرزمین قسم قسم کے پھولوں

اور گنگوڑن کی وجہ سے مشہور ہے اسی لئے شہد کی مکھوں کے جتنے ہمیشہ پتھروں کے سوراخوں، درختوں کی شاخوں اور لوگوں کے گھروں پر بامیٹھے ہیں اس طرح سے بہت فقیر و مسکین لوگ بھی شہد کھا سکتے ہیں بلکہ اب ہم سلوی کے بارے میں گنگو کو کہتے ہیں۔

اگرچہ بعض مفسرین نے اسے شہد کے ہم معنی لیا ہے لیکن دوسرے تقریباً سب مفسرین نے اسے پرندے کے طور پر قرار دیا ہے۔ یہ پرندہ اطراف اور مختلف علاقوں سے کثرت سے اس علاقے میں آتا تھا اور بنی اسرائیل اس کے گوشت سے استفادہ کرتے تھے۔ عبد بن پرکھی کسی تفسیر میں بھی اس نظریہ کی تائید دکھائی دیتی ہے۔ اس میں لکھا ہے:

معلوم ہونا چاہیے کہ بہت بڑی تعداد میں سلوی افریقہ سے مل کر شمال کو جاتے ہیں۔ جزیرہ کاہرن میں ایک فصل میں ۱۶ ہزار کی تعداد میں ان کا شکار کیا گیا۔ یہ پرندہ بحیرہ قرم کے راستے سے آتا ہے۔ طبع عقبہ اور جڑ کو جود کرتا ہے۔ بھنے کو جزیرہ سینا میں داخل ہوتا ہے اور راستے میں اس قدر تکان و تکلیف بھیلنے کی وجہ سے آسانی سے ہاتھ سے پکڑا جاسکتا ہے اور جب پر دراز کرتا ہے تو زیادہ تر زمین کے قریب ہوتا ہے۔ اس بھنے کے متعلق اور اس کے سفر خرچ اور سفر امداد میں گنگو جوتی ہے۔

اس تحریر سے بھی واضح ہوتا ہے کہ سلوی سے مراد وہی بڑا گوشت پرندہ ہے جو کبوتر کے مشابہ اور اس کے ہم وزن ہوتا ہے اور یہ پرندہ اس سرزمین میں مشہور ہے۔ البتہ بنی اسرائیل کی سرگردانی کے دنوں میں ان پر خدا کا یہ خاص لطف فرما تھا کہ یہ پرندہ وہاں کثرت سے ہوتا تھا تاکہ وہ اس سے استفادہ کر سکیں۔

چند اہم نکات

(i) "انزلنا لکیوں کہا گیا: تو جہر ہے کہ انزل سے مراد ہمیشہ اوپر سے نازل کرنا نہیں ہوتا جیسا کہ سورہ زمر کی آیت ۶ میں ہے:

انزل لکون الا فاعلم ثمینۃ اذواج

جو پائیوں کے آٹھ جوڑے تمہارے لئے نازل کئے:

ہم بانٹتے ہیں کہ چار پائے آسمان سے نہیں اترے۔ اس بناء پر ایسے موقع پر یہ نزول معای کے معنی میں ہے یعنی دو نعمت جو ایک برتر مقام سے بہت مقام کو دی جلتے اور چونکہ یہ تمام نعمتیں خدا کی طرف سے ہیں لہذا انہیں نزول سے تعبیر کیا گیا ہے اور یا پھر یہ ملکہ انزال سے یہاں نازی کرنے کے معنی میں لیا گیا ہے کیونکہ بعض اوقات انزال و نزل (بروزن و نزل) پذیرائی کرنے کے لئے میں آتا ہے۔ جیسا کہ سورہ واقفہ آیہ ۶۳ میں زخیموں کے دو گروہوں میں سے ایک کے بارے میں ہے:

لے فاکس کتب مقدس ۱۰۳

لے فاکس کتب مقدس ۱۰۳

فَنَزَّلْنَا مِنْ حَبِيمٍ ۝

لہذا ہم دوزخ کا جلانے والا مشروب ان کی پذیرائی کے لئے پیش کیا جائے گا۔

نیز سورہ آل عمران آیہ ۱۹۸ میں اہل بہشت کے ہوسے میں ہے :

خَلِيدِينَ فِيهَا فَنُزِّلَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

وہ ہمیشہ بہشت میں خدا کے مہمان ہوں گے۔

بنی اسرائیل چونکہ درحقیقت اس سرزمین میں خدا کے مہمان تھے لہذا من دسٹوی کے لئے نزال کی تعبیر ہی ان کے ہوسے میں منطبق ہوتی ہے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ یہاں نزل اپنی اسی مشہور معنی میں ہو کیونکہ یہ فعلی خصوصاً (سلوی) پرندے اور پرہیز سے ان کی طرف کہتے تھے۔

(ii) "غمام" کیا ہے : بعض غمام اور سحاب دونوں کو بادل کے ہم معنی سمجھتے ہیں اور ان کے درمیان کسی قسم کے فرق کے قائل نہیں لیکن بعض کا نقطہ نظر یہ ہے کہ غمام سفید رنگ کے بادلوں کو کہا جاتا ہے اور بعض اس کی تعریف میں کہتے ہیں کہ غمام وہ بادل ہے جو زیادہ سرد اور زیادہ نازک ہوتا ہے جب کہ سحاب بادلوں کے ایسے اکٹھے کو کہتے ہیں جو غمام کے مقابلہ میں غمام اصل میں مادہ نرم سے ہے جس کے معنی میں کسی چیز کو چھپانا بادل کو غمام کہنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ صغراً آسمان کو چھپا دیتا ہے۔ اندو کو بھی غم کہنے کی یہی وجہ ہے کہ یہ انسان کے دل کو اپنے پرے میں چھپا لیتا ہے۔

بہر حال ممکن ہے کہ یہ تعبیر اس لئے ہو کہ بنی اسرائیل بادل کے سامنے سے مستفید ہو رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ بادلوں کی سفیدی کی وجہ سے روشنی بھی چھن چھن کر ان تک پہنچ رہی تھی۔

(iii) من و سلویٰ کی ایک اور تفسیر : بعض مفسرین نے من و سلویٰ کی معروف تفسیر کی بجائے ایک اور تفسیر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں "من سے مراد ناشکر گزراؤں پر احسان مطلق اور بے شمار خدائی نعمت ہے اور سلویٰ سے مراد دل کا وہ اہلینا ہے جو خداوند عالم نے بنی اسرائیل کو فرعونوں کے جنگل سے نجات عطا کر کے رحمت فرمایا تھا۔

یہ تفسیر تقریباً تمام مفسرین، اسلامی روایات اور کتب مہدین کے خلاف ہونے کے علاوہ آیت کے متن سے بھی میل نہیں کھاتی کیونکہ قرآن من و سلویٰ کے ذکر کے فوراً بعد بلافاصلہ کہتا ہے : "كلوا من طيبات ما رزقناكم" یہ چیز نشاندہی کرتی ہے کہ من و سلویٰ کھانے والی چیزوں میں ہے یہ تعبیر صرف اس آیت میں ہے بلکہ بعینہ سورہ اعراف آیہ ۱۶۰ میں بھی

۵۸۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَاَنْتُمْ رَاٰتُهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوا

لہذا روح المعانی، زیر نظر آیات کے ذیل میں دسٹوی کا مطلب "غم"۔

تہ مجتہد از ذکر ان، ج ۱، ص ۱۷۵

الْبَابُ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۝
۵۹. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ يَمَّا كَانُوا يَعْتَصِمُونَ ۝

ترجمہ

۵۸۔ اور (یاد کرو اس وقت کی جب ہم نے کہا: اس بستی (بیت المقدس) میں داخل ہو جاؤ اور اس کی فراوان نعمتوں میں سے جتنا چاہو کھاؤ اور (مجدد بیت المقدس کے) دروازے سے غصہ و خروش کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور کہو: خدایا! ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تاکہ ہم تمہیں بخش دیں اور ہم نیک لوگوں کو زیادہ بدلہ دیں گے۔
۵۹۔ ظالم لوگوں نے اس قول کو بدل دیا اور اس کی جگہ ایک اور (استہزاء آمیز) جملہ کہنے لگے لہذا ہم نے سنگروں پر اس تافرنی کے باعث آسمان سے عذاب بھیجا۔

تفسیر

اس مقام پر ہمارا ساتھ بنی اسرائیل کی زندگی کے ایک اور مرحلے سے پڑتا ہے جو سرزمین مقدس میں ان کے داخلے سے مربوط ہے۔
پہلی آیت کہتی ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ان سے کہا کہ اس بستی (سرزمین مقدس) میں داخل ہو جاؤ (و ادخلوا بیت المقدس)۔
لفظ قرینہ اگرچہ روزمرہ میں بستی کے معنی میں ہے لیکن قرآنی اور لغت عرب میں ہر اس محل و مقام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جہاں لوگ جمع ہوں یا ہے وہ بڑے شہر ہوں یا بستیاں یہاں مراد بیت المقدس اور قدس کی سرزمین ہے۔
قرآن مزید کہتا ہے: اس کی فراوان نعمتوں میں سے جتنا چاہو کھاؤ (و کُلُوا مِن ثَمَرِهَا حِثَّ شِئْتُمْ وَ عَذًّا) اور (بیت المقدس کے) دروازے سے غصہ و خروش کے ساتھ گزر جاؤ (و ادخلوا الباب مجدداً) اور کہو: خدایا! ہمارے گناہوں کو بخش دے (و قُولُوا حِطَّةً)۔ تاکہ ہم تمہاری غلطیوں کو بخش دیں اور ہم نیک لوگوں کو زیادہ بدلہ دیں گے (و نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ)۔

متوجہ رہنا چاہیے کہ غلط لفظی لحاظ سے مجاڑنے اور نیچے گرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اس کا معنی یہ ہو گا کہ خدایا! ہم تجھ سے اپنے گناہوں کے گونے کی خواہش کرتے ہیں۔

خدا نے انہیں حکم دیا کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لئے یہ جملہ چھ دلی سے زبان پر جاری کریں اور ان سے وعدہ دیا کہ اس حکم پر عملدرآمد کی صورت میں ان کی غلطیوں سے صرف نظر کر لیا جائے گا۔ شاید اسی مناسبت سے بیت المقدس کے

ایک دروازے کا نام باب الخط رکھا گیا ہے جیسا کہ ابو حیان اندلسی نے بیان کیا ہے :

باب سے مراد بیت المقدس کا ایک دروازہ ہے جو باب خط کے نام سے مشہور ہے۔

آیت کے آخر میں مزید فرمایا گیا ہے کہ نیک لوگوں کے لئے مغفرت اور گناہوں کی بخشش کے ساتھ ساتھ ہم اجر میں مزید اضافہ کریں گے (و سنؤزید المحسنین)۔

ہر حال خداوند عالم نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ گناہوں سے توبہ کے لئے خدا کی بارگاہ میں خضوع کے طور پر یہ جلد بھیجے دل سے زبان پر جاری کریں جو توبہ اور تلافی کے فکری دلیل ہے اور ان سے وعدہ کیا کہ اس حکم پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں ان کے گناہوں کو بخش دے گا بلکہ جہاں تک کہ ان کے پاک اور نیکو کار لوگوں کو گناہوں کی بخشش کے علاوہ دوسرا اجر بھی دیگا۔ لیکن جیسا کہ ہم بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمی اور سرکشی کو جانتے ہیں، ان میں سے ایک گروہ نے یہ لفظ ادا کرنے کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اس کی بجائے استہزاء کے طور پر ایک نامناسب لفظ کہنے لگے لہذا قرآن کہتا ہے : رہے وہ لوگ جو ظالم و شرکار تھے انہوں نے اس لفظ کو کسی اور لفظ سے بدل دیا۔ (فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم سمعنا) یہی ان سنگوروں پر ان کے فسق و گناہ کی وجہ سے آسمان سے عذاب اتارا (فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء) جیسا کہ انہوں نے (یفسقون)۔

جیسا کہ راجح نے معجزات میں کہا ہے لفظ ”رجز“ دراصل اضطراب، انحراف اور بد نظمی کے معنی میں ہے۔ یہ تعبیر غصہ و اونٹ کے لئے اس وقت استعمال ہوتی ہے جب وہ اپنے پاؤں کمزوری اور ناترازی کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب نامنظم طور پر رکھے۔

مروم طبری بمع البیان میں کہتے ہیں :

”رجز“ دراصل ہماز کی لغت میں عذاب کے معنی میں ہے۔

روہی اکرم سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں جو طاعون کے موقع پر آپؐ نے ارشاد فرمائی،

انہ من جز عذاب بلہ بعض الامم من قبلکم

یہ ایک قسم کا عذاب ہے جو تم سے پہلے کی بعض امتوں پر نازل ہوا ہے۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ بعض روایات میں زیر بحث آیت میں لفظ ”رجز“ کو ایک قسم کا طاعون کیوں قرار دیا گیا ہے، جو

تیزی سے بنی اسرائیل میں پھیلا اور اس نے ایک گروہ کو ختم کر دیا۔

ممکن ہے کہ انہوں نے طاعون کی بیماری ایسی چیز نہیں ہے جو آسمان سے نازل ہو۔ جو کہتا ہے بنی اسرائیل کی طرف طاعون کے جراثیم ان کے گروہ چلنے والے سوا ہیں موجود غلیظ گرد و غبار میں شامل ہوں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ طاعون کے دردناک عوارض

سہ صاحب تفسیر الکشاف نے زیر نظر آیت میں بنی اسرائیل کی جہالت نقل کی ہے۔

لئے تفسیر نور جلد ۱ میں بھی لفظ ”رجز“ کے معنی پر بحث کو لگتی ہے۔

میں سے یہ بھی ہے کہ اس بیماری کے عالم میں لوگ گنہگار اور پلنے پھرنے میں بد نظمی اور اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں جو اس لفظ کے اصلی معنی کے ساتھ پوری مناسبت رکھتا ہے۔

یہ نکتہ بھی قابلِ توجہ ہے کہ قرآنِ مندرجہ بالا آیات میں ”فَانزَلْنَاهُ عَلَيْنَا“ کی بجائے ”فَانزَلْنَاهُ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا“ (جنہوں نے ظلم کیا ہم نے ان پر عذاب نازل کیا) کہہ کر یہ واضح کرتا ہے کہ اس عذاب اور عذابی سزا نے صرف بنی اسرائیل کے سرگاردوں کو ہی اپنی گرفت میں لیا اور سب خشک تر اس میں نہیں بکڑے گئے۔ اس کے علاوہ آخر آیت میں جملہ ”بِئْسَ مَا كَانُوا يَفْسُقُونَ“ آیا ہے تاکہ اس موضوع کی مزید تاکید ہو جائے کہ ان کا ظلم و فسق ہی ان پر سزا و عذاب کی علت اور سبب ہے۔

اس طرف توجہ ہوتے ہوئے کہ اس جملے کے مذکور حصے نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ ان بڑے اعمال پر مصرتھے اور ہمیشہ کے لئے ان پر کار بند تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ جب عادت کی شکل اختیار کر لے اور عادت و کیفیت کے طور پر معاشرے میں مرکز ہو جائے تو اس وقت عذابِ الہی نازل ہونے کا احتمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔

۶۔ وَ اِذَا اسْتَسْقٰی مُوسٰی لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُّوْا وَ اشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعۡثُوْا فِیۡ اِلۡمَاحٍ مِّمَّیۡدٰیۡنَ ۝

ترجمہ

۶۔ اور (وہ زمانہ کہ) جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی طلب کیا تو ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنے عصا کو غصوں پتھر پر مار دیا تاکہ اس سے بارہ چشمے ابھرن گئے (اس طرح کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے) سب لوگ اپنے اپنے غصوں چشمے کو پہناتے تھے (اور ہم نے کہا) خدا کی رازی میں سے کھاؤ پو اور زمین میں فساد نہ کرو اور نہ ہی فساد پھیلاؤ۔

تفسیر

اس آیت میں بنی اسرائیل پر کی گئی ایک اور نعمت کی نشاندہی کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے: یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے (اس خشک اور جلانے والے بیابان میں جس وقت بنی اسرائیل پانی کی وجہ سے سخت تنگی میں مبتلا تھے) پانی کی درخواست کی (واذا استسقی موسیٰ لقومہ) تو خدا نے اس درخواست کو قبول کیا بیسا کہ قرآن کہتا ہے: ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا عصا غصوں پتھر پر مار دے (فانفجرت بعصا الحجر) اس پر اپنا گھم پانی ابھنے لگا اور پانی کے بارہ چشمے زور و شور سے جاری ہو گئے (فانفجرت منه اثنتا عشرة عیناً)۔

بنی اسرائیل کے قبائل کی تعداد کے عین مطابق جب یہ چشمے جاری ہوئے تو ایک چشمہ ایک قبیلے کی طرف جھک جاتا تھا جس پر بنی اسرائیل کے لوگوں اور قبیلوں میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے چشمے کو پہچان لیا (قد علموا کل اناس مشربہم)۔ یہ پتھر کس قسم کا تھا، حضرت موسیٰ کس طرح اس پر عصا مارتے تھے اور پانی اس میں سے کیسے جاری ہو جاتا تھا۔ اس سلسلے میں

بہت کچھ گفتگو کی گئی ہے قرآن جو کچھ اس بارے میں کہتا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں کہ موسیٰ نے اس پر عصا مارا تو اس سے بارہ چشے باری ہو گئے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پتھر ایک کوہستانی علاقے کے ایک حصے میں واقع تھا جو اس بیابان کی طرف جھکا ہوا تھا۔ سورہ اعراف آیہ ۱۶۰ کی تفسیر "انجسنت" اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ابتداء میں اس پتھر سے ٹھوٹا ٹھوڑا پانی نکلا بعد میں زیادہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ہر قبیلہ ان کے باغ و جہان کے ساتھ تھے اور وہ کھیتی جراثیموں نے احتمالاً اس بیابان کے ایک حصے میں تیار کی تھی سب اس سے سیراب ہو گئے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ کوہستانی علاقے میں پتھر کے ایک حصے سے پانی جاری ہوا البتہ یہ مسلم ہے کہ یہ سب معجزے سے رہنا ہوا۔

وہاں کا قریٰ جو کہتے ہیں کہ یہ پتھر ایک مخصوص قسم کا تھا جسے بنی اسرائیل اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے تھے۔ جہاں انہیں پانی کی ضرورت ہوتی اسے زمین پر رکھ دیتے اور حضرت موسیٰ رستا عصا اس پر ملاتے اور اس سے پانی جاری ہو جاتا تو قرآن کی آیات میں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے اگرچہ بعض روایات میں اس طرف اشارہ موجود ہے۔ تو رات کی سترھویں فصل میں سفر خروج کے ذیل میں بھی یوں لکھا ہے:

خدا نے موسیٰ سے کہا: قوم کے آگے آگے رہو اور اسرائیل کے بعض بزرگوں کو ساتھ لے لو اور وہ عصا جسے نہر پر مارا تھا ہاتھ میں لے کر روانہ ہو جاؤ۔ میں وہاں تباہی مٹانے کوہ حمیب پر کھڑا ہو جاؤں گا۔ اور اسے پتھر پر مار دو اس سے پانی جاری ہو جائے گا۔ تاکہ قوم پی لے اور موسیٰ نے اسرائیل کے مشائخ اور بزرگوں کے سامنے ایسا ہی کیا۔

بہر حال ایک طرف خداوند عالم نے ان پر من و سلویٰ نازل کیا اور دوسری طرف انہیں فراوان پانی عطا کیا اور ان سے فرمایا: خدا کی جوئی روزی سے کھاؤ پوئیکن زمین میں خرابی اور فساد نہ کرنا کھلاواشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔

گویا یہ آیت انہیں متوجہ کرتی ہے کہ کم از کم ان عظیم نعمتوں کی شکر گزاری کے طور پر خدایٰ ہی، شکر گری، انبیاء کو ایذا رسانی اور بہاد سازی ترک کر دو۔

چند اہم نکات

(۱) "تعثوا" اور "مفسدین" میں فرق: "تعثوا" کا مادہ "عثی" (برودن مسمیٰ ہے جس کے معنی ہیں شدید فساد۔ البتہ یہ لفظ زیادہ تر اخلاقی اور روحانی مفاسد کے لئے استعمال ہوتا ہے جب کہ مادہ "عیت" جو معنی کے طور پر اس کے مشابہ ہے زیادہ تر جسمانی مفاسد کے لئے بول جاتا ہے۔ لہذا "تعثوا" کے معنی بھی "مفسدین" کے ہیں لیکن تاکید اور زیادہ شدت کے ساتھ۔

یہ بھی احتمال ہے کہ پورا جملہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہو کہ فساد ابتداء میں ایک چھوٹے سے نقطے سے شروع ہوتا ہے پھر اس میں وسعت اور پھیلاؤ آ جاتا ہے اور اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ٹھیک وہی چیز ہے جو لفظ "تغیر" سے معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے مضمون میں "مفسدین" فساد انگیز پروگرام کے آغاز کی طرف اور "تغیر" اس کے دوام و استمرار اور اسے وسعت دینے کی طرف اشارہ ہے۔

(ii) بنی اسرائیل کی زندگی میں خلافت معمول واقعات : بعض لوگ جو منطوق اعجاز سے واقف نہیں وہ اتنے پالی اور اتنے چشموں کے ایک پتھر سے اپنے اور باری ہونے کو بیدار کرتے ہیں حالانکہ اس قسم کے مسائل جن کا اہم تر حصہ معجزات انبیاء پر مشتمل ہے جیسا کہ ہم اسے اپنے مقام پر بیان کر چکے ہیں، کوئی امر محال یا علت و معلول کے قانون میں کوئی استثناء نہیں ہے بلکہ یہ صرف ایک عارضہ صحت ہے یعنی اس علت و معلول کے خلاف ہے جس کے ہم مادی سوچکے ہیں۔

فلا صد یہ کہ عالم ہستی اور نظام علت و معلول کو پیدا کرنے والا اس پر حاکم ہے نہ کہ اس کا محکوم، خود ہماری روزمرہ زندگی میں موجود علت و معلول کے نظام کے استثنائی واقعات تصور سے نہیں ہیں بلکہ

(iii) "انفجرت" اور "انجست" میں فرق : زیر بحث آیت میں "انفجرت" استعمال ہوا ہے جب کہ سورہ اعراف آیت ۱۶ میں اس کی جگہ "انجست" آیا ہے۔ پہلے کا معنی ہے پانی کا سخت جہاد اور دوسرے کا معنی ہے تصوراً تصوراً اور آرام سے جاری ہونا، ممکن ہے دوسری آیت اس پانی کے جاری ہونے کے ابتدائی مرحلے کی طرف اشارہ ہو تاکہ پریشانی کا سبب نہ بنے اور بنی اسرائیل اسے اپنے کنٹرول میں کر سکیں اور "انفجرت" اس کے آخری مرحلے کی طرف اشارہ ہو جس سے ملوثیز بہاؤ ہے۔

کتاب مغزات و غیب میں آیا ہے کہ "انجاس" وہاں برلا جاتا ہے جہاں پانی چھوٹے سے سوراخ سے نکل رہا ہو اور انفجار اس وقت کہتے ہیں جب پانی وسیع جگہ سے باہر آ رہا ہو جو کچھ ہم کہہ چکے ہیں یہ تعبیر اس سے پوری طرح سازگار ہے۔

۶۱۔ وَ اِذْ قُلْتُمْ یٰمُوسٰی لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰی طَعَامٍ وَّ اَحَدٍ فَاذْعُنَا رَبِّکَ یُخْرِجْ
لَنَا مِمَّا تُنْبِئُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَ تَشَاۡئُهَا وَ فَوَیْہَا وَ عَدِیْہَا وَ بَصِلَہَا
قَالَ اَتَسْتَبِدُّوْنَ الذِّیْ هُوَ اَدْنٰی یَا لَیْذٰی هُوَ خَیْرٌ اِھْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ
لَکُمْ مَّا سَاَلْتُمْ وَ ضَرَبْتُ عَلَیْہِمُ الدَّالَہُ وَ الْمَسْکَنَ ۚ وَ بَاۡءُوْا بِغَضَبِ
مِّنَ اللّٰہِ ۚ ذٰلِکَ بِاَنَّهُمْ کَانُوْا یُکْفِرُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰہِ وَ یَقْتُلُوْنَ النَّبِیْنَ یُفْکِرُ
الْحَقُّ ۚ ذٰلِکَ بِمَا عَصَوْا وَ کَانُوْا یَعْتَدُوْنَ ۝

ترجمہ

۶۱۔ اور یاد کرو اس وقت کی جب تم نے کہا: اے موسیٰ! ہم اس کے لئے ہرگز تیار نہیں کہ ایک ہی قسم کی غذا پر اکتفا کر لیا اپنے خدا سے دعا کرو کہ ہمارے لئے زمین سے اگنے والی سبزیوں میں سے اور گڑی، لہسن، سوسہ اور پیاز اگائے۔ موسیٰ نے کہا: کیا بہتر غذا کے بدلے پست انتخاب کرتے ہو؟ اب اگر ایسا ہی ہے تو کوشش کرو اور اس بیابان سے نکل کر کسی شہر میں داخل ہو جاؤ کیونکہ جو کچھ تم چاہتے ہو وہ تو وہیں ہے۔ خداوند عالم نے ذلت و ستماء کی دیکھ کر ان کی پیشانی پر لگا دی اور نئے سرے سے وہ غضب پروردگار میں مبتلا ہو گئے کیونکہ وہ آیات الہی سے کفر کرتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے اور یہ سب کچھ اس لئے تھا کہ وہ گنہگار سرکش اور تجاوز کرنے والے تھے۔

تفسیر

ان نعمت فراوان کی تفصیل کے بعد جن سے خدا نے بنی اسرائیل کو نوازا تھا۔ زیر نظر آیت میں ان عظیم نعمتوں پر ان کے کفر اور ناشکر گزاری کی حالت کو منعکس کیا گیا ہے۔ اس میں اس بات کی نشاندہی ہے کہ وہ کس قسم کے بہت و حرم لوگ تھے۔ شاید تاہم دنیا پر مبنی کوئی مثال نہ ملے گی کہ کچھ لوگوں پر اس طرح سے الطاف الہی ہو لیکن انہوں نے اس طرح سے اس مقابلے میں ناشکر گزاری اور نافرمانی کی جو۔

پہلے فرمایا گیا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا: اے موسیٰ! ہم سے ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی غذا پر قناعت کر لیں (من وعلوی کتنی ہی اچھی اور لایہ غذا ہو ہم مختلف قسم کی غذا چاہتے ہیں) (وَاذْ تُلَقُّوْهُنَّ يُسْوَیْنَ لَکُمْ نَصِیْرًا مِّنْ طَعَامٍ وَّاحِدٍ) لہذا خدا سے خواہش کرو کہ وہ زمین سے جو کچھ اگایا کرتا ہے ہمارے لئے بھی اگائے سبزیوں میں سے، گڑی، لہسن، سوسہ اور پیاز (فَاَوْحَیْنَا بِیْضَ یَخْرُجُ لَکُم مِّنَ اَرْضٍ مِّنْ بَاقِلَہَا وَتَنَّاہَا وَفَوْحُہَا وَعَدَسٌ مُّسَلَّمٌ)۔ لیکن موسیٰ نے ان سے کہا: کیا تم بہتر کی بجائے پست تر غذا پسند کرتے ہو (قَالَ اَتَقْبَلُوْنَ الَّذِیْ هُوَ اَوْفٰی بِالَّذِیْ هُوَ خَیْرٌ) جب معاملہ ایسا ہی ہے تو پھر اس بیابان سے نکلو اور کسی شہر میں داخل ہوئے کی کوشش کرو کیونکہ جو کچھ تم چاہتے ہو وہ وہاں ہے (اَهْبِطُوْا مِمَّا فَاَن لَّکُمْ مَّا سَاَلْتُمْ)۔

اس کے بعد قرآن مزید کہتا ہے کہ خدا نے ان کی پیشانی پر ذلت و فقر کی ہر نگاہی و وضوح علیہا الدلالتہ والمسکنتہ اور وہ دوبارہ غضب الہی میں گرفتار ہو گئے (وَبَاؤُا بِغَضَبِ مِّنَ اللّٰہِ)۔ یہ اس لئے ہوا کہ وہ آیات الہی کا انکار کرتے تھے اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے (ذٰلِکَ بِاَنھُمْ کَانُوْا یُحْکَرُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰہِ وَیَقْتُلُوْنَ النَّبِیْنَ بَغِیْرِ الْحَقِّ) یہ سب اس لئے تھا کہ وہ گنہگار سرکش اور تجاوز کے مرکب ہوتے تھے (فَلَیْکُمْ مَّا عَصَاوْکُمْ اَفَیْکُمْ اَعْمٰوْنَ)۔

چند اہم نکات

(۱) یہاں مصرعے کون سی جگہ مراد ہے: بعض مفسرین کا نظریہ ہے کہ لفظ مصرع اس آیت میں اپنے کلی مفہوم کی طرف اشارہ ہے یعنی تم اس وقت اس بیابان میں ایک خود سازی کے اور آزمائشی پروگرام میں شریک تھے۔ یہاں قسم قسم کی غذائیں نہیں ہیں لہذا شہروں میں جاؤ، وہاں پلو پھرو وہاں ہر چیز موجود ہے لیکن یہ خود سازی کا اور اصلاحی پروگرام وہاں نہیں ہے۔ وہ اس کی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے کبھی شہر مصر کی طرف واپس ہلنے کا تقاضا کیا اور نہ کبھی اس کی طرف واپس تھے۔

بعض دوسرے مفسرین نے بھی یہی تفسیر کی ہے البتہ اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ تمہارا اس بیابان میں رہنا اور اس ایک قسم کی غذا سے استفادہ کرنا تمہاری کمزوری، ناتوانی اور زبوں حالی کی وجہ سے ہے۔ تم طاقتور، دجوتوں کیساتھ جنگ کرو، شام کے شہر اور سرزمین مقدس ان سے چھین لو تاکہ تمہیں تمام چیزیں میسر آسکیں۔

اس آیت کی تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ مراد وہی ملک مصر ہے یعنی اگر تم ایک قسم کی غذا سے اس بیابان میں فائدہ اٹھاتے ہو تو اس کے بدلے تمہارے پاس ایمان ہے اور تم آزاد و خود مختار ہو اور اگر یہ چیزیں نہیں چاہتے تو بیٹ جاؤ اور دوبارہ غریبوں یا ان پیسے لوگوں کے غلام اور قیدی بن جاؤ تاکہ ان کے دسترخوان سے بھی جوئی قسم قسم کی غذائیں کھا سکو۔ تم شکم سیری اور کھانے پینے کے پیچھے گئے ہو نہ ہو یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت تم غلام اور قیدی تھے اور آج آزاد اور سر بلند ہو۔ اب اگر حقیقت میں تم کچھ چیزوں سے محروم بھی ہو تو یہ آزادی کی قیمت ہے جو ادا کر رہے ہو۔

لیکن اس سلسلے میں پہلی تفسیر ہی سب سے زیادہ مناسب ہے۔ اس دلیل کی بناء پر جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔
(۲) کیا نئی چیز کی خواہش انسانی مزاج کا خاصہ نہیں؟ اس میں شک نہیں کہ نئی چیز کی خواہش انسان کی زندگی کے لوازمات اور خصوصیات میں سے ہے۔ بات انسانی زندگی کا حصہ ہے کہ وہ ایک قسم کی غذا سے اکتا جاتا ہے لہذا یہ کوئی غلط نہیں پھر آخر بنی اسرائیل کیوں تنوع کی درخواست پر لائق سرزنش قرار پائے۔

اس سوال کا جواب ایک نکتے کے ذکر سے واضح ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہ انسانی زندگی میں کھانا، سونا، شہوت اور طرح طرح کی لذتیں بنیادی چیز نہیں ہیں ایسے اوقات بھی آتے ہیں کہ ان امور کی طرف توجہ انسان کو اُس کی اصل غرض اور اولین مقصد سے دور کرتی ہے جو دراصل ایمان، پاکیزگی، تقویٰ اور اصلاح ذات ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پر انسان اُن تمام چیزوں کو ٹھوکر مارتا ہے۔ نئی چیز کی خواہش درحقیقت کل کے اور آج کے استہزاءوں کا ایک بہت بڑا جال ہے اور خصوصاً آج کے زمانے میں اس تنوع طلبی سے استفادہ کیا جاتا ہے اور انسان کو قسم قسم کی غذاؤں، لباس، سواری اور مکان کی

لے لے اذی لفظ مصر کی تہن اس کے نکرہ ہونے کی دلیل ہے لہذا اس سے شہر مصر مراد نہیں ہو سکتا۔

لے تفسیر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذیل میں۔

لے تفسیر قرآن

خواہش کا اسیر بنا دیا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بالکل بھول جاتا ہے اور ان چیزوں کی قید کا طوق اپنی گردن میں ڈال لیتا ہے۔

(iii) کیا من و سلویٰ ہر غذا سے بہت ضرور تر تھا: اس میں شک نہیں کہ مختلف سبزیوں کی غذا جس کا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سے تقاضا کرتے تھے انتہائی قیمتی تھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زندگی کو صرف ایک پہلو سے نہیں دیکھنا چاہیے کیا یہ درست ہے کہ انسان مختلف قسم کی غذاؤں کو حاصل کرنے کے لئے اپنے آپ کو قیدی بنائے۔

جب کہ ایک قول کے مطابق ”من“ ایک پیٹری شہد ہے یا شہد کی طرح کی ایک طاقت بخش اور مفید میٹھی چیز ہے۔ یہ ایک مفید ترین اور طاقت سے بھرپور غذا تھی۔ اس میں تازہ گوشت میں موجود پروٹین کے اجزاء بھی ایک خاص پرندے سلویٰ کی صورت میں موجود تھے بلکہ وہ کئی جہت سے عام طوط پر موجود پروٹین کے اجزاء سے بہتر تھے کیونکہ ”من“ کا ہضم ہونا بہت آسان ہے جب کہ سلویٰ کے ہضم کے لئے معدے کے کارخانے کو تھکا دینے والی ضالییت کی ضرورت ہے۔

اس ضمن میں متوجہ رہنا چاہیے کہ لفظ ”فوم“ جو بنی اسرائیل کے قضاخوں میں سے ہے بعض نے اس کے معنی گندم اور بعض نے لہسن بیان کئے ہیں البتہ ان میں سے ہر ایک مخصوص امتیاز رکھتا ہے لیکن بعض کا نظریہ ہے کہ گندم زیادہ صحیح ہے کیونکہ بعید ہے کہ انہوں نے ایسی غذا طلب کی جو جس میں گندم نہ ہو۔

(iv) ذلت کی شہر بنی اسرائیل کی پیشانی پر کیوں ثبت کی گئی: عندہ یہ بالادست سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ درحقیقت سے غلامی اور ذلت میں گرفتار ہوئے۔ ایک وجہ ان کا کفر اختیار کرنا، احکام خدا کی خلاف ورزی کرنا اور توحید سے شرک کی طرف منحرف ہونا اور دوسرا یہ کہ وہ حق والوں اور خدا کے بھیجے ہوئے نمائندوں کو قتل کرتے تھے۔ یہ سنگدل، قساوت اور قوانین الہی بلکہ نوع انسانی میں موجود تمام قوانین سے بے اعتنائی کی دلیل ہے جب کہ آج بھی یہودیوں کے ایک گروہ کے پاس وہ قوانین وضاحت سے موجود ہیں۔ یہی ان کی ذلت اور بدبختی کا سبب ہے۔

یہودیوں کی سرفروخت اور ان کی ذلت، اسیر زندگی کے بارے میں سورہ آل عمران آیہ ۱۱۳ کے ذیل میں ہم تفصیلی بحث کریں گے۔

۱۔ قرآن برائے قرون واعداد

۲۔ تفسیر قرطبی، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

۳۔ اس وقت جب کہ ہم یہ طور کھود رہے ہیں۔ لبنان کی اسلامی سرزمین یہودیوں کی وحشت انگیز یوں اور برادری کی مظالم کی زد میں ہے۔ ہزاروں عورتیں بچے، بوڑھے اور جوان یہودیوں کے سپہ سالاروں کے پیادوں اور انگیز طریقے سے جام شہادت نوش کر چکے ہیں اور ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہیں۔ البتہ اس سنگدل و کفارہ انہیں مغرب اسی دنیا میں اٹا کر لے گا۔

۴۔ تفسیر نور، ص ۲۰۰۔

۶۲۔ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرَی وَالصَّیْبِیْنَ مِّنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَ
الْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلْ صٰلِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ
وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ۝

ترجمہ

۶۲۔ جو ایمان لائے ہیں (مسلمان) اور یہودی نصاریٰ اور صائبین (حضرت یحییٰ، حضرت نوح یا حضرت ابراہیم کے پیروکار) جو بھی خدا اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور عمل صالح کیا لائے ان کی جزا و اجر ان کے پروردگار کے پاس مسلم ہے اور ان کے لئے (آئندہ یا گذشتہ) کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہے اور ہر دین کے پیروکار جو اپنے مہم میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے ہیں ان کے لئے اجر ہے۔

تفسیر

بنی اسرائیل سے مربوط آیات میں دراصل قرآن ایک کلی اصول اور عمومی قانون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قدر و قیمت حقیقت و واقعیت کی ہے نہ کہ ظاہریت کی۔ خداوند تعالیٰ کی بدگاہ میں ایمان خالص اور عمل صالح قابل قبول ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں (مسلمان) اسی طرح یہودی، عیسائی اور صائبین (حضرت یحییٰ، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے پیروکار) جو بھی خدا اور قیامت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک عمل انجام دیں ان کا اجر و عوض پروردگار کے پاس مسلم ہے وان الذین امنوا والذین هادوا والنصارى والصیبيين من امن بالله والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ۖ لهذا انہیں آئندہ کا خوف ہے نہ گذشتہ کا غم (ولا خوف علیہم ولا هم یحزون)۔

یہ آیت تقریباً اسی عبارت کے ساتھ سورہ مائدہ کی آیت ۶۹ میں آئی ہے اور کافی فرق کے ساتھ سورہ حج آیت ۱۷ میں اس مفہوم کا ذکر ہوا ہے۔ سورہ مائدہ کی مذکورہ آیت کے بعد کی آیات نشانہ ہی کرتی ہیں کہ یہودی اور عیسائی اتراتے تھے کہ ہمارا دین دیگر ادیان سے بہتر ہے اور وہ جنت کو جو شرکت غیرے پہنچنے والے نہیں سمجھتے تھے اور شاید یہی غیر مسلمانوں کی ایک جانتی بھی تھا۔ ذریعہ بحث آیت کہتی ہے کہ ظاہری ایمان (اسلام) عمل صالح کے بغیر چاہے مسلمانوں کا جو یا یہود و نصاریٰ یا کسی اور دین کے پیروکاروں کا کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا۔ خدا اور قیامت کے دن کی بڑی مہارت پر حقیقی اور خالص ایمان جو نیکی اور عمل صالح کے ساتھ ہو وہی خدا کی بارگاہ میں قدر و قیمت کا حامل ہے۔ صرف یہی پروگرام جزا اور اطمینان و امان کا باعث ہے۔

ایک اہم سوال

بعض بہانہ ساز مذکورہ بالا آیت کو غلط افکار کے لئے دستاویز کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ اسے صلح کلی کے عنوان سے پیش

کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر مذہب کے پیرو کو اپنے ہی مذہب پر عمل کرنا چاہیے لہذا ان کے نزدیک ضروری نہیں کہ یہودی عیسائی یا دوسرے مذاہب کے پیروکار آج مسلمان ہو جائیں بلکہ اگر وہ خداوند آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور عمل صالح انجام دیں تو کافی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے: ہم واضح طور پر جانتے ہیں کہ قرآنی آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ قرآن سورہ آل عمران آیہ ۸۵ میں کہتا ہے:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ

اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی دین اپنے لئے انتخاب کرے گا تو وہ ہرگز قابل قبول نہ ہوگا۔

علاوہ ازیں قرآن یہود و نصاریٰ اور باقی ادیان کے مانعہ الہی کو دعوت اسلام دینے والی آیات سے بھرپور ہے۔ اگر مذہب بالاتفسیر صحیح ہو تو یہ قرآن کی بہت سی آیات سے صریح تضاد ہو گا لہذا ضروری ہے کہ اس آیت کے واقعی اور حقیقی معنی تلاش کئے جائیں۔

اس مقام پر دو تفسیری سبب سے زیادہ واضح اور مناسب نظر آتی ہے۔

۱) پہلی یہ کہ اگر یہود و نصاریٰ اور ان جیسے گروہ اپنی کتب کے معانی پر عمل کریں تو مسلمان رسول اسلام ہدایان لے آئیں، کیونکہ ان کتب آسمانی میں مختلف صفات و علامات کے ساتھ آپ کے ظہور کی بشارت موجود ہے جس کی تفصیل سورہ بقرہ کی آیت ۱۲۹ کے ذیل میں آئے گی۔

سورہ مائدہ آیہ ۶۸ میں ہے:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُفْعِلُوا أَلْوَانًا فَالَّا تَجْعَلُ دِمَآءَ الْمَرْءِ الْيَكْفُرُ
 کہیے کہ اے اہل کتاب! تمہاری اس وقت تک کوئی قدر و قیمت نہیں جب تک تم قرأت، تعمیل اور جو کچھ
 پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوا ہے اسے قائم اور برقرار نہ رکھو اور اس میں سے ایک رسول اسلام
 پر ایمان نہ لانا ہے جن کے ظہور کی بشارت تمہاری کتب میں آچکی ہے۔

(۲) دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس آیت کی نظر ایک سوال کی طرف ہے جو ابتدائے اسلام میں بہت سے مسلمانوں کو دینہ میں پیش
 تھا۔ وہ اس فکر میں رہتے تھے کہ اگر راہ حق و نہایت فقط اسلام ہے تو پھر آئندہ اہلاد کا کیا بنے گا۔ کیا پیغمبر اسلام کو نہ پہچاننے اور
 ان پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے انہیں سزا و عذاب کا سامنا ہوگا۔

اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس نے خبر دی کہ جو شخص اپنے دلے میں اس وقت کے برحق نبی اور کتاب آسمانی پر
 ایمان لے آیا ہو اور اس نے عمل صالح انجام دیا ہو وہ نہایت یافتہ لوگوں میں ہے اور اس کے لئے عذر و تردد کی کوئی بات نہیں۔

لہذا انہوں نے مسیح سے پہلے کے مومنین اور عمل صالح انجام دینے والے یہودی نہایت یافتہ ہیں اور یہی صورت ظہور رسول اسلام
 سے پہلے کے عیسائی مومنین کی ہے۔

یہی مفہوم مذکورہ آیت کی شان نزول سے ظاہر ہوتا ہے جس کی طرف ہم بعد میں اشارہ کریں گے۔

چند اہم نکات

(۱) حضرت سلمان کی عجیب و غریب سرگزشت : اس آیت کی تفسیر میں جو شان نزول بیان ہوا ہے اُسے یہاں ذکر کیا جائے تو نامناسب نہ ہوگا۔

تفسیر جامع البیان (طبری) جلد اول میں منقول ہے :
سلمان اپنی جندیسا پور میں سے تھے۔ حاکم وقت کے بیٹے سے ان کی پکی اور دھوٹنے والی دوستی تھی۔ ایک دن اکٹھے شکار کے لئے جنگل کی طرف گئے۔ اچانک ان کی نگاہ ایک شمن پر پڑی جو کتاب پڑھنے میں مشغول تھا۔ انہوں نے اس شمن سے اس کتاب کے متعلق کچھ سوالات کئے تو راجہ نے ان کے جواب میں کہا : یہ کتاب خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور اس میں خدا کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی نافرمانی اور مصیبت سے منع کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں زمانہ جدی اور لوگوں کا حال ماحق کھائے گئے ہیں۔ یہ وہی انجیل ہے جو عیسیٰ مسیح پر نازل ہوئی ہے۔

راجہ کی گفتگو نے ان کے دل پر اثر کیا اور بہت تحقیق کے بعد وہ دونوں اس کے دین کے پیرو ہو گئے۔ اُس نے انہیں حکم دیا کہ اس سرزمین کے لوگوں کی ذبح کی ہوئی بھیڑ بکریوں کا گوشت حرام ہے۔ سلمان اور حاکم وقت کا بیٹا رازا نے اس سے مذہبی مسائل سیکھتے تھے۔ حید کا دن آگیا۔ حاکم نے ایک عورت کا اہتمام کیا جس میں اشراف اور بزرگان شہر کو دعوت دی گئی اور اس سلسلے میں اس نے اپنے بیٹے سے بھی خواہش کی کہ وہ اس دعوت میں شرکت کرے لیکن اس نے قبول نہ کی۔ اُس نے بہت اصرار کیا تو لڑکے نے بتایا کہ یہ غذا میرے لئے حرام ہے۔ اس نے پوچھا تمہیں یہ حکم کس نے دیا ہے اس پر اُس نے راجہ کا تعارف کرایا۔ حاکم نے راجہ کو بلوایا اور اس سے کہا : چونکہ قتل ہماری نگاہ میں ایک بہت بڑا اور برا کام ہے لہذا اہم قہیں قتل نہیں کرتے لیکن تم ہمارے علاقے سے نکل جاؤ۔ سلمان اور ان کے دوست نے اس موقع پر اس راجہ سے ملاقات کی اور دوسری ملاقات کا پروگرام دیر میں ملے ملے پایا۔

راجہ کے چلے جانے کے بعد سلمان چند روز تو اپنے باور دا دوست کے منتظر رہے اور وہ بھی سفر کی تیاریوں میں سرگرم تھا لیکن سلمان آخر کار زیادہ سبر نہ کر سکے اور چل پڑے۔
موصل کے گرجے میں سلمان بہت زیادہ عبادت کرتے تھے راجہ مذکور جو اس گرجے کا مالک تھا اُس نے سلمان کو زیادہ عبادت سے روکنا چاہا اور کہا : کہیں تم باکارد ہی نہ ہو جاؤ۔ لیکن سلمان نے اس سے کہا : کیا کو زیادہ عبادت کی فضیلت زیادہ ہے یا کم عبادت کی ؟ تو اس نے کہا کہ فضیلت تو زیادہ عبادت ہی کی زیادہ ہے۔

اس کے بعد وہ راجہ جو گرجے کا مالک تھا اور وہاں پر موجود دوسرے راجہوں جتنی عبادت نہیں کر

سکتا تھا اس گرجے سے دوسری جگہ چلا گیا اور گرجے کے عالم کو سلطان کے بارے میں سفارش کر گیا۔
کچھ عرصے بعد گرجے کا وہ عالم بیت المقدس کی زیارت کے ارادے سے چلا اور سلطان کو بھی اپنے
ہوا لے گیا۔ وہاں اس نے سلطان کو حکم دیا کہ دن میں علمائے نصاریٰ کے درس میں ہائیں اور تحصیل علم
دانش کریں۔ وہ درس وہیں مسجد میں منعقد ہوتے تھے۔

ایک دن اس عالم نے سلطان کو رنجیدہ پایا تو اس کا سبب دریافت کرنے لگا۔ سلطان نے جواب میں
کہا، نیکیاں تو گزشتہ لوگوں کے نصیب میں تھیں جو پیغمبرانِ خدا کی خدمت میں رہتے تھے۔ عالم دینے
اسے بشارت دی کہ ان دنوں طبعِ حرب میں ایک پیغمبر ظہور کرنے والا ہے جو تمام انبیاء سے برتر و
بالا ہے۔ عالم مذکور نے مزید کہا: میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے امید نہیں کہ میں انہیں مل سکوں لیکن تم جوان
ہو تم انہیں پاسکو گے۔

مزید کہنے لگا: اس پیغمبر کی کئی ایک نشانیاں ہیں۔ ان میں سے خاص نشانی اس کے کندھے پر ہے۔
وہ صدمہ نہیں لیتا اور جہ یہ قبول کرتا ہے۔

موسل کی طرف واپسی کے دوران ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آنے کے نتیجے میں سلطان سے عالم ویر
کہیں بیابان میں کھو گیا۔

حلب کے دربار قبیلے وہاں پہنچے۔ انہوں نے سلطان کو قید کر لیا اور اونٹ پر سوار کر کے مدینہ لے آئے
اور انہیں قبیلہ - جرینہ - کی ایک عورت کے ہاتھ بیچ دیا۔

سلطان اور اس عورت کا ایک غلام بڑی بڑی اس عورت کا عقدہ دزدانہ چرانے کے لئے لے جاتے تھے
سلطان نے اس حالت میں کچھ رقم جمع کر لی اور پیغمبر اسلام کی جنت کا انتظار کونے لگے۔ ایک روز وہ ریوڑ
چرانے میں مشغول تھے کہ ان کا ساتھی آیا اور کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے آج ایک شخص مدینہ میں آیا ہے
جس کا خیال ہے کہ وہ پیغمبر ہے اور خدا کا بھیجا ہوا ہے۔

سلطان نے اپنے ساتھی سے کہا، تم یہاں رہو۔ میں جو کر آتا ہوں۔ سلطان شہر میں داخل ہوئے۔ پیغمبر اکرم
کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ آنحضرت کے گرد پکڑ دھارے تھے اور منتظر تھے کہ پیغمبر کا کرتہ آپ کے کندھے سے
کسی طرح ہٹے اور آپ کے کندھے کے درمیان غصوں نشان دیکھ سکیں۔ پیغمبران کی خواہش کی طرف متوجہ
ہوئے، آپ نے کرتہ اٹھایا تو سلطان نے وہ نشان (سہر نبوت) دیکھا۔ یعنی پہلی نشانی دیکھ لی۔

پھر وہ بازار چلے گئے۔ کچھ گوشت اور روٹی خریدی اور رسول اللہ کی خدمت میں لے آئے۔ پیغمبر نے
پوچھا کیا ہے۔ سلطان نے جواب دیا صدقہ ہے۔ آنحضرت نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں، غریب مساکین
کو دے دو تاکہ وہ اسے استعمال کر لیں۔

سلطان دوبارہ بازار گئے پھر کچھ گوشت اور روٹی خریدی اور پیغمبر اکرم کی خدمت میں لے آئے۔

رسول اللہ نے پوچھا کیا ہے۔ سلمان نے جواب دیا ہر یہ ہے۔

آنحضرت نے فرمایا: بیٹھ جاؤ۔ آنحضرت اور حاضرین نے اس جہ میں سے کھایا۔

سلمان پر مقصد واضح ہو گیا کیونکہ اسے اپنی تینوں نشانیاں ملی گئیں۔ دوران گفتگو سلمان نے اپنے دوستوں، ساتھیوں اور دیگر مومنین کے دلوں کے متعلق باتیں کیں۔ ان کی نماز، روزہ، پیغمبر پر ایمان اور آپ کی بیعت کے بارے میں ان کے انتقال کا حال سنا یا۔ کسی نے سلمان سے کہا کہ اگر وہ پیغمبر کو پا لیتے تو آپ کی پیروی کرتے۔

یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم پر زور بیعت آیت نازل ہوئی جس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ادیان حق پر حقیقی ایمان رکھتے تھے لیکن وہ پیغمبر اسلام کو نہیں پاسکے انہیں کیا اجر ملے گا۔
(۲) صائبین کون ہیں؟ مشہور عالم داعب مغزمت میں لکھتا ہے،
یہ ایک گروہ ہے جو حضرت نوح پیغمبر کا پیروکار تھا۔

ان کا ذکر یہود و نصاریٰ کے ساتھ ساتھ کرنا بھی اس امر کی دلیل ہے کہ یہ لوگ کسی آسمانی دین کے پیرو تھے اور خداوند قیامت پر ایمان رکھتے تھے۔

دعا کہ بعض لوگ انہیں مشرک اور ستارہ پرست کہتے ہیں یا بعض اور لوگ انہیں مجوسی کہتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ سورہ حج کی آیت ۱۷ مشرکین اور مجوسیوں کو صائبین کے مقابل قرار دیتی ہے۔ قرآن کے الفاظ یوں ہیں۔

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ هَادُوْا وَالْقَبِیْضِیْنَ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِیْنَ اٰشْرَکُوْا ۚ

لہذا یہ مجوس اور مشرکین کے علاوہ ایک مستقل گروہ ہے۔

صائبین کون لوگ ہیں — اس بارے میں مفسرین ادیان شامی لوگوں کے مختلف اقوال ہیں اور اس لفظ درمیانہ کا اصل ماور کیا ہے۔ اس بارے میں بھی بحث ہے۔

شہرستانی نے کتاب "مل و نخل" میں لکھا ہے کہ صائبہ "صبا" سے لیا گیا ہے کیونکہ یہ گروہ حق سے نیرھا ہو گیا تھا اور یہ لوگ باد و آبیاری سے منحرف ہو گئے تھے۔
اس بنا پر انہیں "صائبہ" کہا گیا ہے۔

نیومی کی مصباح التفسیر میں ہے کہ صبا کا معنی ہے: وہ شخص جو ایک دین سے لکل کر دوسرے دین کی طرف مائل ہو جائے۔
"زربنگ و حنظل" میں اس بات کی تائید کی گئی ہے کہ یہ کلمہ عبری ہے اس کے بعد لکھا ہے کہ "صائبین" جمع ہے "صائب" عبری کی اور اصل عبری (ص ب ح) سے مشتق ہے۔ جس کے معنی ہیں پانی میں ڈوب جانا یعنی تعمید کرنے والے ہیں۔
جب اس لفظ کو عربی بنا یا گیا تو اس کی "ح" ساقل ہو گئی اور "مفسدہ" جو ایک طرح سے اس آئین کے پیروکاروں

نے قبول تعمید صائبینوں کے ان پھر اور سننے صائبائی ہونے والوں کو دیتے ہیں۔ مترجم

کے ایک مقام کا نام تھا جو خوزستان میں ہے وہ کمرہ صابی کا جامع اور صحیح ترجمہ ہے۔
جدید اور معاصر محققین بھی اسے عبری لفظ سمجھتے ہیں۔

”ماترة المعارف“ فرالیسی، جلد چہارم صفحہ ۲۲ میں اس لفظ کو عبری قرار دیا گیا ہے۔ اور اس میں اس لفظ کے معنی پانی کے اخراج یا تعید بیان کئے گئے ہیں۔

”سینوس“ سمانی کہتا ہے: یہ لفظ اگرچہ عبری ہے تاہم احتمال ہے کہ ایسی اصل سے مشتق ہو جس کا سنی ستارہ ہے۔
”کشاف اصطلاح الفنون“ کا مؤلف کہتا ہے سائبین ایک گروہ ہے جس کے لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، ذبور پڑھتے تھے اور قبیلہ کی طرف منہ کرتے تھے۔

”کتاب التنبیہ والاشراف“ ص ۱۹۹ پر اسال و حکم کا ذکر کرتے ہوئے اجتہاد میں کہا گیا ہے کہ درمشت نے جب جوس آئین و دین گشتا سب کے سامنے پیش کیا اور اس نے قبول کیا اس سے قبل اس ملک کے لوگ ”صفاء“ مذہب کے پیرو تھے۔
اور وہ سائبین تھے۔ یہ وہ مذہب ہے جسے ”یوزاسب“ نے ”طہر“ کے زلفے میں پیش کیا تھا۔

اس گروہ کے بارے میں اختلافات اور ایسی گنگنوں کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جمعیت تھوڑی تھی، وہ اپنے مذہب کو پوشیدہ رکھنے پر مصر تھے اور اس کی دعوت و تبلیغ سے منع کرتے تھے ان کا اعتقاد تھا کہ ان کا مذہب خصوصی ہے عمومی نہیں اور ان کا پیغمبر انہی کی نجات کے لئے مبعوث ہوا ہے اور بس۔

یہی وجہ ہے کہ ان کی حالت ایک بھید ہی رہی اور ان کی جمعیت بھی روز بروز ختم ہوتی گئی اور یہ بھی کہ ان کے ہاں منحل غسل اور طولانی تعیروں جیسے خاص احکام تھے یہ انہیں سریوں اور گرمیوں میں انجام دینا پڑتے تھے۔ وہ اپنے ہم مذہب کے ملاؤ کسی سے شادی حرام سمجھتے تھے۔ ان کے ہاں حتی الامکان رہبانیت اور عورتوں سے ترک مباحثت کا تاکید مکمل تھا اور مسلمانوں سے زیادہ میل جول کی وجہ سے اپنے مذہب کو بدل دیتے تھے۔

(۳) صائبین کے عقائد: ان کے مندرجہ ذیل اہم عقائد تھے:

ان کا اعتقاد تھا کہ پہلی مقدس آسمانی کتاب حضرت آدمؑ پر نازل ہوئی۔ پھر حضرت نوحؑ پر، ان کے بعد سام پر، پھر ابرہہ پر، اس کے بعد ابراہیمؑ طیل اللہ پر، پھر حضرت موسیٰؑ اور اس کے بعد یحییٰ بن زکریا پر نازل ہوئی۔ وہ مقدس کتابیں جہان کی نگاہ میں اہمیت رکھتی ہیں یہ ہیں:

۱۔ ”کنیز اربا“ اس کتاب کو ”سدرہ“ یا ”مصحف آدم“ بھی کہتے ہیں۔ یہ کتاب خلقت کی کیفیت اور موجودات کی پیدائش کے بارے میں بحث کرتی ہے۔

۲۔ کتاب ”اورافشادی“ یا ”سداوی“ یہ حضرت یحییٰ کی زندگی۔ ان کے احکامات اور تعلیمات کے بارے میں ہے۔
ان کا اعتقاد ہے کہ یہ کتاب جبریلؑ کے ذریعہ حضرت یحییٰ پر وحی والہام ہوئی۔

۳۔ کتاب ”قلستا“ یہ شادی بیام کے مراسم کے بارے میں ہے۔

ان کے پاس اور بھی بہت سی کتابیں ہیں اختصار کے لئے ان سے صرف نظر کیا جا رہا ہے۔

محققین کے نزدیک اس دین کے پیروکاروں کی کیفیت دیکھا کریں نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ یہ لوگ صحت یقینی بن کر یا
کے پیرو ہیں۔ اس وقت اس مذہب کے پیرو تقریباً پانچ ہزار افراد غریبستان اور دہلی کے کتا بستی ۱۱ ہواڑ، غلام شہر،
ابادان اور شادگان وغیرہ میں رہتے ہیں۔

یہ لوگ اپنے مذہب کو حضرت یحییٰ بن زکریا سے منسوب کرتے ہیں۔ یہی جنہیں ”یحییٰ تعید دہندہ“ یا ”یوحنا ی مسیح“ کہتے
ہیں۔

کتاب بلوغ اللادب کا مؤلف کہتا ہے۔ صائبین ایک بہت بڑی قوم ہے اور ان کے بارے میں اختلاف اس مذہب کے
پیروں کی معرفت کے لحاظ سے ہے۔

سورہ بقرہ کی زیر بحث آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جمیعت دو گروہوں میں اور کافر میں تقسیم ہوتی ہے۔

یہ حضرت ابراہیم خلیلؑ کی وہی قوم ہے جس کی دعوت پر آپؑ مامور تھے۔ یہ لوگ ”فران“ میں جو صائبین کی سرد میں ہے
زندگی گزارتے تھے اور دو طرح کے تھے صائبین حنیف اور صائبین مشرک۔

مشرک، ساروں، اکتاب، ماتاب..... کا احترام کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ ناز و روزہ کو بھی انجام دیتے تھے۔
کعبہ کو محترم سمجھتے تھے اور حج بھی بجا لاتے تھے۔ یہ لوگ مرد و خوں اور غریب کے گوشت نیز ملام سے نکاح کو مسلمانوں کی طرح
حرام سمجھتے تھے۔ اس مذہب کے پیروکاروں میں سے کچھ لوگ ہندو میں حکومت کے اہم مناصب پر فائز تھے جن میں ایک ہلال
بن حسن صابی بھی تھا۔

ان لوگوں نے اپنے گمان کے مطابق اپنے دین کی بنیاد اس پر رکھی ہے کہ دنیا کے ہر مذہب کی اچھائی ہے اور اس کی برائی
سے دور رہو۔ انہیں اسی بنا پر صائبین کہتے ہیں یعنی وہ لوگ جو کسی دین کے تمام احکام کی انہما ہی کی قید سے سرکشی کرتے ہیں۔
لہذا یہ لوگ ایک لحاظ سے تمام ادیان کے موافق اور تمام ادیان کے مخالف ہیں۔

صائبین حنیف کا گروہ مسلمانوں سے ہم آہنگ ہو گیا ہے اور ان کے مشرک ہندوستان کے ساتھ بن گئے ہیں۔

آخر بحث میں ہم دوبارہ ذکر کر دیں کہ اس گروہ کی دو قسمیں ہیں۔ صائبین مشرک اور صائبین حنیف۔ ان دونوں کے درمیان
بہت مناظرے اور مباحثے ہوتے رہے ہیں۔

مندرجہ بالا تمام بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر کسی پیغمبر خدا کے پیروکار تھے اگرچہ جس سے وہ اپنے آپ
کو منسوب کرتے ہیں اس پیغمبر کے تئیں میں اختلاف ہے۔ اسی طرح یہ بھی واضح ہوا کہ وہ بہت کم لوگ ہیں جو ختم ہونے کے
قریب ہیں۔

۴۳- وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ

لے لایہ تفصیلات کے لئے کتاب ”آثار و حقائق بشری کی طرف رجوع کریں۔

مجموع اقتباس از بلوغ اللادب ج ۲ ص ۲۲۵ و ۲۲۲۔

وَ اذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ○

۶۳۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○

ترجمہ

۶۳۔ اور (وہ وقت کہ) جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کہہ طور کو تمہارے سروں کے اوپر مسلط کر دیا اور تمہیں کہا کہ (جو کچھ آیات و احکام کی صورت میں) ہم نے تمہیں دیا ہے اسے منہ پٹی سے جھٹکاؤ جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو (اور اس پر عمل کرو) شاید اس طرح تم پر سزا نہ ہو جاوے۔

۶۴۔ اسی کے بعد پھر تم نے روگردانی کی اور اگر تم پر خدا کا فضل و رحمت نہ ہوتا تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔

تفسیر

ان آیات میں بنی اسرائیل سے تورات میں شامل احکامات پر عمل کرنے کے عہد و پیمان اور پھر ان کی طرف سے اس عہد کی خلاف ورزی کی طرف اشارہ ہوا ہے۔

کہا گیا ہے: یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا۔ (وَ اِذَا اخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ) اور کہہ طور کو تمہارے سروں پر مسلط کر دیا ہے۔ (وَدَفَعْنَا فِيكُمْ طُغْيَانًا) اور تمہیں کہا گیا کہ جو آیات الہی تمہیں دی گئی ہیں انہیں قدرتِ توت سے تھاو (وَ اِذَا اخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ) اور اس میں جو کچھ ہے اسے خورد نکر سے دل میں یاد رکھو (اور اس پر عمل کرو) تاکہ پرہیزگار ہو جاؤ (وَ اذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)۔

لیکن تم نے اپنے عہد و پیمان کو طاقِ نسیان کر دیا اور اس واقعے کے بعد روگرداں ہو گئے (ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ) اور اگر خدا کا فضل و رحمت تمہارے شاملِ حال نہ ہوتا تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔

چند اہم نکات

(۱) عہد و پیمان سے مراد: یہاں عہد و پیمان سے مراد مقصود وہی ہے جس پر اس سورہ کی پالیسیوں آیت میں بحث ہو چکی ہے اور آیت ۸۲ اور ۸۴ میں بھی ہوگی۔

اس عہد و پیمان میں یہ چیزیں شامل تھیں: پروردگار کی توحید پر ایمان رکھنا، ماں باپ، عزیز و اقارب، یتیم اور یتیم خانہ سے نیکی کرنا اور غور و خیر سے پرہیز کرنا۔ یہ سب چیزیں حقانہ اور خدا کی پروردگاروں کے بارے میں عہد و پیمان تھا جن کا قرآن

میں ذکر کیا گیا تھا۔

سورہ مائدہ کی آیت ۱۷ سے بھی استفادہ ہوتا ہے کہ خدا نے یہودیوں سے یہ بیان لیا کہ وہ تمام انبیاء پر ایمان رکھیں گے اور ان کی ملک کریں گے اور راہِ خدا میں صدقہ اور خرچ کریں گے نیز اس آیت کے آخر میں ضمانت دی گئی ہے کہ اس عہد پر عمل کریں گے تو اہل بیست میں سے ہو جائیں گے۔

(۲) کہہ طور ان کے سروں پر مسلط کرنے سے کیا مقصود تھا؟ عظیم اسلامی مفسر مرحوم طبرسی، ابن زید کا قول اس طرح نقل کرتے ہیں:

جس وقت حضرت موسیٰؑ کو وہ طور سے واپس آئے اور اپنے ساتھ قزاق لائے تو اپنی قوم کو بتایا کہ میں اپنی کتاب لے کر آیا ہوں جو دینی احکام اور حلال و حرام پر مشتمل ہے۔ یہ وہ احکام ہیں جنہیں خدا نے تمہارے لئے عملی پروگرام قرار دیا ہے۔ اسے لے کر اس کے احکام پر عمل کرو۔ اس بہانے سے کہ یہ ان کے لئے مشکل احکام ہیں۔ یہودی منافقانی اور سرکش بدلتے گئے۔ خدا نے بھی فرشتوں کو مامور کیا کہ وہ کوہ طور کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ان کے سروں پر رکھ کر رکھ کر دیں۔ اسی اشارہ میں حضرت موسیٰؑ نے انہیں خبر دی کہ عہد پر بیان بانڈ لو، احکام خدا پر عمل کرو، سرکشی و بغاوت سے توبہ کرو تو تم سے یہ عذاب ٹل جائے گا ورنہ سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس پر انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ قزاق کو قبول کیا اور خدا کے حضور سجدہ کیا۔ جب کہ ہر لحظہ وہ کوہ طور کے اپنے سروں پر گرنے کے منتظر تھے لیکن بالآخر ان کی توبہ کی وجہ سے عذاب الہی ٹل گیا۔

یہی مفسرین سورہ بقرہ آیہ ۹۳ میں، سورہ نسا آیہ ۱۵۴ میں اور سورہ اعراف آیہ ۱۶۱ میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔

یہ نکتہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کوہ طور کے بنی اسرائیل کے سروں پر مسلط ہونے کی کیفیت کے سلسلے میں مفسرین کی ایک جماعت کا اعتقاد ہے کہ حکم خدا سے کوہ طور اپنی جگہ سے اکھڑ گیا اور سائبان کی طرح ان کے سروں پر مسلط ہو گیا۔ (اعلان، ص ۱۱۱) جب کہ بعض دوسرے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ پہاڑ میں سخت قسم کا زلزلہ آیا، پہاڑ اس طرح لرزنے اور حرکت کرنے لگا کہ جو لوگ پہاڑ کے دامن میں تھے انہوں نے پہاڑ کے ایک حصے کا سایہ اپنے سروں پر واضح طور پر دیکھا، ایسا لگتا تھا کہ کسی بھی وقت وہ ان کے سروں پر آگرسے گا لیکن خدا کے لطف و کرم سے زلزلہ رک گیا اور پہاڑ اپنی جگہ پر قائم ہو گیا۔ یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ پہاڑ کا ایک بہت بڑا ٹکڑا زلزلے اور شدید ہجلی کے زیر اثر اپنی جگہ سے اکھڑ کر ان کے سروں کے اوپر سے بلکم خدا اس طرح گزرا ہو کہ چند لحظے انہوں نے اسے اپنے سروں پر دیکھا ہو اور یہ خیال کیا ہو کہ وہ ان پر گرا پاتا ہے لیکن یہ عذاب ان سے ٹل گیا اور وہ ٹکڑا کہیں دور جا گرا۔

لے مجمع البیانی اور بعض دیگر تفاسیر۔

لے انار زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

(۳) کیا اس عہد و پیمان میں جبر کا پہلو ہے: اس سوال کے جواب میں بعض کہتے ہیں کہ ان کے سروں پر پہاڑ کا مسلط ہونا ڈرانے و حکمانے کے طور پر تھا نہ کہ جبر و اضطراب کے طور پر ورنہ جبری عہد و پیمان کی تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ لیکن زیادہ صحیح یہی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ سرکش اور باغی افراد کو تہدید و سزا کے ذریعے حق کے سامنے جھکایا جائے۔ یہ تہدید اور سختی جو وقتی طور پر ہے ان کے غرور کو توڑ دے گی۔ انہیں صبح خود فکر پر ابھارے گی اور اس راستے پر چلتے چلتے وہ اپنے ارادہ و اختیار سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے لگیں گے۔

بہر حال یہ پیمان زیادہ تر عملی پہلوؤں سے مربوط تھا ورنہ عقائد کو تو جبر و اکراہ سے نہیں بدلا جاسکتا۔

(۴) کوہ طور: طور سے مراد یہاں اہم نفس ہے یا یہ مخصوص پہاڑ ہے۔ اس مسئلے میں دو تفسیریں موجود ہیں۔

بعض کہتے ہیں کہ طور اسی مشہور پہاڑ کی طرف اشارہ ہے جہاں حضرت موسیٰ پر وحی نازل ہوئی۔

لیکن بعض کے نزدیک یہ احتمال بھی ہے کہ طور لغوی معنی کے لحاظ سے مطلق پہاڑ ہے۔ یہ وہی چیز ہے جسے سورہ اعراف

کی آیہ ۱۷ میں جبل سے تعبیر کیا گیا ہے:

وَإِذْ نَسَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ

(۵) خذوا ما آتیناکم بقوة کا مفہوم: اس جملے کی تفسیر میں امام صادقؑ سے منقول ہے کہ آنجنابؑ سے لوگوں

نے پوچھا:

قوة الامدان اذ قوة القلب

توت و طاقت آیات الہی تعالیٰ سے مراد قوت جسمانی ہے یا قوت معنوی۔

امامؑ نے جواب میں فرمایا:

فیہما جمیعاً

جسمانی و معنوی سب طاقتیں مراد ہیں۔

یہ حکم تمام آسمانی ادیان کے پیروکاروں کے لئے ہے کہ ہر زمانے میں ان تعلیمات کی حفاظت و اجراء کے لئے ادنیٰ و درمیانی دونوں قسم کی قوتوں اور توانائیوں کے ساتھ تیار رہیں۔

۶۵۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً

خِشْيُنَ ○

۶۶۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَآبِينَ يَذِّبُهَا مَا خُلِفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ○

لے تفسیر البزازی زیر بحث آیت کے ذیل میں، محمد علی عکاسی برقی۔

۶۵۔ جنہوں نے ہفتہ کے دن کے بارے میں حکم کی نافرمانی اور گناہ کیا۔ تمہیں ان کی حالت کا علم ہے کہ انہیں ہم نے دھتکا ہوئے بندروں کی شکل میں کر دیا۔

۶۶۔ ہم نے عذاب کے اس واقعے کو اس زمانے کے لوگوں کے لئے اور بعد میں آنے والوں کے لئے درس عبرت قرار دیا ہے اور پرہیزگاروں کے لئے اسے نصیحت بنایا ہے۔

تفسیر

یہ دو آیات بھی گزشتہ آیات کی طرح یہودیوں کی عصیان و نافرمانی کی طرح اور مادی امور کی طرف ان کی شدید رغبت اور وابستگی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

پہلے کہا گیا ہے: تم ان کی حالت کو تو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن کے بارے میں نافرمانی اور گناہ کیا تھا (ولقد علمتم الذین اعتدوا عنکم فی السبت)۔

نیز تمہیں یہ بھی علم ہے کہ ہم نے ان کو کہا کہ دھتکارے ہوئے بندروں کی طرح ہر جاؤ (فعلنا لہم وھو فواقرة خاصین)۔

ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے لوگوں کے لئے اور بعد کے زمانوں کے لئے بھی درس عبرت قرار دیا ہے (فعلناھا نکالا لعمامین یدیدھا وما خلفھا)۔

اور اسی طرح پرہیزگاروں کے لئے بھی پند و نصیحت قرار دیا ہے (وموعظة للمتقین)۔

اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا نے یہودیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ وہ ہفتہ کے دن قیام کیا کریں۔ ان میں سے کچھ لوگ دریا کے کنارے رہتے تھے اور آزمائش و امتحان کے طور پر انہیں حکم ملا کہ اس دن پھلیاں نہ پکڑا کریں لیکن دوسرے دنوں کے برعکس ہفتہ کے دن پھلیاں بڑی کثرت سے پانی کی اور پر والی سطح پر ظاہر ہو جاتی تھیں لہذا وہ کوئی حیلہ سوچنے لگے اور ایک قسم کے شرعی پہلے سے انہوں نے ہفتہ کے دن پھلیاں پکڑ لیں۔ خدا تعالیٰ نے اس جرم کی سزا دی اور ان کے انسانی چہرے حیوانی شکل میں بدل گئے۔

ان کے چہروں کا رخ اور تبدیل ہونا جسمانی طور پر تھا یا نفسیاتی و اخلاقی طور پر نیز یہ کہ یہ لوگ کہاں رہتے تھے اور کون سے پہلے کے مذہب سے انہوں نے پھلیاں پکڑی تھیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات اور اس سلسلے کے دوسرے مسائل اسی تفسیر کی چھٹی جلد میں سورہ اعراف کی آیات ۱۶۳ سے ۱۶۶ تک کے ذیل میں آئیں گے۔

جملہ کو فواقرة خاصین سرحدت حل سے کنا ہے یعنی ایک اشارے اور فرمان سے تمام نافرمانوں کے چہرے

لے غای و خسار اور سے ہے جس کا معنی زلزلہ کے ساتھ دھککا ہے۔ یہ فعل اصل میں کہتے کو دھککا کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں اس سے دھککا کرنے کا وسیع تر معنی لیا گیا ہے جس میں حد سے زائد ہے لہذا یہ لفظ دوسرے مواقع پر بھی استعمال ہونے لگا۔

جلد گئے۔

یہ بات قابلِ غور ہے کہ امام باقرؑ اور امام صادقؑ سے اس آیت کے مضموم کے بارے میں یوں منقول ہے،
ماہینِ بیدہا سے اس زمانے کی نسل اور ماخلفہا سے مراد ہم مسلمان ہیں یعنی یہ درسِ عبرت بنی اسرائیل
سے مخصوص نہیں بلکہ یہ تمام انسانوں کے لئے ہے۔

۶۰۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا

اتَّخِذْنَا هَرُودًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝

۶۱۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۖ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ ۖ لَا فَارِصٌ

وَلَا بَكْرٌ ۖ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ۝

۶۲۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْثُهَا ۖ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ ۖ صَفْرَاءُ

فَاقِعَةٌ لَّوْثُهَا تَسُرُّ النَّظِيرِينَ ۝

۶۳۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۖ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا ۖ وَإِنَّا إِن

شَاءَ اللَّهُ لَهُ فَتَدُونَ ۝

۶۴۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ ۖ لَا ذَكُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ۖ

مُسْلِمَةٌ لِأَشْيَئَةٍ فِيهَا ۖ قَالُوا الشَّيْءُ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۖ فَذَبَحُوهَا وَمَا

كَادُوا يَفْعَلُونَ ۝

۶۵۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأَتْهُمُ فِيهَا ۖ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝

۶۶۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۖ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ ۖ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

۶۷۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ ۖ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۖ وَإِن

لَهُ تَفْسِيرٌ لِّجَمْعِ الْبَيَانِ ۖ زِيَرَتِ آيَتِ كَذَلِكَ فِي

مِنَ الْجَبَارَةِ لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْإِنْفُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشَقُّ فَيَخْرُجُ
مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ ○

ترجمہ

۶۷۔ اور (اس وقت کو یاد کرو) جب سوئی نے اپنی قوم سے کہا: خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کر دو اور اس کے
جگر کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے ساتھ لگا دو جس کا قاتل نہیں پہچانا جا رہا تاکہ وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا تعاقب کر لے
اور یہ شور (خوفنا ختم) وہ کہنے لگے تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ (سوئی نے کہا) میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ جانوں میں سے
ہو جانوں (اور کسی سے مذاق واستہزاء کروں)۔

۶۸۔ وہ کہنے لگے (تو پھر اپنے خدا سے یہ کہو کہ ہمیں واضح کرے کہ یہ کس قسم کی گائے ہونا چاہیے۔ اُس نے کہا: خدا فرماتا
ہے کہ گائے نہ بڑھی ہو کہ جو کام سے رہ گئی ہو اور نہ بالکل جوان ہو بلکہ ان کے درمیان ہو جو کچھ تمہیں حکم دیا گیا ہے
(جتنی جلدی ہو سکے) اسے انجام دو۔

۶۹۔ وہ کہنے لگے! اپنے خدا سے کہو ہمارے لئے واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ وہ کہنے لگا: خدا فرماتا ہے کہ وہ دراز
کی ہو ایسے رنگ کی جو دیکھنے والوں کو اچھا لگے۔

۷۰۔ وہ کہنے لگے اپنے خدا سے کہیے " واضح کرے کہ وہ کس قسم کی گائے ہو کیونکہ یہ گائے تو ہمارے لئے بہم ہو گئی ہے اور اگر
خدا نے چاہا تو ہم بائیت پائیں گے۔

۷۱۔ اُس نے کہا: خدا فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو اتنی سدھائی ہوئی ہو کہ زمین جوتے اور نہ ہی کیسی سینچے، بیل چنگی اور ایک
رنگ کی جو جس میں کوئی وجہ تک نہ ہو۔ وہ کہنے لگے اب اس کا ٹھیک ٹھیک بیان کیا اور پھر انہوں نے (یہی گائے
تلاش کی) اور اسے ذبح کیا حالانکہ وہ مائل نہ تھے کہ اس کام کو انجام دیں۔

۷۲۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر (اس کے قاتل کے بارے میں) تم میں بھوٹ پڑ گئی اور خدا نے (اس حکم کے
ذریعے جو مندرجہ بالا آیات میں آیا ہے) اسے آشکار کر دیا جسے تم چھپا رہے تھے۔

۷۳۔ پھر ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگا دو (تاکہ وہ زندہ ہو کر قاتل کی نشاندہی کر دے) اس طرح
خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے کہ شاید تم سمجھ سکو۔

۷۴۔ پھر اس واقعے کے بعد تمہارے ذل متحرک کی طرح منت ہو گئے بلکہ اس سے بھی زیادہ کیونکہ کچھ پتھر تو وہ ہیں جن سے
نہریں جاری ہوتی ہیں اور بعض وہ ہیں جن میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور ان میں سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں اور ان میں
سے بعض خوب خدا سے (پیارائی بندی سے) نیچے گر جاتے ہیں لیکن تمہارے دل نہ خوب خدا سے دھڑکتے ہیں اور نہ
ہی وہ علم و دانش اور انسانی احساسات کا سرچشمہ ہیں، اور خدا تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔

تفسیر

بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ

سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے بارے میں ہم مختصر طور پر جو دیگر واقعات پڑھ چکے ہیں ان کے برعکس ان آیات میں واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ شاید اس کی یہ وجہ ہو کہ یہ واقعہ قرآن میں صرف ایک ہی دفعہ ذکر ہوا ہے۔ علاوہ ازیں اس میں ایسے بہت سے نکات بھی نظر آتے ہیں جو سمجھ سکھاتے ہیں۔ ان میں سے بنی اسرائیل کی بھاء سادی اس سادی داستان میں واضح ہے نیز حضرت موسیٰ کی گفتگو سے ان کے ایمان کے درجات بھی ظاہر ہوتے ہیں تمام چیزوں سے قطع نظر یہ واقعہ مسئلہ معاد و قیامت کی زبردست گواہ ہے۔

پہلے ہم اس واقعے کی تشریح اور آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں بعد ازاں اس کے نکات کی طرف ہائیں گے۔
جیسا کہ آیات قرآن اور اقوال مفسرین سے ظاہر ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نامعلوم طور پر قتل ہو جاتا ہے اس کے قاتل کا کسی طرح پتہ نہیں چلتا۔ بنی اسرائیل کے قبائل کے درمیان جھگڑا اور نزاع شروع ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کیلئے اور دیگر لوگوں کو اس کا ذمہ دار گردانتا ہے اور اپنے تئیں بری الذمہ قرار دیتا ہے۔ جھگڑا ختم کرنے کے لئے مقدس حضرت موسیٰ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور لوگ آپ سے اس موقع پر مشکل کشائی کی درخواست کرتے ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں۔ چونکہ عام اور معروف طریقوں سے اس قضیے کا فیصلہ ممکن نہ تھا اور دوسری طرف اس کشمکش کے جاری رہنے سے ممکن تھا بنی اسرائیل میں ایک عظیم فتنہ کھڑا ہو جاتا تھا لہذا جیسا کہ آپ ان آیات کی تفسیر میں پڑھیں گے حضرت موسیٰ پروردگار سے مدد کے کراہماز کے راستے اس مشکل کو حل کرتے ہیں۔

لے اس طرف توجہ ضروری ہے کہ موجودہ قرابت کی فصل ۲۱ ستر تئیس میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ موجود ہے البتہ موجودہ تواریخ میں جو کچھ ہے وہ ایک حکم کی صحت میں ہے جب کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ واقعے کی ایک صحت میں ہے۔ ہر حال لعل ۲۱ میں پہلے چلے سے لے کر فری چلے تک کی جملہ کچھ یوں ہے۔

اگر کسی مسئول کو ایسی زمین میں جو خداوند خدا نے تجھے میراث دی ہے۔ مولا میں پڑا دیکھو اور سلام نہ ہو سکے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اس وقت تیرے مشائخ اور قاضی باہر جا کر ان شہروں کے قاضیوں کو یہ پیمائش کریں جو مسئول کے اور گرد ہیں اور وہی شہر متروک ہے جو مسئول کے زیادہ قریب ہے۔

اس شہر کے مشائخ ہی اس گائے کو وہ نام دے دیں جیسے بائیں جہاں کوئی کھیتی باڑی نہ ہوتی ہو۔ وہی دور کے دروازے پر گائے کی گردن کاٹ دیں۔ بنی اسرائیل کے لایں حضرت نزدیک آئیں۔ خداوند تیرے خزانے نہیں منتخب کیا ہے تاکہ وہ اس کی خدمت کریں اور خدا کے نام کے ساتھ دھڑے پھیر کریں اور دین اور جھگڑے کا فیصلہ ان کے حکم کے مطابق ہو اور وہ شہر جو قتل کے نزدیک ہے اس کے نام مشائخ اپنے اقداس گائے پر دعویٰ ہو وہ (والی آئندہ صوبہ)

فرمایا: یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا (قاتل کو تلاش کرنے کے لئے پہلی گھائے) جو تمہیں مل جائے اس کو ذبح کرو (وذا قاتل موسیٰ لقومہ ان اللہ یا مکوہ ان قذ بحوا بقرة)۔

انہوں نے بطور تعجب کہا: کیا تم ہم سے تسخر کرتے ہو (قالوا استخذنا هذا)۔

موسیٰ نے ان کے جواب میں کہا: میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں (قال اعوذ باللہ ان اكون من الجاهلین)۔ یعنی استہزار اور تسخر کرنا نادان اور جاہل افراد کا کام ہے اور خدا کا رسول یقیناً ایسا نہیں ہے۔

اس کے بعد انہیں اطمینان ہو گیا کہ استہزاء و مذاق نہیں بلکہ سنجیدہ گفتگو ہے تو کہنے لگے: اب اگر ایسا ہی ہے تو اپنے پروردگار سے کہیے کہ ہمارے لئے مشغف و معین کرے کہ وہ گائے کس قسم کی بود قالوا ادع لنا ربنا صبیح لنا ماھی اپنے خدا سے کہو: اُن کے سوالات میں یہ جملہ بتکار آیا ہے۔ اس میں ایک طرح کا سوسے ادب یا سرسبہ استہزاء مذاق پایا جاتا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے تھے: ہمارے خدا سے دعا کیجئے۔ کیا وہ حضرت موسیٰ کے خدا کو اپنے خدا سے جدا سمجھتے تھے۔

بہر حال حضرت موسیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا: خدا فرماتا ہے ایسی گائے جو چونہ بہت جوڑھی ہو کہ بے کار ہو چکی ہو اور نہ ہی جوان بلکہ ان کے درمیان ہو (قال انه يقول انها بقرة لا فادى ولا مکروہون ہین ذلک)۔

اس مفقود کے لئے کہ وہ اس سے زیادہ اس مسئلے کو طول زدیں اور بہانہ تراشی سے حکم خدا میں تاخیر نہ کریں اپنے کلام کے آخر میں مزید کہا: جو تمہیں حکم دیا گیا ہے (یعنی ہلدی جوڑے) اسے انجام دو (فانعلوا ما قوموون)۔

لیکن انہوں نے پھر بھی زیادہ باتیں بنانے اور ڈھٹائی دکھانے سے ہاتھ نہیں اٹھایا اور کہنے لگے: اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لئے واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو (قالوا ادع لنا ربنا صبیح لنا ما لونہا)۔

موسیٰ نے جواب میں کہا: وہ گائے ساری کی ساری زرد رنگ کی ہو جس کا رنگ دیکھنے والوں کو بھلا گئے (قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسو النظرین)۔

خلاصہ یہ کہ وہ گائے مکمل طور پر خوش رنگ اور چمکیلی ہو۔ ایسی دیدہ زیب کہ دیکھنے والوں کو تعجب میں ڈال دے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس پر بھی اکتفا نہ کیا اور اسی طرح ہر مرتبہ بہانہ جوئی سے کام لے کر اپنے آپ کو اور

گورشتہ سوا کا بقیہ حاشیہ) کے دروازے پر ذبح ہوئی ہے اور آواز کہیں کہ یہ خون ہمارے انھوں نے نہیں بہایا اور ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ اسے خداوند! اپنی قوم اسرائیل کو کہ جسے وہ بارہ توڑے غریہ کیلئے بخش لے اور اپنی قوم اسرائیل کو خون ناحق سے مضمون ذکر اور وہ خون ان کے لئے مسکن ہو جائے گا۔ اس طریقے سے خون ناحق اپنے درمیان سے رفع کرے گا۔ کیونکہ خداوند کی نظر میں وہی درست ہے جسے تو مل میں لائے گا۔ (عبد قدیم سلیم ۱۸۷۸ء)۔

لے "عارضہ کے متعلق راجح مفروضات میں کہتا ہے کہ یہ سن دینا گائے کے معنی میں ہے۔ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اسی بڑھئی جس سے بچہ نہ لے سکے اور "عراق" کا معنی ہے درمیان۔

لے "فاقع" کا معنی ہے خاص، ایک جیسا اور درنگ۔

مشکل میں ڈالتے گئے۔ پھر کہنے لگے اپنے پروردگار سے کہیے کہ ہمیں مایوس کرے کہ یہ گائے (کام کرنے کے لحاظ سے) کیسی ہونی چاہیے، (قالوا ادع لنا ربہ دہین لنا ما حق)۔ کیونکہ یہ گائے ہمارے لئے بہیم ہو گئی ہے (ان البقرۃ تشابہ علینا) اور اگر خدا نے چاہا تو ہم ہدایت پالیں گے (وانا ان شاء اللہ لمہتدون)۔

صنعت ہوئی نے پھر سے کہا: خدا فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہو جو اتنی مدد دے جتنی ہو کہ زمین جڑتے اور کھیتی سینے (قال انه یقول انہا بقرة لا ذلول تغیر الارض ولا تسقى الحوث) ہر عیب سے پاک ہو (مسلمۃ) حتیٰ کہ اس میں کسی قسم کا (سرا رنگ نہ ہو ولا شیۃ فیہا)۔

اب کے پیار سازی کے لئے ان کے پاس کوئی سوال باقی نہ تھا جتنے سوالات وہ کر سکتے تھے سب ختم ہو گئے تو کہنے لگے: **اٰ** نے حق بات کہی (قالوا الان جنت بالحق)

پھر جس طرح ہو سکا انہوں نے وہ گائے سیاہی اور اسے (بر) کیا لیکن دراصل وہ یہ کام کرنا نہ چاہتے تھے (فندبوا وما کادوا یفعلون)

اس واقعے کی جزئیات بیان کرنے کے بعد قرآن دوبارہ یہ تمام واقعہ بعد کی دو آیات میں مختصراً اس طرح بیان کرتا ہے: یاد کرو اس وقت کو جب تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا پھر اس کے قاتل کے بارے میں جھگڑنے لگے اور عدل کے ایک حکم کے ذریعے جو مندرجہ بالا آیات میں آیا ہے) جس چیز کو تم چھپائے ہوئے تھے آشکار کر دیا (واذ قتلتم نفساً فاداً ومنتو فیہا واللہ مخرج ما کنتم تعتمون)۔

پھر ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک حصہ مقتول پر بارود (ناکرو) زندہ ہو کر اپنے قاتل کا تعارف کرائے (فقلنا اخریوہ بعضہا) بے شک خدا اس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے (عند اللہ بھی اللہ الموتی)۔

اور وہ نہیں اپنی اس قسم کی آیات دکھاتا ہے تاکہ تم حقیقت کو پاسکو (ویریکو آیاتہ لعلکم تعقلون)۔

زیر بحث آیات میں سے آخری میں بنی اسرائیل کی قسوت اور سنگدلی کو بیان کیا گیا ہے ان تمام واقعات کے بعد اور اس قسم کی آیات و معجزات دیکھنے کے باوجود وہاں سے دل پتھر کی طرح سخت ہیں اور اس سے بھی زیادہ (ثقلت قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارة او امثلاً قسوة) کیونکہ کچھ پتھر تو ایسے ہیں جن میں دھاڑ پڑھاتی ہے اور ان سے نہری جاری ہو جاتی ہیں (وان من الحجارة لیس فیہا عروق منہ الانہار) یا پھر بعض وہ ہیں جن میں شگاف پڑ جاتا ہے اور ان میں سے پانی کے قطرات ٹپکنے لگتے ہیں (وان منها لما یشقق فیخرج منہ الماء) اور کہیں ان میں سے کچھ پتھر (پہاڑ کی جندی سے) خوب خدا کے باعث گر پڑتے ہیں (وان منها لما یمیط من خشیۃ اللہ) لیکن ہمارے دل تو ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ ان سے علم و ملاحظہ کا چشمہ جوش ملتا ہے نہ محبت کے قطرات ٹپکتے ہیں اور نہ ہی یہ کہیں خوب خدا سے دھڑکتے ہیں۔

آخری جملے میں ہے: جو کچھ تم انجام دے رہے ہو خدا اس سے غافل نہیں ہے (وما اللہ بغافل عما تعملون)۔

یہ مراسل اس گروہ بنی اسرائیل اور اہل کے خطوط پر چلنے والے تمام لوگوں کے لئے تہذیب ہے۔

چند اہم نکات

(۱) زیادہ اور غیر مناسب سوالات اس میں شک نہیں کہ سوالات مشکلات کے حل کی کلید ہیں اور جہل و نادان کو ڈر کرنے کا نسخہ ہیں لیکن ہر چیز کی طرح اگر یہ بھی حد سے تجاوز کر جائیں یا بے موقع کئے جائیں تو بکثرت کی علامت ہیں اور نقصان دہ ہیں جیسے اس داستان میں ہم اس کا نمونہ دیکھ رہے ہیں۔

بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ وہ ایک گلے ذبح کریں۔ اس میں شک نہیں کہ اگر اس گلے کی کوئی قید یا خاص شرط ہوتی تو خدا نے حکم دونا جب انہیں حکم دے رہا تھا اسی وقت بیان کر دیتا لہذا صہم ہوا کہ اس حکم کو بجالانے کے لئے کوئی اور شرط نہ تھی اسی لئے لفظ "بقرة" اس مقام پر نکو کی شکل میں ہے لیکن وہ اس مسئلہ بنیاد سے بے پرواہ ہو کر طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ شاید وہ یہ چاہتے ہوں کہ حقیقت مشتبہ ہو جائے اور قاتل کا پتہ نہ مل سکے اور یہ اختلاف اسی طرح بنی اسرائیل میں رہے اور قرآن کا یہ جملہ "فذا بجوہا وما کا دا یفعلون" بھی اسی مفہوم کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی "انہوں نے گلے ذبح کر دی لیکن وہ پیاتے نہ تھے کہ یہ کام انجام پائے"۔

اس داستان کے سلسلے کی آیت ۱۲ سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے کم از کم ایک گروہ قاتل کو بانٹا تھا اور اصل واقعہ سے مطلع تھا۔ شاید یہ قتل ان کے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق کیا گیا تھا کیونکہ اس آیت میں ہے "واللہ ما خورج ما لکنتم تلکون" یعنی "تم جسے چھپاتے ہو خدا اسے آشکار کرے گا"۔

ان سب سے قطع نظر بحث و حرم اور خود پسند قسم کے لوگ باتیں بنایا کرتے ہیں اور زیادہ سوالات کوٹتے ہیں اور ہر چیز کے لئے بہانہ سازی کیا کرتے ہیں۔ قرآن نشانہ ہی کوٹتے ہیں کہ اصولی طور پر وہ نہ خدا کے متعلق معرفت رکھتے تھے اور نہ ہی حضرت موسیٰ کے مقام کو سمجھتے تھے اسی لئے تو ان سب سوالوں کے بعد یہ کہنے لگے "الان جنت بالحق" یعنی "اب تم حق بات لانے ہو" گویا اس سے پہلے جو کچھ تھا باطل تھا۔

بہر حال انہوں نے جتنے سوالات کئے خدا نے ان کی ذمہ داری کو اتنا ہی سخت تر کر دیا کیونکہ ایسے لوگ اسی قسم کے بدلے کے مستحق ہوتے ہیں۔ اسی لئے روایات میں ہے کہ جس مقام پر خدا نے خاموشی اختیار کی ہے وہاں پوچھ گچھ اور سوال نہ کرو کیونکہ اس میں ضرر کوئی محنت ہوگی۔ اسی بنا پر امام علی بن موسیٰ الرضا سے روایت ہے،

اگر انہوں نے ابتداء ہی میں کوئی گلے منتخب کر لی ہوتی اور اسے ذبح کر دیتے تو کافی تھا۔

ولکن شددوا فشددا اللہ علیہم

لیکن انہوں نے سختی کی تو خدا نے بھی سختی و رد یہ اختیار کیا۔

(۲) یہ تمام اوصاف کس لئے تھے؟ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں ابتداء میں بنی اسرائیل کی ذمہ داری مطلق تھی اور اس میں

لہ المیزان زیر بحث آیت کے ذیل میں، بولا تفسیر حیاتی

کوئی قید اور شرط نہ تھی لیکن ان کی شدت اور ذمہ داری ادا کرنے میں پس و پیش نے ان کے لئے حکم کو جمل دیا اور وہ زیادہ سخت ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود یہ بھی ممکن ہے کہ بعد میں جو شرائط اور قیود لگائی گئیں وہ انسانی برادری کی اجتماعی زندگی کی کسی حقیقت کی طرف اشارہ ہوں۔ گویا قرآن اس نکتے کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ ایک ایسی حیات بخش صورت کی ضرورت ہے جو ذلول نہ ہو یعنی بلا شرط تسلیم ہو اور قید و شرط کی وجہ سے جو جمل، امیر اور مذہب پرست نہ ہوں یونہی اس میں مختلف رنگ بھی نظر نہیں آنے چاہئیں بلکہ یک رنگ اور خالص ہو۔

جو لوگ، مہری اور معاشرت کو زندہ کرنے کے لئے اٹھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مردہ دلوں اور مردہ افکار کو زندہ کیا جائے انہیں دوسروں کا مصلحت نہیں ہونا چاہیے۔ مال و ثروت، نفرت و توغری، طاقت اور انفرادی قوت یہ چیزیں ان کے مقصد پر اثر انداز نہ ہوں۔ خدا کے ملاوہ کوئی چیز ان کے دل میں جاگزیں نہ ہو۔ وہ صرف حق کے لئے تسلیم خم کریں۔ وہ دین و آئین کے پابند ہوں۔ ان کے وجود پر لڑائی رنگ کے ملاوہ کوئی رنگ اثر پذیر نہ ہو۔ ایسے ہی لوگ اضطراب اور تشویش کے بغیر لوگوں کے کام آسکتے ہیں لیکن اگر دل دنیا کی طرف مائل ہو اور دنیا کا نظام ہو، اس پر مادیت رنگ چڑھ گیا ہو اور اس رنگ کی وجہ سے وہ عیب دار ہو جائے تو ایسا شخص اس عیب اور نقص کی وجہ سے مردہ دلوں کو زندہ نہیں کر سکتا اور نہ حیات بخش صورت پیدا کر سکتا ہے۔ (۳) قتل کا سبب کیا تھا، تواریخ اور تفاہیر سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قتل کا سبب مال تھا یا شادی۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک ثروت مند تھا۔ اس کے پاس بے پناہ دولت تھی۔ اس دولت کا وارث اس کے ایک چچا زاد بھائی کے ملاوہ کوئی نہ تھا۔ وہ دولت مند کافی غرر سیدہ ہو چکا تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے بہت انتظار کیا کہ وہ دنیا سے چلا جائے تاکہ اس کا وارث بن سکے لیکن اس کا انتظار بے نتیجہ رہا لہذا اس نے اسے ختم کر دینے کا تہیہ کر لیا اور بالآخر اسے تنہائی میں باکر قتل کر دیا اور اس کی لاش سڑک پر رکھ دی اور گریہ و ناری کرنے لگا اور حضرت موسیٰؑ کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کیا کہ بعض لوگوں نے میرے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا ہے۔

بعض دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ قتل کا سبب یہ تھا کہ اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کرنے والے نے اس سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا لیکن اس نے یہ درخواست رد کر دی اور لڑکی کو بنی اسرائیل کے ایک نیک اور پاکیزہ جوان سے بیاہ دیا۔ شکست خوردہ چچا زاد نے لڑکی کے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور چھپ کر اسے قتل کر دیا اور حضرت موسیٰؑ کے پاس شکایت لے کر آیا کہ اس کا چچا زاد بھائی قتل ہو گیا اور اس کے قاتل کو تلاش کیا جائے۔

جو حکم قرآن کا طریق کار ہے کہ گزشتہ واقعات کو ہمہ گیر حیثیت سے اور تاہم وکیہ کے طور پر ترتیبی نقطہ نظر سے بیان کئے لہذا مضنا یہ بھی ممکن ہے اس آیت میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو کہ مفاسد کا سرچشمہ اور قتل و غارت کی وجہ دو مومنوں کی ہوتی ہیں ایک ثروت و دولت اور دوسرا بے قید و غمی خواہشات۔

لے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمل سے پہلے فتح حکم معاہدہ کے پیش نظر جائز ہے اور شریعت موسیٰؑ میں فتح احکام ہوتا تھا بہت اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ کبھی سخت حکم سزا کے لئے بھی ہوتا ہے۔ اس سلسلے کی دیگر بخش اپنے اپنے مقام پر بیان موجود ہیں۔

(۴) اس داستان کے عبرت خیز نکات : یہ عجیب داستان خدا کی ہر چیز پر لائق ہی قدرت کی دلیل کے علاوہ مسئلہ معاد پر بھی دلالت کرتی ہے۔ اسی لئے آیہ ۳۷ میں ہے: "کذٰلک یبصی اللہ الموقن"۔ یعنی اسی طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ مسئلہ معاد کی طرف اشارہ ہے اور "دیو مکیو آیاتہ" وہ اپنی آیات نہیں دکھاتا ہے۔ پروردگار کی قدرت و عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ آیت اس بات کی نشاندہی بھی کرتی ہے کہ اگر خدا کسی گروہ پر غضبناک ہوتا ہے تو ایسا بغیر وجہ اور دلیل کے نہیں ہوتا کیونکہ اس واقعے میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے سامنے جو باتیں کہتے تھے وہ نہ صرف حضرت کے ساتھ انتہائی جسارت آمیز سلوک تھا بلکہ خدا تعالیٰ کی مقدس بارگاہ کے لحاظ سے بھی بے ادبی اور جسارت تھی۔

ابتداء میں کہتے ہیں: کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ گویا خدا کے عظیم پیغمبر کو مذاق کا الزام دے دیتے تھے۔ بعض اوقات کہتے: "اپنے خدا سے خواہش کرو" تو کیا موسیٰ کا خدا ان کے خدا کے علاوہ کوئی اور تھا۔ جب کہ حضرت موسیٰ انہیں مزاحمت سے کہہ پکے تھے کہ "خدا نے تمہیں حکم دیا ہے: ایک جگہ کہتے ہیں: "اگر اس سوال کا جواب دے دو تو ہم ہدایت حاصل کر لیں گے" اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا بیان نامکمل اور گمراہی کا سبب ہے اور آخر میں کہتے ہیں: "اب حق بات سے آگے ہو" یہ سب باتیں ان کی جہالت، نادانی، خود خواہی اور بہت دھرمی بردار دلالت کرتی ہیں۔

علاوہ ازیں یہ داستان ہمیں درس دیتی ہے کہ ہمیں سخت گیر نہیں ہونا چاہیے تاکہ خدا بھی ہم پر سختی نہ کرے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ شاید گائے کو ذبح کرنے کے لئے اس نے منتخب کیا گیا ہو کہ بھی کچی گاؤ پرستی اور بت پرستی کی لکڑی کے دماغ سے نکل جائے۔

باپ سے نیکی

اس موقع پر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس قسم کی گائے اس علاقے میں ایک ہی تھی۔ بنی اسرائیل نے اسے بہت بگگے داموں خریدا۔ کہتے ہیں اس گائے کا نام ایک انتہائی نیکی آدمی تھا جو اپنے باپ کا بہت احترام کرتا تھا۔ ایک دن جب اس کا باپ سویا ہوا تھا اسے ایک نہایت نفع بخش معاملہ درپیش آیا، صندوق کی چابی اس کے باپ کے پاس تھی لیکن اس خیالی سے کہ تکلیف اور بے آرامی نہ ہو اس نے اسے بیدار نہ کیا بلکہ اس معاملے سے صرف نظر کر دیا۔ بعض مفسرین کے نزدیک بیچنے والا ایک جنس ستر ہزار میں اس شرط پر بیچنے کو تیار تھا کہ قیمت (نو لاکھ) کی جائے اور قیمت کی مانگی اس بات پر موقوف تھی کہ خریدنے کے لئے اپنے باپ کو بیدار کر کے صندوق کی چابیاں اس سے حاصل کرے۔ وہ ستر ہزار میں خریدنے کو تیار تھا لیکن کہتا تھا کہ قیمت باپ کے بیدار ہونے پر ہی دولگاہ۔ غلامدیکہ سودا نہ ہو سکا۔ خداوند عالم نے اس نقصان اور کچی کو اس طرح پر راکھا کہ اس جوان کے لئے گائے کی فروخت کا یہ نفع بخش موقع فراہم کیا۔

بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ باپ بیدار ہوا تو اسے واقعے سے آگاہ ہی ہوئی۔ اس نیکی کی وجہ سے اس نے وہ گائے اپنے بیٹے کو بخش دی اس طرح اسے دس بیس پناہ نفع میسر آیا۔

رسول اسلام اس موقع پر فرماتے ہیں۔

انظروا الی البرء ما بلغ باہلہ
نیک کو دیکھو وہ نیکو کار سے کیا کرتی ہے یہ

- ۵۔ اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُّؤْتِيَكُمُ الْوَعْدَ الْاَوَّلَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللّٰهِ ثُمَّ يِجْرَفُوْنَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝
- ۶۔ وَاِذَا خَلَقُوا الدِّیْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا ۭ وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰی بَعْضٍ قَالُوْا اٰتٰخِیْثُوْا نَحْنُ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَیْكُمْ لِيُخَاجِبَكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝
- ۷۔ اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا یُسِرُّوْنَ وَمَا یُعْلِنُوْنَ ۝

ترجمہ

- ۵۔ کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تم پر دینی۔ تمہارے آئین کے احکامات پر ایمان لے آئیں گے ملائکہ ان میں سے ایک گروہ کلام خدا کو سننا تھا اور کہنے کے بعد اس میں تعریف کر دینا تھا جب کہ وہ لوگ علم و اطلاع بھی رکھتے تھے۔
- ۶۔ جب کوشش سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب ایک دوسرے سے طوط کرتے ہیں تو ان میں سے بعض دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنی مطالب کہ مسلمانوں کے سامنے کیوں دھرتے ہو جو خدا نے رسول اسلام کی مصافحہ کے بابے میں اتم سے بیان کئے ہیں کہ کہیں (قیامت کے دن) بارگاہ الہی میں تمہارے خلاف وہ ان سے استدلال کریں کیا تم سمجھتے نہیں ہو۔
- ۷۔ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ان کے اندر دینی اور بیرونی اسلام سے واقف ہے۔

تفسیر
شان نزول

بعض مفسرین سندرج بالا آخری دو آیات کے شان نزول کے سلسلے میں امام باقر سے اس طرح نقل کرتے ہیں،

لے تفسیر الشیخین مع الادلہ

یہودیوں کے ایک گروہ کے لوگ جو حقیقت کے دشمن تھے جب مسلمانوں سے ملاقات کرتے تو جو قرأت میں پیغمبر اسلام کی صفات کے متعلق آیا تھا انہیں سنارہتے تھے۔ یہودیوں کے بڑے لوگ اس سے آگاہ ہوئے اور انہیں منع کیا اور کہا کہ محو کی وہ صفات جو قرأت میں آئی ہیں تم انہیں ان کے سامنے بیان نہ کرو کہ کہیں خدا کے سامنے ان کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ بن جائیں۔ یہ آیات نازل ہوئیں اور انہیں جواب دیا گیا۔

بیساکر آپ دیکھ رہے ہیں ان آیات میں خدا کی اسرائیل کا واقعہ چھوڑ کر مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہے اور ایک سنی آموز نتیجہ پیش کرتا ہے۔

کہتا ہے: ہم کس طرح یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ قوم تم پر ایمان تمہارے دین کے احکامات پر ایمان لے آئے گی۔ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ خدا کی باتیں سننے، سمجھنے اور ادراک کرنے کے بعد ان میں تعریف کر دیتا ہے۔ جب کہ ان لوگوں کو علم و اطلاع بھی ہے (افتطمعون ان يؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما حقلوا و ھو یعلمون)۔

اگر تم دیکھتے ہو کہ یہ لوگ قرآن کے مذاہب، بیانات اور پیغمبر اسلام کے احکامات کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتے تو اسے اہمیت نہ دو کیونکہ یہ انہی لوگوں کی اولاد ہیں جو قوم کے منتخب افراد کی حیثیت سے موسیٰ بن عمران کے ساتھ کربلا طوف پر گئے تھے، انہوں نے خدا کی باتیں سنی تھیں اور اس کے احکام کو سمجھا تھا لیکن ان میں سے بعض جب لوٹ کر آئے تو کلامِ حق میں تعریف کر دی۔ "قد کان فریق منهم ھو سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سب تعریف کرنے والے تھے۔ پھر بھی یہ اس بات کے لئے کافی تھے تھی کہ پیغمبر اسلام کے ہم عصر یہودیوں کے حناد و دشمنی پر تعجب نہ کیا جائے۔

اسباب النزول میں ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ جب کربلا طوف واپس آیا تو لوگوں سے کہنے لگا کہ ہم نے خود سنا ہے کہ خدا نے موسیٰ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہمارے فرامین کو بقتلہ بجالا سکتے ہو انجام دو اور جنہیں ہم انہیں لاسکتے انہیں چھوڑ دو۔

بہر حال ابتداء میں یہ توقع بجاتی تھی کہ قوم یہود دوسروں سے پہلے اسلام کی آواز پر لبیک کہے گی کیونکہ مشرکین کے برخلاف وہ لوگ اہل کتاب تھے۔ علاوہ ازیں انہوں نے رسول اسلام کی صفات بھی اپنی کتاب میں پڑھی تھیں لیکن قرآن کہتا ہے ان کے ماضی پر نظر کرتے ہوئے ان سے تمہاری توقع کا کوئی عمل نہیں کیونکہ بعض اوقات کسی گروہ کی صفات اور مزاج کی کج روی اس بات کا سبب بنتی ہے کہ حق سے انتہائی قرب کے باوجود وہ اس سے فوج ہے۔

بعد کی آیت اس حیلہ کو اور منافق گروہ کے متعلق ایک اور حقیقت کی نقاب کشائی کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، ان میں سے پاک دل لوگ جب مومنین سے ملاقات کرتے ہیں تو اظہارِ ایمان کرتے ہیں (اور پیغمبر کی وہ صفات جہاں کی کتب میں موجود ہیں ان کی خبر دیتے ہیں) (واذا القوا الذین امنوا قالوا امنا) لیکن علیحدگی اور غفلت میں ان سے ایک گروہ کہتا ہے تم ان سے لب کو جو

لے مجمع البیان، زیر بحث آیات کے ذیلی میں۔

خدا نے توہمت میں تمہارے لئے بیان کئے ہیں مسلمانوں کو کیوں جلتے ہو (وَاذْخُلُوا فِيهَا مِنْكُمْ لِيَعْلَمَ الْمُتَكِبُّونَ) جہاں اللہ علیکم کہ کہیں قیامت کے دن خدا کے سامنے تمہارے خلاف ان سے استدلال کریں، کیا تم سمجھتے نہیں (لِيَحْجُو كُوبَهُمْ عِنْدَ رَبِّكَوْهُمْ فَلَا تَعْقِلُوْنَ)۔

اس آیت کی تفسیر میں یہ احتمال بھی موجود ہے کہ آیت کی ابتداء یہودی منافقین کے سلسلے میں گفتگو کر دی ہو، جو مسلمانوں کے سامنے ایمان کا دم بھرتے ہیں اور تباہی میں انکار کر دیتے ہیں یہاں تک کہ یہودیوں میں سے پاک دل لوگوں کو بھی سرزنش کرتے ہیں کہ تم نے کتب مقدس کے اسرار سے مسلمانوں کو کیوں آگاہ کیا ہے۔

بہر حال یہ پہلی آیت کے بیان کی تائید کرتی ہے یعنی جس گروہ کے ذہنوں پر ایسے خیالات کا قبضہ ہے ان سے ایمان کی اتنی توقع نہ رکھا کرو۔

• فتح اللہ علیکم سے مراد ممکن ہے خدا کا وہ فرمان و حکم جو جو بنی اسرائیل کے پاس تھا اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ان کے لئے نئی شریعت سے متعلق خبروں کے دروازوں کے کھلنے کی طرف اشارہ ہو۔

اس آیت سے ضمنی طور پر یہ بھی بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ اس منافق گروہ کا اللہ کے بارے میں ایمان اس قدر کمزور تھا کہ وہ اسے ایک مادی انسان کی طرح سمجھتے تھے اور تصور کرتے تھے کہ اگر کوئی حقیقت مسلمانوں سے چھپالیں تو وہ خدا سے بھی چھپی رہے گی لہذا بعد کی آیت صراحت سے کہتی ہے اکیا یہ نہیں جانتے کہ خدا ان کے اندرونی اور بیرونی اسرار سے آگاہ ہے (وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَسْرُونَ وَمَا يَعْلَنُونَ)۔

۱۸۔ وَمِنْهُمْ أَقْيَبُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۝

۱۹۔ قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ فَهُمْ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ

مِمَّا يَكْسِبُونَ ۝

ترجمہ

۱۸۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب خدا کو چند خیالات اور آرزوؤں کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے اور انہوں نے فقط اپنے گمانوں سے وابستگی اختیار کر لی ہے۔

۱۹۔ انہوں نے اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جو کچھ مطالب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ اسے خود ہی سی قیمت پر فروخت کر سکیں۔ انہیں اس سے بچنے کے لئے کہتے ہیں جو کہ وہ مانتے ہیں ان پاس کے لئے بھی افسوس ہے

شان نزول

وہ اوصاف پیغمبر جو قرأت میں آئے تھے بعض علماء یہود نے انہیں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے یہ تبدیل اپنے مقام و منصب کی حفاظت کی خاطر کی تھی اور ان منافع کی خاطر جو انہیں ہر سال حوام کی طرف سے ملتے تھے۔ جب پیغمبر اسلام مبعوث ہوئے تو انہوں نے آپ کے اوصاف کو قرأت میں بیان کر دہ اوصاف کے مطابق پایا۔ اس پر انہیں ڈر ہوا کہ اس حقیقت کے واضح ہونے کی صورت میں ان کے منافع خطرے میں پڑ جائیں گے لہذا انہوں نے قرأت میں مذکور حقیقی اوصاف کی بجائے ان کے مخالف اوصاف لکھ دیئے۔ یہودی حوام نے دھوا و صاف کم و بیش سن رکھے تھے اس لئے وہ اپنے علماء سے پوچھتے کہ کیا یہ وہی پیغمبر موعود نہیں جس کے ظہور کی آپ ہمیں بشارت دیا کرتے تھے۔ اس پر وہ قرأت کی تحریف شدہ آیات پڑھتے تھے تاکہ وہ غامض برہائیں ملے۔

تفسیر

حوام کو لوٹنے کی یہودی سازش

گذشتہ آیات کے بعد جمل بحث آیات یہودیوں کو دو واضح گروہوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ حوام اور حید ساز علماء (الہستان) میں سے کچھ علماء ایسے ہیں جنہیں جو ایمان لے آئے اور انہوں نے حق کو قبول کر لیا اور مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے: ان میں سے ایک گروہ میں ایسے افراد ہیں جو علم نہیں رکھتے اور کتاب خدا میں سے چند ایک خیالات اور آرزوئیں اخذ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں جانتے اور انہوں نے صرف اپنے ظن و گمان سے عیسیٰ کی انبیاء کر لی ہے (ومنہم مایعون لا یعلمون) (المکاب الا امانی وان هو الا یظنون)۔

ایسوں "آئی" کی جمع ہے۔ یہاں یہ لفظ ان جڑ اور لاطم کے معنی میں استعمال ہوا یعنی جس حالت میں حکم بار سے پیدا ہوا اسی طرح رہ گیا اور کسی استاد کے مدرسے کو نہیں دیا۔

ہو سکتا ہے یہ لفظ اس طرف اشارہ کر رہا ہو کہ کچھ مانیں جاہل نہ محبت اور الفت کی وجہ سے اپنی اولاد کو جدا نہیں کرتی تھیں اور اسے مدرسے جانے کی اجازت نہیں دیتی تھیں لہذا وہ لوگ بے علم رہ جاتے تھے۔

امانی "انہیہ" کی جمع ہے جس کا معنی "آندہ" ہے۔ لیکن یہاں ان کو ہم خیالات اور امتیازات کی طرف اشارہ ہو یہودی آپ بارے میں جن کے نازل تھے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے ہم خدا کی اولاد اور اس کے خاص دوست ہیں۔

نَحْنُ آبْنُو اللَّهِ وَاجِبَاؤُهُ (آندہ ۱۸۰)

لے مجھے ایمان میں زیر نظر آیت کے ذیل میں اجمال طور پر یہ شان نزول بیان کی گئی ہے اور تفصیل طور پر دیگر متعلقہ آیات کے ذیل میں بیان کی گئی ہے۔

آیت ۱۸۰ کے معلقہ جملہ (تفسیر نور) میں سرود اطلاعات آپ کے ذیل میں تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئے ہیں۔

اور یہ بھی کہ کہا کرتے تھے کہ چند دن کے سوا جہنم کی آگ ہم تک ہرگز نہیں پہنچے گی (بعد کی آیات میں یہودیوں کی اس گفتگو پر بحث ہوگی)۔

یہ بھی احتمال ہے کہ "امانی" سے مقصود وہ تحریف شدہ آیات ہوں جو علماء یہود حرام کے ہاتھوں میں سے دیتے تھے اور شاید جملہ "لا یعلمون" ان کتاب اس مفہوم کے ساتھ زیادہ مناسب ہے۔

بہر حال اس آیت کا آخری حصہ ان "ہو الا یظنون" اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں اصول دین اور مکتبہ میں کو پہلے کے لئے ظن و گمان کی یہودی صحیح کام نہیں بلکہ لائق سرزنش ہے چاہے کہ ہر شخص اس سلسلے میں تحقیق کے ساتھ کافی قدم اٹھائے۔

ملاحظہ یہود کا ایک اور گروہ تھا جو اپنے فائدے کے لئے حقائق میں تحریف کر دیتا تھا جیسا کہ قرآن بعد کی آیت میں کہتا ہے: افسوس ہے ان لوگوں پر جو کہ مطالب اپنے ہاتھ سے مکہ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہی انویٰ اللہین یکتبون الکتاب باید یھو ثو یقولون هذا من عند اللہ اور ان کی غرض یہ ہے کہ اس کام سے تھوڑی سی قیمت وصول کریں (لیستند ابہ شہنا قلیلا) افسوس ہے ان پر اس سے جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں (ذریل لھو مہا کتبت امید یھو) اور افسوس ہے ان پر اس سے جسے وہ ان خیانتوں کے بدلے لکھتے ہیں (دو یل لھو مہا یکبوت) اس آیت کے آخری الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی بھی ناپاک اختیار کیا اور اس سے خیر بھی لے لیا حاصل کر کے یہ الفاظ و بجز جب کام حرام ہے تو کوئی بھی حرام ہوگی: ان اللہ اذا حزم شیخا حزم فہنہ

یقیناً جب اللہ نے کوئی چیز حرام قرار دی ہے تو اس کا عمل بھی حرام کیا ہے۔

بعض مفسرین نے زیر بحث آیت کے ضمن میں حضرت صادق سے ایک حدیث نقل کی ہے جو قابل غور نکات کی حامل ہے۔ حدیث اس طرح ہے:

ایک شخص نے امام صادق کی خدمت میں عرض کیا: یہودی حرام جب اپنے علماء کے بغیر اپنی آسمانی کتاب کے متعلق کوئی اطلاع دے رکھتے تھے پھر علماء کی تقلید اور ان کے قول کو قبول کرنے پر خدا ان کی خدمت کیوں کرتا ہے اور کیا یہودی حرام اور ہمارے حرام میں جو اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں کوئی فرق ہے؟

امام نے فرمایا: ہمارے حرام اور یہودی حرام کے درمیان ایک لحاظ سے فرق ہے اور ایک لحاظ سے مساوات۔ جس لحاظ سے دونوں مساوی ہیں اس جہت سے خدا نے ہمارے حرام کی بھی اسی طرح خدمت کی ہے۔ یہی وجہ ہے جس میں وہ ان سے مختلف ہیں وہ یہ ہے کہ یہودی حرام اپنے علماء کی حالت سے آشنا تھے وہ جانتے تھے کہ ان کے علماء جان بوجھ کر تھوڑے بولتے ہیں، حرام اور رشوت کھاتے ہیں اور احکام الہی میں تغیر و تبدل کرتے ہیں۔ اپنی فطرت سے وہ یہ حقیقت جانتے تھے کہ ایسے لوگ فاسق ہیں اور یہ جائز نہیں کہ خدا اور اُس کے احکام کے بارے میں ان کی باتیں قبول کی جائیں اور یہ بھی جانتے تھے

کہ انبیاء و مرسلین کے بارے میں ان کی شہادت قبول کرنا مناسب نہیں۔ اس بنا پر خدا نے ان کی مذمت کی ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے عوام بھی اپنے علماء سے ظاہر یہ ظاہر فسق و فجور اور سخت تعصب دیکھیں اور انہیں دنیا و مال حرام پر حرصیں ہوتا دیکھیں پھر بھی جو شخص ان کی پیروی کرے وہ یہودیوں کی طرح ہے۔ خداوند عالم نے ناسق علماء کی پیروی کی وجہ سے ان کی مذمت کی ہے۔

فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَاحِبًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالَفًا عَلَى هَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ إِنَّ يَاقِلًا دَدَهُ .

باقی رہے وہ علماء و فقہاء جو اپنی رنج کی پاکیزگی کی حفاظت کریں، اپنے دین کی نگہداری کریں، ہواد ہو کس کے مخالف ہوں اور اپنے مولاء آقا کے فرمان کے مطیع ہوں عوام کو چاہیے کہ ان کی تقلید کریں یہ

خاص ہے کہ حدیث احکام میں اندھی تقلید کی طرف اشارہ نہیں کرتی بلکہ اس کا مقصود یہ ہے کہ عوام علماء کی رہنمائی میں مسلم و یقین کے حصول کے لئے پیروی کریں کیونکہ یہ حدیث پیغمبر کی پہچان کے ضمن میں ہے جو مسلمان اصول دین میں سے ہے اس میں اندھی تقلید جائز نہیں۔

۸۰۔ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَقْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا

فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۚ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

۸۱۔ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ آحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

۸۲۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ۝

ترجمہ

۸۰۔ اور انہوں نے کہا: چند دن کے سوا آتش جہنم ہم تک نہیں پہنچے گی۔ کبھی کیا تم نے خدا سے کوئی عہد و پیمان لیا ہوا ہے کہ خدا اپنے پیمان کی ہرگز خلاف دہی نہیں کرے گا یا پھر تم خدا کی طرف ایسی بات منسوب کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔
۸۱۔ ہاں جو لوگ گناہ کمائیں اور گناہ کے اثرات ان کے سادے جسم پر محیط ہوں وہ اہل جہنم ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔

۹۱۔ دو لوگ جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ اہل جنت ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔

تفسیر

بند پر دازی اور کھوکھلے دعوے

اس مقام پر قرآن یہودیوں کے بے بنیاد دعووں میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتا ہے جس نے انہیں مغرور کر رکھا تھا اور تورات کی کج رویوں کا جرح لگاتا تھا۔ قرآن نے یہاں اس کا جواب دیا ہے۔
پہلے فرماتا ہے: وہ کہتے ہیں جہنم کی آگ چند روز کے سوا ہمیں ہرگز نہیں چھوے گی (وقالوا لن نقبض النار الا اياماً معدودة)۔

کہئے کیا خدا نے تم سے کوئی عہد و پیمان کر رکھا ہے کہ خدا جس کی ہرگز خلاف درزی نہیں کرے گا یا پھر بغیر ہائے کسی چیز کی خدا کی طرف نسبت دیتے ہو، قل اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهداً امر قلوبون علی امثلاً مالا تعلمون)۔

ملت یہود کو اپنے بارے میں ضل بریزی کا زعم تھا اور یہ قوم بگھتی تھی کہ جو وہ ہے وہی ہے۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان میں سے جو گنہگار ہیں انہیں فقط چند دن عذاب ہوگا اس کے بعد انہیں ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ یہ ان کی عود خواہی و غور پرستی کی واضح دلیل ہے۔

یہ امتیاز طلبی کسی بھی منطق کی روت سے روا نہیں اور بارگاہ الہی میں اعمال پر جزا و سزا کے سلسلے میں تمام انسانوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہودیوں نے کون سا کارنامہ انجام دیا تھا جس کی بناء پر ان کے لئے جزا و سزا کے کل قانون میں استثنا ہو جائے۔

بہر حال مندرجہ بالا آیت ایک منطقی بیان کے ذریعے اس غلط خیال کو باطل کر دیتی ہے۔ (فرمایا گیا ہے: تمہاری یہ گفتگو دو صورتوں میں سے ایک کی مظہر ہے یا تو اس سلسلے میں خدا کی طرف سے کوئی خاص عہد و پیمان ہوا ہے جب کہ ایسا پیمان تم سے ہوا نہیں یا پھر تم جھوٹ بولتے ہو اور خدا پر تمہمت لگاتے ہو۔

بعد کی آیت ایک کلی و عمومی قانون بیان کرتی ہے جو ہر لحاظ سے عقل و منطقی بھی ہے۔ فرمایا گیا ہے: ہاں وہ لوگ جو کسب گناہ کریں اور آئندہ گناہ ان کے سارے وجود کو ڈھانپ لیں وہ اہل دوزخ ہیں اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے (اولیٰ من کسب سیئۃ و احاطت بہ خطیئۃ فادخلت اصحاب النار هم فیہا خالدون)۔ یہ ایک کلی قانون ہے۔ کسی قوم و ملت اور کسی گروہ و جمیعت کے گنہگاروں میں اور دیگر انسانوں میں موجود گنہگاروں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں۔

رہے پر ہیزگار مومنین تو ان کے بارے میں بھی ایک کلی قانون ہے جو سب کے لئے یکساں ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: جو لوگ ایمان لائے آئے ہیں اور انہوں نے عمل صالح انجام دیا ہے۔ وہ اہل بہشت ہیں اور وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔

چند اہم نکات

(۱) غلط کمائی: کسب اور اکتساب کا معنی ہے باقی بر جو کہ اپنے اختیار سے کوئی چیز حاصل کرنا۔ اس لحاظ سے "بلی من کسب سیئۃ" ایسے اشخاص کی طرف اشارہ ہے۔ جو علم، ارادہ اور اختیار سے گناہوں کے مرکب ہوتے ہیں اور "کسب" شاید اس لئے ہے کہ سرسری نظر میں گناہ گار گناہ کو اپنے نفع میں اور اس کے ترک کرنے کو اپنے نقصان میں سمجھتا ہے۔ ایسے لوگوں ہی کے بارے میں چند آیات کے بعد اشارہ ہو گا جہاں فرمایا گیا ہے:

انہوں نے آخرت کو اس دنیا کی زندگی کے لئے بیچ ڈالا اور ان کی سزا میں کسی قسم کی تخفیف نہیں ہے۔
(۲) آثار گناہ تھے احاطہ کر لیا ہے سے کیا مراد ہے: لفظ خطیئۃ بہت سے مواقع پر ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جو جان بوجہ کر سرزد نہ ہوئے ہوں لیکن عمل بحث آیت میں گناہ کبیرہ کے معنی میں ہے یا اس سے مراد ہے آثار گناہ تھے جو انسان کے دل و جان پر مسلط ہو جاتے ہیں۔

بہر حال احاطہ گناہ کا مضموم یہ ہے کہ انسان اس قدر گناہوں میں ڈوب جائے کہ اپنے لئے ایک ایسا قید خانہ بنالے جس کے سب سوراخ بند ہوں۔

اس کی توضیح یوں ہے کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ابتداء میں ایک عمل ہوتا ہے۔ پھر وہ ایک حالت، کیفیت میں بدل جاتا ہے۔ اس کا دوام و تسلسل حکم و عادت کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور جب وہ شدید ترین ہو جاتا ہے تو انسان کا تمام وجود گناہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ یہ وہ حالت ہے جب کسی قسم کا پند و نصیحت، موعظہ اور رہنماؤں کی رہنمائی اس کے وجود پر اثر انداز نہیں ہوتی اور حقیقت میں اپنے ناقصوں اپنی یہ حالت بناتا ہے۔ ایسے اشخاص ان کیڑوں کی مانند ہیں جو اپنے گرد جالان لیتے ہیں جو انہیں قیدی بنا کر بالآخر ان کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔

واضح ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام ہمیشہ جہنم میں رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔

کچھ آیات ہیں جن کے مطابق دما صرف مشرکین کو نہیں بننے کا لیکن غیر مشرک قابل بخشش ہیں مثلاً:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (نملہ - ۴۸)

ایسی آیات اور زیر بحث آیات جن میں ہمیشہ جہنم میں رہنے کا ذکر ہے اگر ان دونوں طرح کی آیات کو ملا کر دیکھا جائے تو یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ اس طرح کے گناہ کار آخر کار گمراہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور مشرک و بے ایمان ہو کر دنیا سے جاتے ہیں۔

لے تفسیر کبیر از محمد الدین لازمی، آیہ مذکورہ کے ذیل میں۔
لے تفسیر المیزان، آیہ مذکورہ کے ذیل میں۔

(iii) نسل پرستی کی ممانعت: زیر بحث آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ نسل پرستی کی روح جو ابجو دنیا میں بھی بہت سی بد بختیوں کا سرچشمہ ہے اس زلزلے میں یہودیوں میں موجود تھی اور وہ اپنے نئے بہت سے خیال امتیازات کے قائل تھے۔ کتنے انوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی ہزار سال گزرنے کے باوجود ابھی تک یہ نفسیاتی بیماری ان میں موجود ہے اور حقیقتاً صاحب اسرائیلی حکومت کی پیدائش کا سبب بھی یہی نسل پرستی ہے۔

یہودی مصروف دنیا میں اپنی برتری کے قائل ہیں بلکہ ان کا اعتقاد ہے کہ یہ نسل امتیاز آخرت میں بھی ان کی مدد کرے گا اور ان کے گنہگار لوگ دوسری قوموں کے گنہگاروں کے برعکس صرف تھوڑی سی مدت کے لئے خفیف سی سزا پائیں گے۔ انہی اندیشیالات نے انہی طرح طرح کے جرائم، بد بختیوں اور سیہ کاریوں میں مبتلا کیے رکھا ہے۔

۸۲۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَبِأَلْوَدَيْنِ
إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ
أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ
مُعْرِضُونَ ○

۸۳۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ
مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ○

۸۵۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ
تُظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِآلَاتِهِم وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتِوكُمْ أُسْرَىٰ تَقْتُلُوهُمْ
وَهُمْ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ
بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

۱۔ سورہ نسا آیہ ۱۱ کے ذیل میں بھی جھوٹے امتیازات کی بحث تفسیر نور جلد ۲ میں آئے گی۔

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

۸۶۔ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

ترجمہ

۸۶۔ اور (یاد کرو اس وقت کو) جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا کہ تم خدا سے لگاؤ گے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور ماں باپ، ذوی القربی، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیکی کرو گے اور لوگوں سے اچھے برے میں بات کرو گے۔ نیز تم ادا قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ لیکن عہد و پیمان کے باوجود چند افراد کے سوا تم سب نے روگردانی کی اور ایمانے مہدے پھر گئے۔

۸۷۔ اور (یاد کرو) جب ہم نے تم سے پیمان لیا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو اپنی سرزمین سے باہر نہیں نکالو گے۔ تم نے اقرار کیا اور تم خود اس پیمان پر گواہ تھے۔

۸۸۔ پھر تم ہو کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک گروہ کو اپنی سرزمین سے باہر نکال دیتے ہو اور گناہ و ظلم کا ارتکاب کرتے ہوئے ان پر تسلط حاصل کرتے ہو اور یہ سب اس عہد کی غلات و مزی ہے جو تم نے خدا سے مانگنا ہے، لیکن اگر ان میں سے بعض قیدیوں کی شکل میں تمہارے پاس آئیں اور مذیہ دے دیں تو انہیں آزاد کر دیتے ہو حالانکہ انہیں باہر نکالنا ہی تم پر حرام ہے۔ کیا تم آسانی کتاب کے کچھ جتھے پر ایمان لے آتے ہو اور کچھ سے کفر اختیار کرتے ہو۔ جو شخص (احکام و قوانین خدا میں تبصیف کا) یہ عمل انجام دیتا ہے اس کے لئے اسی جہان کی رسوائی اور قیامت میں سخت ترین عذاب کی طرف بازگشت کے سوا کچھ نہیں اور خدا تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔

۸۹۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کے لئے آخرت کو بیچ دیا ہے لہذا ان کی سزا میں تخفیف نہیں ہو سکتی اور کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔

تفسیر

گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کے عہد و پیمان کا ذکر تو کہیں کہیں آیا ہے لیکن اس بارے میں تفصیلی بیان نہیں ہوئی لیکن کل بحث آیت میں اس عہد و پیمان کی شتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر یا تمام کی تمام ان امور میں سے ہیں جنہیں ادیان الہی کے ثابت شدہ احکام کا نام دینا چاہیے کیونکہ تمام سامانی ادیان میں یہ پیمان اور احکام موجود ہیں۔ ان آیات میں قرآن یہودیوں کو شدید سرزنش کر رہا ہے کہ تم نے اس پیمان کو کیوں توڑ دیا۔ قرآن انہیں یہ پیمان توڑنے کی

پاداش میں اس جہان کی رسوائی اور اس جہان کے نزدیک عذاب سے ڈرا رہا ہے۔

یہ پیمان جس کے بنی اسرائیل خود شاہ تھے اور اس کا اقرار کرتے تھے ان امور پر مشتمل ہے۔

۱۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا سے کتنا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور کسی بت کے سامنے سر تعظیم نہیں جھکاؤ گے (وَاِذَا اخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ)۔

۲۔ ماں باپ سے نیکی کرو گے (وَبِآلِ الْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا)۔

۳۔ اپنے رشتہ داروں، یتیموں اور مردوں کو طلب کرنے والے مناجروں سے بھی نیکی کرو گے (وَذَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ)۔

۴۔ اجتماعی طور پر لوگوں کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا ہو گا اور لوگوں سے اچھے پہلے میں بات کرو گے (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا)۔

۵۔ نماز قائم کرو گے اور ہر حالت میں خدا کی طرف متوجہ رہو گے (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ)۔

۶۔ زکوٰۃ ادا کرنے اور محروم لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرو گے (وَأَقُوا الزَّكَاةَ)۔

لیکن تم میں سے مختصر سے گروہ کے علاوہ سب نے اپنے عہد سے منہ موڑ لیا اور اپنے پیمان کو ایسا کرنے سے باز رہا (لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْآلِهَةَ لَا تُحِبُّوا الْبَشَرَ)۔

۷۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم سے ہم نے عہد لیا کہ ایک دوسرے کا عین نہیں بہاؤ گے (وَاِذَا اخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ)۔

۸۔ ایک دوسرے کو اپنی بستیوں سے باہر نہیں نکالو گے (وَلَا تَخْرُجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ)۔

۹۔ اگر کوئی شخص تم میں سے جنگ کے دوران قید ہو جائے تو سب اس کی آزادی کے لئے مدد کرو گے (وَلَا تَدْرِكُوا مَنَافِعَ الْحَرْبِ بِحَرْبِكُمْ)۔ اور اسے آزاد کرو گے (وَيُحْيِي الْوُجُوهُ)۔

پھر تم نے ان سب شرائط کا اقرار کیا اور اس پیمان پر خود گواہ ہوئے (ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ تَسْلِيمًا)۔

لیکن تم نے ان میں سے بہت سی شرائط کو پاؤں تلے روند ڈالا۔ تم وہی تھے جو ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے اور

اپنے میں سے کچھ لوگوں کو ان کی زمین سے نکال بیٹھے تھے (ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرَجُونَ مِنْ دِيَارِكُمْ)۔ جب کہ اس گناہ اور تجاوز میں تم ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے (تَنْصَرِفُونَ عَلَيْهِمْ بِالْأَعْيُنِ وَالْعُدُودِ) اور یہ سب کچھ اس عہد و پیمان کے خلاف تھا جو تم خدا سے باغ و پگھے تھے۔

اس دوران میں جب ان میں سے بعض قیدیوں کی صورت میں تمہارے پاس آتے تو تم فدیہ دیتے اور انہیں آزاد کراتے تھے (وَأَنْتُمْ لَا تَرْضَوْنَ الْفَرَادَىٰ)۔ حالانکہ انہیں پہلے گھر ہی سے نکالنا تم پر حرام تھا (وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ)۔ اخراج (وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ) اور تعویب کی بات یہ کہ فدیہ دینے اور قیدیوں کو آزاد کرنے میں تم نورات کے حکم اور پیمان الہی سے سست

مامل کرتے تھے۔ کیا کتاب الہی کے بعض احکامات پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر اختیار کرتے ہو؟ (مؤمنون بعض الکتاب و تکفرون ببعض) یہ جو تم احکام الہی میں تبعض و تفریق رکھتے ہو اس کی جہاں کی رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں (فما جزاء من يفعل ذلک منکم الاخری فی الہیۃ الدنیا) اور قیامت کے دن ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرف پٹیں گے (و یومر القیمة یومدون الی اشد العذاب) اور خدا تمہارے اعمال سے نامل نہیں ہے (و ما اللہ بذاقل عما تعملون)۔ بلکہ اس نے تمہارے اعمال کی کلیات و جزئیات کو بڑی باریکی سے شمار کیا ہے اور اس کے مطابق تمہیں جلا دے گا۔

حل بحث آیت کے آخر میں اُن کے ان اعمال کا اصل سبب بیان کیا ہے جو غلاف حقیقت ہیں۔ فرمایا ہے: یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی ہے (ادلث الذین اشتروا الہیۃ الدنیا بالآخرۃ) اسی بناء پر ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی اور کوئی ان کی مدد کے لئے کھڑا نہیں ہوگا (فلا یخفف منہم العذاب ولا ھو فی ضرور)۔

چند اہم نکات

(۱) آیات کا تاریخی پس منظر: جیسا کہ مفسرین نے نقل کیا ہے بنی قریظہ اور بنی نضیر جو یہودیوں کے دو گروہ تھے ان کی آپس میں قریبی رشتہ داری تھی تاہم دنیاوی منافع کی خاطر ایک دوسرے کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ بنی نضیر قبیلہ خزرج سے مل گئے تھے۔ جو مدینہ کے مشرکین کا قبیلہ تھا اور بنو قریظہ اس کے ساتھ مل گئے تھے۔ ان دو قبیلوں کے درمیان جو جنگیں ہوتی تھیں ہر گروہ اپنے ہم پیمان قبیلے کی مدد کرتا تھا اور اس طرح دوسرے گروہ کے غلام لڑتا اور جب جنگ کی آگ سرد ہوتی تو تمام یہودی جمع ہو جاتے اور ایک دوسرے سے اتحاد کرتے تاکہ فدیہ ادا کر کے اپنے قیدیوں کو آزاد کرالیں۔ اس عمل میں دو تواریک کے حکم اور قانون کو سند مانتے مالا کہ اس و خزرج دونوں مشرک تھے اور ان کی مدد کرنا ہی جائز نہیں تھا اور دوسرا یہ کہ وہی قانون جو فتنہ کا حکم دینا ہے قتل کرنے سے بھی رکنا ہے۔ یہودی دیگر ہٹ و حریم اور نادان قوموں کی طرح ایسے بہت سے اعمال انجام دیتے تھے جو ایک دوسرے کی ضد تھے۔

(۲) احکام الہی میں تبعض: اس کا سبب اور نتیجہ: ہم کہہ چکے ہیں کہ قرآن مجید یہودیوں کی ایک دوسرے کے خلاف اعمال سرانجام دینے اور احکام الہی میں تبعض و تفریق کرنے کی بناء پر سرزنش کر چکا ہے اور انہیں آخرت کے سخت

لے جملہ "ما جزا" میں لفظ "ما" ممکن ہے نافیہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ استفہامیہ ہو لیکن نتیجہ کے طور پر ہر دو طرح سے کوئی فرق نہیں۔

لے قریظہ و نضیر، اوس و خزرج کی طرح دو بھائی تھے جن میں سے ہر ایک کی نسل سے ایک گروہ پیدا ہوا۔ لے تفہیم الجمع البیان تفسیر المنار اور تفسیر فی ظلال میں زیر بحث آیات کے پس منظر میں یہی تاریخ بیان کی ہے۔

غذاب سے ڈرایا گیا ہے خصوصاً یہ کہ وہ چھوٹے چھوٹے احکام پر تو عمل کرتے ہیں لیکن اہم ترین احکام (مثلاً ایک دوسرے کا خون بہانے کی حرمت اور اپنے ہم مذہب لوگوں کو گلوں سے بے گھر نہ کرنے کے حکم) کی مخالفت کرتے تھے۔
دعاصل وہ نقطہ ایسے احکام کی اہمیت کے قائل تھے جو ان کی دنیاوی زندگی کے لئے نفع بخش تھے جہاں ان کے منافع کا تقاضا ہوتا وہ ایک دوسرے کا خون بہانے سے اور جب سب کے لئے خسارے اور نقصان کا احتمال ہوتا تو اپنی آنکھوں سے احتمالی قید کے پیش نظر قیدیوں کو نہ یہ اجا کر کے آزاد کرالینے میں بھی مضائقہ نہ سمجھتے۔

اسول طور پر ایسے قوانین پر انسان کا عمل جو اس کے نفع میں ہیں۔ فرمان خدا کی اطاعت قرار نہیں پاسکتا کیونکہ اس عمل کا سبب خدا کا فرمان نہیں تھا بلکہ شخصی منافع کی حفاظت اس کا مقصود تھا۔ اطاعت گزار ماسی و گنہ گار سے اس وقت ممتاز ہوتا ہے جب قانون کے مطابق عمل شخصی منافع کے خلاف ہو، مگر عوام کے نفع میں ہو۔ جو لوگ ایسے قوانین کی پیروی کرتے ہیں وہی صمیم لوگ ہیں اور جو تبعیض کرتے ہیں وہ واقعی سرکش ہیں لہذا اجرائے قوانین میں تبعیض (بعض پر عمل کرنا اور بعض پر نہ کرنا) بغاوت و سرکشی کی روح کی علامت ہے اور بعض اوقات ایمان نہ ہونے کی نشانی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایمان کا اثر وہاں ظاہر ہوتا ہے جہاں قانون کسی شخص کے شخصی منافع کے خلاف ہو ورنہ ان احکام الہی پر عمل کرنا جو انسان کے منافع کی حفاظت کرتے ہیں قابلِ فخر ہے نہ ایمان کی نشانی۔ لہذا مومنین اور منافقین کے درمیان ہمیشہ ایسے مواقع پر امتیاز کیا جاتا ہے۔ مومنین خدا کے تمام قوانین کے سامنے یکساں طور پر تسلیم خم کرتے تھے لیکن منافق تبعیض کے طرفدار ہوتے ہیں اور احکام خدا میں فرق کا یہ سبب ہے۔

جیسا کہ قرآن کہتا ہے ایسے عمل کا نتیجہ رسوائی، ذلت اور بربادی ہے۔ وہ قوم جو مادی پہلوؤں پر بھی خاص شخصی فائدے کے حصول کے علاوہ اپنی فکر کا کوئی دیکھ بھل نہیں رکھتی وہ جلد یا دیر سے کسی طاقتور قوم کے جنگل میں گرفتار ہو جائے گی۔ موت کی بلندی سے ذلت و پستی کے گڑھے میں جا گرے گی اور انسانی معاشرہ میں رسوا ہو جائے گی۔ یہ تو ہے دنیاوی نظریے۔ رہا آخرت کی نظر سے تو جس طرح قرآن کہتا ہے ایسے تبعیض گروں کے لئے سخت ترین سزا منتظر کھڑی ہے۔ ہم دوبارہ تاکید کرتے ہیں کہ یہ قانون جنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لئے اور آج ہم مسلمانوں کے لئے بھی اسی طرح مؤثر ہے۔

(iii) قوموں کی زندگی کے لئے بنیادی احکام : یہ آیت اگرچہ بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی ہیں تاہم ایسے کلی قوانین کی حامل ہیں جو تمام دنیا کی قوموں کے لئے ہیں۔ قوموں کی زندگی، بقا، کامیابی اور شکست کے حوال ان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ برطنت کی بقا اور سر بلندی اس میں ہے کہ وہ اپنا سہارا خدا کو قرار دے جو سب سے بڑی طاقت و قوت ہے اور ہر حالت میں اس سے مدد لے یہ ایسی قدرت پر بھروسہ ہوگا جس کے لئے فنا و زوال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صرف اسی کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ اس طرح انہیں کسی کا خوف اور وحشت نہ ہوگی۔ ظاہر ہے ایسی قدرت و طاقت عظیم خالق کائنات کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی ایسا سہارا فقط خدا ہے ولا تعبدون الا

(اللہ)۔

دوسری طرف قوموں کی بقاء اور ہمیشگی کے لئے افراد ملت کے مابین خصوصی وابستگی ضروری ہے، ایسا یوں ممکن ہے کہ شتمیں اپنے ماں باپ سے جن سے زیادہ قریب کی وابستگی ہے، عزیز اقارب سے جو وابستگی کے اعتبار سے ایک ناپٹے پر ہیں اور پھر معاشرے کے تمام افراد سے نیکی اور اچھائی کے ساتھ پیش آئے تاکہ سب ایک دوسرے کے دست و بازو بنیں۔
 رد بالوالدین احسانا وذی القربی وقولوا للناس حسنا۔

قوم کے کمزور ناتواں افراد کی تقویت روحانی اور مادی طور پر اس ہمیشگی میں کافی حصہ رکھتی ہے اور اس طرح نبی کے لئے کوئی کھمبہ جگہ باقی نہیں رہتی اور قوم میں کوئی فرد مشکلات اور سختی میں نہیں رہتا کہ وہ ان مشکلات کے نتیجے میں اپنے آپ کو دشمن کے دامن میں جا گرائے (والیغنی والہما لکین)
 ہر قوم کے زندہ رہنے کے لئے مالی و اقتصادی بنیاد کا استحکام بھی بڑا حصہ ادا کرتا ہے جو زکوٰۃ کی ادائیگی سے انجام پذیر ہوتا ہے (واقولوا للزکوٰۃ)۔

ایک طرف کامیابی کے لئے یہ امور ہیں اور دوسری طرف قوموں کی شکست اور بربادی کا ماز اس وابستگی کے ٹوٹ جانے کی پیشکشوں اور اندرونی جنگ شروع ہونے میں ہے۔ وہ قوم جس میں داخلی جنگ شروع ہو جائے اور تفرقہ بازی کا پتھر اس میں پھینک دیا جائے، اس کے افراد ایک دوسرے کی مدد کی بجائے ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جائیں، ایک دوسرے کے مال اور زمین پر قبضہ جمانے پر تل جائیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لئے آستینیں اٹھائے پھریں اور ہر گروہ دوسرے کو بے گھر کرنے اور اس کے مال پر تصرف کرنے کے لئے تیار کھڑا ہو تو وہ قوم جلد یا کچھ دیر میں نابود ہو جائے گی اور اس کا ملک ویران ہو جائے گا اور وہ بیچارگی و بد بختی کا شکار ہو جائے گی (لا تسفکون دما تکفرون ولا تخرجون انفسکم من دیارکم)۔

وہ قوم جو محروم دے بے فائدہ افراد کی مدد اور دستگیری کی بجائے ان کا خون بہانے لگے، ان کی زمین اور مال پر تصرف کرے اور انہیں بے گھر کر دے وہ زندہ رہنے اور سر بلند ہونے کی اہمیت نہیں رکھتی (فما جزاؤ من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیوة الدنیا)۔

قوموں کی بربادی اور زوال کے حوالے میں قوانین و احکام میں تبیض بھی شامل ہے۔ یہی جس میں ان کا فائدہ ہو یا ہلاکت اور جس میں نقصان ہو اسے بھول جائیں رافضیہ منون بعض الکتاب و تکفیر من بعض)۔

۸۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَقَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى

ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ

يَمْلَأُ قُلُوبَكُمْ أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَهَرِيفًا كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ○

۸۔ وَقَالُوا أَأُفْلِحُ بِنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ○

ترجمہ

۸۷۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب (تورات) دی اور پھر یکے بعد دیگرے انبیاء بھیجے اور عیسیٰ بن مریم کو واضح دلیلیں بخشیں اور روح القدس کے ذریعے ہم نے اس کی تائید کی۔ جس وقت بھی کوئی پیغمبر تمہاری خواہش کے خلاف آیا۔ تم اس کے مقابلے میں تکبر کرتے ہو اور اس پر ایمان لانے سے احتراز کرتے رہے اور اسی پر میں نہیں کی، ان میں سے ایک گروہ کی تم نے تکذیب کی اور ایک گروہ کو قتل کر دیتے رہے۔

۸۸۔ د آہ کی دعوت کے جواب میں وہ بطور استہزاء و تمسخر کہتے ہیں ہمارے دل غلات کے اندر ہیں (اور ہم تمہاری باتوں میں سے کچھ نہیں سمجھتے) (اور ہاں ایسا ہی ہے) خدا نے ان کے کفر کی بنا پر انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے (اسی لئے وہ نہیں سمجھتے اور کسی چیز کا اندازہ نہیں کر پاتے) (اور ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں۔

تفسیر

ان آیات کے مخاطب توحی اسرائیل ہیں لیکن یہ اپنے مقام اور معیار کے اعتبار سے عورت کی حامل ہیں۔ اور درجہ تمام لوگ ہیں اس خطاب کا مصلحت ہیں۔

قرآن کہتا ہے: ہم نے موسیٰ کو آسمانی کتاب (تورات) دی (و لقد آتینا موسیٰ الکتاب) اور پھر مسلسل یکے بعد دیگرے انبیاء بھیجے (و قدینا معہ بالوصل)۔ ان پیغمبروں میں داؤد، سلیمان، یحییٰ، زکریا اور عیسیٰ شامل ہیں۔ اور عیسیٰ بن مریم کو روشن دلائل دیے اور روح القدس کے ذریعے اس کی تائید کی (و آتینا عیسیٰ ابن مریم) الہیات وایدنہ بروح القدس)۔

لیکن ان عظیم مرسلین نے ان اسلامی پدگراہوں کے باوجود جب بھی کوئی بات تمہاری خواہش نفس کے خلاف کہی تو تم نے ان کے مقابلے میں مجبراً اختیار کیا اور تم نے ان کی درانبراری نہیں کی (انکما جلد کور رسول جمالا تھوویٰ انکوا مستکبرون)۔

یہ جو ادھوس کی مالکیت تم پر اس قدر غالب تھی کہ ان مرسلین میں سے کچھ کی تم نے تکذیب کی اور کچھ کو قتل ہی کر دیا (فھزیقا کذبھو وھزیقا قتلھون)۔

اگر تمہاری طرف سے یہ تکذیب اور جھٹلا تاؤثر ثابت ہوتا اور تمہارا مقصد اسی سے پورا ہو جاتا تو تم اسی پر اکتفا کر لیتے اور خدا کے پیغمبروں کے خون سے اپنے ہاتھ نہ دھو لیتے۔

گذشتہ آیات کی تفسیر میں احکام الہی میں جمیع... کے ذیل میں ہم یہ حقیقت بیان کر چکے ہیں کہ ایمان کا میاد ابد حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے مواقع تو وہ ہیں جو میلان طبع اور خواہش نفس کے خلاف ہوں ورنہ تو ہر جو پرست اور بے ایمان بھی ان احکام کے سامنے ہم آہنگی اور تسلیم کا مظاہرہ کرتا ہے جو اس کے میلان طبع اور فاسق کے مطابق ہیں۔

اس آیت سے ضمناً یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ رہبرانِ الہی اپنی تبلیغ رسالت کی راہ میں ہوا پرستوں کی مخالفت کی پروا نہیں کرتے تھے اور ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ صحیح - دھیری اس کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں اگر پیغمبر چاہیں کہ خود کو لوگوں کی آزادانہ ہوا پرستوں کے مطابق چلائیں تو پھر ان کا کام کسی کے پیچھے نکلنا ہوا نہ کہ دھیری کرنا۔
دل کے اندھے بے ایمان لوگ ان خداؤں کی دعوت جس کا مقصد سعادت بشر کے علاوہ کچھ نہ تھا کا استقبال کرنے کی بجائے اس قدر مزاحمت کرتے تھے کہ ان میں سے بعض کو قتل ہی کر دیتے تھے۔

بعد کی آیت کہتی ہے کہ یہ لوگ دعوتِ انبیاء یا آپ کی دعوت کے جواب میں تسخر اور مذاق کے طور پر کہتے ہیں ہمارے دل تو غلاظتوں میں لپٹے ہوئے ہیں اور ہم ان باتوں میں سے کچھ کچھ نہیں پاتے (وقالوا قلوبنا غفلت)۔
اور ہے ایسا ہی - کیونکہ خدا نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے (اسی بناء پر وہ کسی بات کو سمجھ نہیں پاتے) اور ان میں بہت تنویرے ایمان لاتے ہیں (لعلہم) اللہ بکفرہم فقلیل ما یؤمنون)۔

ہو سکتا ہے کہ اوپر والا جملہ ان یہودیوں کے بارے میں ہو جنہوں نے پیغمبرانِ خدا کی کذبِ ل یا انہیں قتل کیا اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ ان یہودیوں کے متعلق ہو جو پیغمبرِ خدا کے ہم عصر تھے۔ انصاف سے کہنا چاہیے کہ جب اس قدر ہوا پرستوں کے متعلق اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ انسان ہوا پرستوں کی پیروی کے زیر اثر اس طرح ماندہ درگاہِ خدا ہو جاتا ہے اس کے دل پر ایسے پردے پڑ جاتے ہیں کہ اس راستے میں اسے حقیقت بہت کم نظر آتی ہے۔

چند اہم نکات

(۱) مختلف زمانوں میں انبیاء کی پے درپے آمد: جیسا کہ کہا جا چکا ہے جب ہوا پرست اور بے ایمان لوگ انبیاء کی دعوت کو اپنی ہوا پرستوں اور ناجائز منافع سے ہم آہنگ نہیں پاتے تھے تو ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے تھے۔
لوگ کچھ زمانہ گزر جانے کے بعد ان کی تعلیمات کو طاقِ نسیاں کر دیتے ماس بناء پر ضروری تھا کہ یاد دہانی کے لئے خدا کی جانب سے یکے بعد دیگرے مرسلین آتے رہیں تاکہ ان کا کتب اور پیغام پرانا نہ ہونے پائے اور وہ دستِ فراوانی کے حوالے نہ ہو جائے۔

سورہ مومنوں آیت ۲۴ میں ہے:
ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوا فَأَتَيْنَا بَعْضَهُمُ بَعْضًا
پھر ہم نے پے درپے اپنے رسول بھیجے جب کوئی رسول کسی امت کے پاس آتا تو لوگ اس کی کذب

کہتے ہیں، ہم تو انہیں کیے بعد دیگرے بھیجتے ہی رہتے تھے۔

نبی البلاغ کے پہلے غیلے میں جہاں انبیاء کے بھیجنے کی غرض و نیت کی تشریح کی گئی ہے وہاں اس حقیقت کا ذکر کیا گیا ہے :

فَبَشِّرْهُم بِرِسَالِهِمْ وَأَتُوا إِلَيْهِمْ أَنْبِيَائَهُمْ لِيَسْأَلُوهُمْ مِثْلَ نَفَرَتِهِ وَمِذْكُورِهِمْ
مَنْفِي نَفْسِهِ وَيَحْجُوا عَلَيْهِم بِالْقَبْلِغِ وَيَشِيرُوا لَهُمْ دِفَاقِ الْعَقُولِ۔

خدا نے اپنے رسولوں کو ان کی طرف مبعوث کیا اور اپنے انبیاء کو ان کی طرف بھیجا تاکہ وہ لوگوں سے ان کے فطری جہد و پیمان کی ادائیگی کا مطالبہ کریں اور انہیں خدا کی فراش شدہ نعمتیں یاد دلائیں اور انبیاء تبلیغات کے ذریعے لوگوں پر اتمامِ حجت کریں اور تاکہ عقول کے منحنی خزانے ان کی تعلیمات کے ذریعے آشکار ہوں۔

لہذا مختلف زمانوں اور صدیوں میں انبیاء خدا کے آئنے کا مقصد خدا کی نعمتوں کی یاد دہانی کرنا، پیمانِ فطرت کی ادائیگی کی طرف توجہ دلانا اور گزشتہ انبیاء کی تبلیغات اور محرومیتوں کی تجدید کرنا تھا تاکہ ان کی دعوتیں اور ان کے اصلاحی پروگرام متروک اور فراموش نہ ہو جائیں۔

۱۔ یہ مسئلہ کہ پیغمبر اسلام کیونکر قائم انبیاء ہیں اور ان کے بعد نبی کی کیوں ضرورت نہیں قرآن پر انشاء اللہ سورہ احزاب کی آیہ ۴۰ کے ذیل میں بحث ہوگی۔

(ii) روح القدس کیا ہے ؟ : بزرگ مفسرین روح القدس کے بارے میں مختلف تفاسیر بیان کرتے ہیں۔ ہم یہاں چند ایک درج کرتے ہیں :

۱۔ بعض کہتے ہیں کہ روح القدس سے مراد جبرائیل ہے۔ اس تفسیر کی بناء پر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا نے جبرائیل کے ذریعے حضرت عیسیٰ کی مدد کی۔

اس تفسیر کی شاید سورہ نمل کی آیہ ۱۰۲ ہے :

قُلْ نَزَّلَهُ نُوحٌ الْقُدُّوسُ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ۔

کہنے اشیاء القدس نے اسے تم پر حقیقت کے ساتھ نازل کیا۔

۲۔ یہ سوال کہ جبرائیل کو روح القدس کیوں کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں میں روحانیت کا پہلو چونکہ غالب ہے لہذا ان پر روح کا اطلاق بالکل طبعی اور فطری ہے اور ”قدس“ اس فرشتے کے بہت زیادہ تقدس اور پاکیزگی کی طرف اشارہ ہے۔

۳۔ کچھ دوسرے مفسرین کا عقیدہ ہے کہ روح القدس وہی ایک فیسی طاقت ہے جو حضرت عیسیٰ کی تائید کرتی تھی اور اس منحنی خدائی طاقت سے وہ مردوں کو حکم خدا سے زندہ کرتے تھے البتہ یہ فیسی طاقت ضعیف تر صورت میں تمام مومنین میں درجات و ایمان کے تفاوت کے حساب سے موجود ہے۔ اور یہ وہی خدائی اطوار ہے جو انسان کو اطاعت اور مشق

کاموں کی انجام دہی میں مدد دیتی ہے اور گناہوں سے باز رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض احادیث میں ایک شاعر اہلسنت کے بارے میں ہے کہ جب وہ امام کے سامنے اشعار پڑھ چکا تو آپ نے فرمایا:

افضا لغت روح القدس علی لسانک

روح القدس نے تیری زبان پر دم کیا ہے اور جو کچھ تو نے کہا ہے اسی کی مدد سے ہے۔

۳۔ بعض مفسرین نے روح القدس کا معنی انجیل بیان کیا ہے۔

ان میں سے پہلی دو تفاسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہیں۔

(iii) روح القدس کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ: قاموس کتاب مقدس میں ہے:

روح القدس تیسرا اقنوم۔ اقامیم ثلاث الہیہ میں سے شمار ہوتا ہے اور اسے روح کہتے ہیں کیونکہ وہ

مبدء اور منتزع حیات ہے اور مقدس اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے مخصوص کاموں میں سے ایک یہ

ہے کہ وہ مومنین کے دلوں کی تقدیس کرتا ہے۔ حضرت مسیح اور خدا سے اسے جو وابستگی ہے اس بناء

پر اسے روح اللہ اور روح المسیح بھی کہتے ہیں۔

اس کتاب میں ایک اور احتمال بھی آیا ہے اور وہ یہ ہے:

وہ روح القدس جو ہمیں تسلی دیتا ہے۔ وہ وہی ہے جو ہمیشہ ہمیں سہاٹی، ایمان اور اطمینان کے قبل

اور پاک کی ترغیب دیتا ہے اور وہی ہے جو گناہ و خطا میں مڑنے والے لوگوں کو زندہ کرتا ہے

اور انہیں پاک و منزہ کر کے حضرت واجب الوجود کی عظمت و بزرگی کے لائق بناتا ہے۔

جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کتاب مقدس قاموس کی عبارت میں دو معانی کی طرف اشارہ ہوا ہے:

(۱) ایک یہ کہ روح القدس تین خداؤں میں سے ایک ہے جو کہ عقیدہ تثلیث کے مطابق ہے اور یہ وہ مشرک عقیدہ

ہے جسے ہم ہر لحاظ سے مردود سمجھتے ہیں۔

(۲) دوسرا مفہوم اوپر بیان کی گئیں تین تفاسیر میں سے دوسری سے ملتا جلتا ہے۔

(۱۷) بے خبر اور غلاف میں پلٹے دل: مزید کے یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغات کا پوری پیش

سے مقابلہ کرتے اور آپ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرتے تھے اور جب بھی آپ کے بارے میں دعوت سے بچنے کی کوشش

کرتے رسول اکرم نے مسان بن ثابت سے بھی نذیر خم کے سوت پر یا کسی دوسرے موقع پر فرمایا تھا:

لن یزال معک روح القدس ما ذجبت عنا

جب تک ہمارا دفاع کرو گے روح القدس تمہارے ساتھ رہے گا۔

سفینۃ البحار، جلد ۲ ص ۴۹۵۔ ادوکیٹ

۱۷۔ تفسیر المنار، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

بہان ملتا اس سے پھر فائدہ اٹھاتے اس آیت میں ان کی ایک گفتگو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ کہتے تھے ہمارے دل پر اور غلاف میں پٹے ہیں۔ آپ جو کچھ پڑھتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بات وہ تسخیر اور استہزاء کے طور پر کہتے لیکن قرآن کہتا ہے: بات یہی ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ کفر و نفاق کے باعث ان کے دل بے خبری و ظلمت و گمراہی اور کفر کے پردوں میں پیسے جا چکے ہیں اور خدا نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے یہاں درج ہے کہ ان میں سے بہت کم ایمان لائے ہیں۔

سورہ نساء آیہ ۵۵ میں بھی یہاں منہم ذکر ہے:

وَقُولِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارے دل غلاف میں پٹے ہیں اس لئے تمہاری بات سمجھ نہیں پاتے لیکن یہ تو اس بناء پر ہے کہ غلاف ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ لہذا ان میں سے چند ایک کے علاوہ ایمان نہیں لائیں گے۔

۸۹۔ وَكَلَّمَآ جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۖ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ أَفَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

۹۰۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ تَكْفُرًا وَّابِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يَنْزِلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ فَبَآءُ ۙ وَبِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ۙ وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

ترجمہ

۸۹۔ اور جب خدا کی طرف سے ان کے پاس ایک ایسی کتاب آئی ہے جو ان نشانیوں کے مطابق ہے۔ جو ان رسولوں کے پاس ہیں۔ اس ماجرے سے پہلے (وہ خود اس پیغمبر اور اس کی کتاب کے ظہور کی بشارت دیتے تھے اس پیغمبر کے ظہور کے انتظار میں تھے اور مشرکین کی زیادتیوں کے مقابلے میں) نوح کی امید رکھتے تھے (کہتے تھے کہ اس پیغمبر کی مدد سے اپنے دشمنوں اور مشرکین پر فتیاب ہوں گے ان سب امور کے باوجود) جب کتاب اور وہ پیغمبر جسے پہلے پہچان چکے تھے، ان کے پاس آئے تو اس سے کافر ہو گئے۔ پس خدا کی لعنت جو ان کافروں پر۔ ۹۰۔ انہوں نے اپنے نفسوں کو بُری قیمت پر بیچا ہے کیونکہ غلط کاری کے مرتکب ہوتے ہوئے وہ ان آیات سے کافر

ہر گئے ہیں جو خدا کی بھیجی ہوئی ہیں (چونکہ پیغمبر اسلام بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں) اور خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی آیات نازل کرتا ہے لہذا ان پر یکے بعد دیگرے خدا کا غضب نازل ہوا اور کافروں کے لئے ذلیل و خوار کونے والی سزا اور بدلہ ہے۔

شان نزول

زیر نظر آیت کے بارے میں امام سادقؑ سے روایت ہے:

یہودیوں نے اپنی کتب میں دیکھ رکھا تھا کہ پیغمبر اسلام کا مقام ہجرت "حیر" اور "آمد" کی پہاڑیوں کے درمیان ہو گا۔ (یہ دونوں پہاڑ مدینہ کے ارد گرد ہیں) یہودی اپنے علاقے چھوڑ کر رسول کی ہجرت کی سرزمین کی تلاش میں نکلے اس دوران وہ "مدلو" نامی پہاڑ تک پہنچے اور کہنے لگے "مدلو" یہی آمد ہے۔ وہیں سے وہ منتشر ہو گئے۔ ہر گز وہ نے ایک جگہ کو اپنا مسکن بنایا۔ کچھ سرزمین "تیماء" میں جا بے بعض "ذک" میں قیام پذیر ہوئے اور کچھ "خیبر" میں رہنے لگے۔ (کچھ مدت بعد) تیماء کے رہنے والوں نے اپنے دوسرے بھائیوں سے ملنا چاہا۔ اس اثنا میں ایک عرب وہاں گذرا۔ اُس سے انہوں نے سواریاں کر لئے پر میں۔ عرب کہنے لگا میں تمہیں "حیر" اور "آمد" کی پہاڑیوں میں سے بے جاؤں گا۔ اس سے کہنے لگے جب ان دو پہاڑوں کے درمیان پہنچو تو ہمیں آگاد کرنا۔ وہ عرب جب سرزمین مدینہ پہنچا تو اس نے انہیں بتایا کہ یہ جگہ ہی کوہ حیر اور کوہ آمد کے درمیان ہے۔ پھر اُس نے اُٹھ کر یہ بتایا کہ یہ "حیر" ہے اور یہ "آمد" ہے۔ یہودی اس کی سواریوں سے اتر پڑے اور کہنے لگے ہم اپنے مقصد تک آ پہنچے ہیں۔ اب ہمیں تیری سواریوں کی ضرورت نہیں اب تو جہاں جانا چاہے جا سکتا ہے۔

اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کو خط لکھا کہ ہم نے وہ زمین تلاش کر لی ہے تم بھی ہماری طرف کوچ کرو۔ انہوں نے حجاب میں لکھا کہ ہم چونکہ یہاں سکونت اختیار کر چکے ہیں۔ گھر بار اور مال منال کا اہتمام کر چکے ہیں اور یہاں سے اس سرزمین کا کوئی زیادہ فاصلہ بھی نہیں۔ جس وقت پیغمبر موجود ہجرت کو کے آئیں گے ہم بھی تمہارے پاس آ جائیں گے۔

وہ سرزمین مدینہ ہی میں رہے اور بہت مال و دولت جمع کر لی۔ یہ خبر "تیماء" نامی ایک بادشاہ کو پہنچی۔ اس نے اگر ان سے جنگ کی۔ یہودی اپنے قلعوں میں قلعہ بند ہو گئے۔ اُس نے ان سب کا سامرو کر لیا۔ پھر انہیں امان دے دی۔ وہ بادشاہ کے پاس آئے۔ "تیماء" نے کہا مجھے یہ سرزمین پسند آئی ہے اور میں یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جواب میں کہا: ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سرزمین ایک پیغمبر کا مقام ہجرت ہے۔ اُس کے علاوہ کوئی شخص بادشاہ کی حیثیت سے نہیں رہ سکتا۔ تیماء کہنے لگا کہ میں اپنے خاندان میں سے کچھ لوگ یہاں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ جب وہ پیغمبر آئے یہ اس کی

مدد کریں۔ لہذا اس نے دو مشہور قبائل "اوس" اور "خزرج" کو یہاں ٹھہرا دیا۔ جب ان قبیلوں نے خوب مال و دولت جمع کر لیا۔ تو یہودیوں کے مال پر تہاذب کوئے لگے۔ یہودی ان سے کہا کرتے تھے جب محمد مبعوث ہوں گے تو تمہیں ہمارے علاقے سے نکال دیں گے۔ جب حضرت محمد مبعوث ہوئے تو اوس اور خزرج آپ پر ایمان لے آئے جو انصار مشہور ہوئے مگر یہودیوں نے آپ کا انکار کیا۔ آیت "وكانوا من قبل يستفتون على الذين كذبوا" کا یہی مفہوم ہے۔

وہی لوگ جو خاص محنت و محبت کی وجہ سے رسول اللہ پر ایمان لانے کے لئے آئے تھے م اوس و خزرج کے مقابلے میں فخر کرتے تھے کہ ایک رسول مبعوث ہوگا اور ہم اس کے بار و بار دگاہر ہوں گے۔ جب رسول اللہ کی ہجرت ہوئی اور آپ نے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، وہی قرآن جو قیامت کی تصدیق کرتا تھا، تو وہ اس سے کفر کرنے لگے۔

تفسیر

ان آیات میں بھی یہودیوں اور ان کی زندگی کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ بیساکہ شان نزول میں ہے یہ لوگ رسول خدا پر ایمان لانے کے شوق اور دل بستگی کے ساتھ مدینہ میں آکر سکونت پذیر ہوئے تھے۔ قرأت میں پیغمبر کی نشانیوں کو دیکھتے تھے اور بے یقینی سے آپ کے ظہور کا انتظار کرتے تھے۔ لیکن جب خدا کی طرف سے ان کے پاس کتاب (قرآن) آئی جو ان علامتوں کے مطابق تھی جو یہودیوں کے پاس تھیں حالانکہ اس سے پہلے وہ اپنے آپ کو اس پیغمبر کے ظہور کی خوشخبری دیتے تھے اور پیغمبر کے ظہور کے ذریعے دشمنوں پر فتح پانے کی امید لگاتے بیٹھے تھے اور جب کہ وہ کتاب اور پیغمبر کو پہلے سے پہچانتے تھے پھر بھی اس سے کفر اختیار کر بیٹھے (ولما جاء هو كتب من عند الله مصدق لما معهم و كانوا من قبل يستفتون على الذين كذبوا) چلے فلما جاء هو ما عرفوا كذبوا (۱)۔

کافروں پر خدا کی لعنت ہو (فلعنة الله على الكافرين)۔

بعض اوقات انسان کسی حقیقت کے پیچھے دیوانہ وار دوڑتا ہے لیکن اس کے قریب پہنچ کر جب اسے اپنے ذاتی فائدے کے خلاف پتا ہے تو ہرادبوس کے نتیجے میں اسے شکوہ مار دیتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے بلکہ کہیں تو اس کی فحش میں کھڑا ہو جاتا ہے۔

لیکن یہودیوں نے تو انتہائی خسارے کا سودا کیا۔ جو لوگ پیغمبر موعود کی پیروی کے لئے اپنے علاقے کو چھوڑ کر، بہت سی مشکلات جھیل کر سرزمین مدینہ میں سکونت پذیر ہوئے تھے تاکہ اپنے مقصود تک پہنچ سکیں، جب موقع آیا تو کفر اور کافریں کی صف میں کھڑے ہو گئے لہذا اس مقام پر قرآن کہتا ہے: ایک ہی بڑی قیمت پر انہوں نے اپنے آپ کو فساد و فحش کیا (بئسما اشتروا بهما انفسهم)۔

وہ حسد کی بنیاد پر اس چیز سے کافر ہو گئے جو خدا نے نازل کی تھی۔ انہیں اعتراض تھا کہ کیوں خدا اپنے فضل سے

جس شخص پر پڑتا ہے اپنی آیات نازل کر دیتا ہے (ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ ج)۔

گو یا اس انتظار میں تھے کہ پیغمبر کو خود بنی اسرائیل میں سے اور خود انہی میں سے ہو گا لیکن جب کسی اور پر قرآن نازل ہوا تو انہیں تکلیف پہنچی اور وہ سخت پا ہو گئے۔

آیت کے آخر میں ارشاد ہے: لہذا خدا کے غضب نے یکے بعد دیگرے انہیں گھیر لیا اور کافروں کے لئے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہے (فیادو لغضب علی غضب وللاکفرین عذاب قہین)۔

پہنچا ہم نکات

(۱) خسارے کا سودا: درحقیقت یہودیوں نے ایک خسارے کا سودا کیا تھا۔ کیونکہ ابتداء میں وہ اسلام اور اسلام کے پیغمبر کو بڑے داعی تھے۔ یہاں تک کہ تمام مشکلات جمیل کریمہ کی زندگی انہوں نے اسی مقصد کے لئے انتخاب کی تھی۔ لیکن پیغمبر خدا کے ظہور کے بعد صرف اس بنا پر کہ آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں یا آپ کی وجہ سے ان کے ذاتی منافع خطرے میں پڑ گئے تھے، وہ آپ کے کافر و منکر ہو گئے اور یہ بہت زیادہ خسارے اور نقصان کا معاملہ ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ اپنے مقصد کو نہ پہنچے بلکہ اپنی تمام قوتیں اور طاقتیں صرف کر کے اس کے برعکس حاصل کرے اور خدا کا غضب اور ناراضی بھی اٹھاتا ہی پڑے۔

حضرت امیر المؤمنینؑ کے ارشادات میں ہے:

لیس لافسکو ثمن الا الجنة فلا تبیعوها الا بها۔

تمہارے نفسوں کی قیمت جنت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی لہذا اپنے نفسوں کو اس کے علاوہ کسی چیز کے بدلے نہ بیچو یہ۔

مگر یہودی اس گراں بہا سرمائے کو مفت میں گنوا بیٹھے۔

یہ بات قابل غور ہے کہ سودا ان کے اصل وجود کا بیان کیا گیا ہے یعنی حق و حقیقت سے منکر و کافر ہیں اپنی حقیقت ہاتھ سے کھو بیٹھے ہیں۔ کیونکہ کفر کے ساتھ ان کے وجود کی قیمت بالکل گر جاتی ہے گویا اپنی شخصیت گنوا بیٹھے ہیں۔ دوسرے مفلوحوں میں ان فلاموں کی طرح میں جنہوں نے اپنا وجود رتھ کر اسے دوسرے کی قید میں دے دیا ہو بیشک وہ ہواد ہو کس کے قیدی اور شیطان کے بندے ہیں۔

لفظ "اشترؤا" اگرچہ عموماً خریدنے کے معنی استعمال ہوتا ہے لیکن کبھی بیچنے کے معنی میں بھی آتا ہے جیسا کہ لغت میں اس کی ملاحظہ ہو جو ہے۔ مندرجہ بالا آیت میں یہ لفظ بیچنے ہی کے معنی میں ہے لہذا اس کا معنی یہ ہو گا کہ انہوں نے

اپنا وجود مال و متاع کی طرح بیچا ہے اور اس کے بدلے غضب پروردگار یا کفر و حسد خریدیا ہے۔

(۱۱) فَبَاوَدِ بِغَضَبٍ عَلٰی غَضَبٍ : بنی اسرائیل جب ہولنے سینا میں سرگرداں تھے اس عالم کی سرگذشت کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے : وَاَبَاوَدِ بِغَضَبٍ مِّنْ اِلٰهٍ (وہ غضب خدا کی طرف پلٹے) اس کے بعد مزید کہتا ہے : یہ خدا کا غضب ان پر انبیاء کے قتل اور آیات خدا سے کفر کی وجہ سے تھا۔

سورہ آل عمران آیہ ۸۲ کا بھی یہی مفہوم ہے کہ یہودی آیات الہی سے کفر اور قتل انبیاء کی وجہ سے غضب الہی کا شکار ہوئے یہ پہلا غضب ہے جو انہیں دامن گیر ہوا۔

ان کے باقی ماندہ افراد نے پیغمبر اسلام کے ظہور کے بعد ان سے اپنے بڑوں والی دشمنی ہی جاری رکھی۔ نہ صرف یہ کہ وہ پیغمبر اسلام کے لئے ہونے آئین کے خلاف تھے بلکہ ان کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے ان کے اسی طرز عمل کی وجہ سے ایک نئے غضب نے انہیں گھیر لیا اسی لئے فرمایا : فَبَاوَدِ بِغَضَبٍ عَلٰی غَضَبٍ۔

در اصل لفظ "باود" کا معنی ہے وہ لورٹے اور انہوں نے سکونت اختیار کی اور یہ کہ یہ ہے استحقاق پیدا کرنے سے۔ یعنی انہوں نے غضب پروردگار کو اپنے لئے منزل و مکان کی طرح انتخاب کیا۔

یہ کمرش و بائنی گروہ حضرت یوشی کے قیام سے پہلے اور پیغمبر اسلام کے ظہور سے قبل دونوں مواقع پر ایسے قیام کے سختی سے طردار تھے لیکن دونوں قیاموں کے مدد پر عمل ہونے کے بعد وہ اپنے عقیدے سے پھر گئے اور یکے بعد دیگرے اپنی جان کے بدلے غضب خدا خرید لیا۔

۹۱۔ وَ اِذَا قِيلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا تَوْبٰنَا بِمَا اَنْزَلَ عَلَيْنَا وَ يَكْفُرُوْنَ بِمَا وَّرَاۤءَ ۚ وَ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

۹۲۔ وَ لَقَدْ جَاۤءَكُمْ مُّوْسٰی بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ ۚ وَ اَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝

۹۳۔ وَ اِذَا اَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّوْرَ خُذُوْا مِمَّا اَتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَ اَسْمَعُوْا قَالُوْا سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا ۚ وَ اُشْرِبُوْا فِیْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ یَكْفُرْهُمْ قُلْ یٰۤاَیُّهَا مَرْکُمۡ بِہٖ اٰیٰتُنَا کُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنٰیْنَ ۝

۹۱۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس چیز پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوئی (اس پر نہیں جو دوسری قوموں میں سے کسی پر نازل ہو) اور اس کے علاوہ سے کفر اختیار کر لیتے ہیں جب کہ وہ حق ہے اور ان آیات کی تصدیق کرتا ہے جو ان پر نازل ہو چکی ہیں۔ کہ اگر سچ کہتے ہو تو پھر اس سے پہلے انبیاء کو قتل کیوں کیا کرتے تھے۔

۹۲۔ نیز موسیٰ قہار سے لئے سب معجزات لے کر آئے (تو پھر کیوں تم نے) بعد ازاں پھڑپھڑے کو منتخب کر لیا اور اس عمل سے تم نے (اپنے اوپر) ظلم کیا۔

۹۳۔ اور تم سے ہم نے وہ پیمان لیا اور تم پر کوہ طور بلند کیا (اور تم سے کہا) یہ قوانین احکام جو ہم نے تمہیں دیے ہیں انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو اور صریح طرح سے سنو۔ تم نے کہا ہم نے سن لیا ہے اور پھر نافرمانی کی ہے اور کفر کے نتیجے میں پھڑپھڑے کی محبت سے قہار سے دلوں کی آبیاری ہوئی اگر تم ایمان رکھتے ہو تو کہہ دو کہ قہار ایمان نہیں کیا بڑا ستم دیتا ہے۔

تفسیر

گزشتہ آیات کی تفسیر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہودیوں نے ان زعمتوں اور مشکوکوں کے باوجود جو انہوں نے تورات کے پیغمبر موسیٰ تک پہنچنے کے لئے جمیلین۔ اب حسد کی وجہ سے، یا اس بناء پر کہ یہ پیغمبر بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے یا اس لئے کہ ان کے ذاتی فائدے خطرے میں پڑ جائیں گے یا پھر اور وجوہات کے باعث اس کی اطاعت اور اس پر ایمان لانے سے منہ پھیر دیا۔

زیر بحث آیات میں سے پہلی میں یہودیوں کے اس تعصب نسل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو پروردگار میں مشہور ہے۔ فرمایا: جس وقت ان سے کہا جائے کہ جو کچھ خدا نے نازل فرمایا ہے اس پر ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے نہ کہ دوسری قوموں پر اور اس کے علاوہ سے کفر اختیار کریں گے (وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا فأنؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه)۔

وہ انجیل پر ایمان لانے میں قرآن پر بلکہ وہ فقط نسل امتیاز اور اپنے ذاتی فائدے نظر میں رکھے ہوئے ہیں جب کہ قرآن جو محمد پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے اور ان نشانیوں اور علامتوں کے مطابق ہے جو پیغمبر موسیٰ کے بارے میں وہ اپنی کتاب میں پڑھ چکے ہیں (وهو الحق مصدقاً لما معهم)۔

اس کے بعد قرآن ان کے جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے کہتا ہے: اگر قہار سے ایمان نہ لانے کا بیان یہ ہے کہ محمد تم میں سے نہیں ہے تو پھر گزشتہ زمانے میں اپنے انبیاء پر ایمان کیوں نہیں لائے ہو اور کیوں انہیں قتل کرتے ہو اگر سچ کہتے ہو اور ایمان دار ہو (قل فلو تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین)۔

اگر وہ سچے دل سے ایمان لائے ہوتے تو خدا کے عظیم انبیاء کو قتل نہ کرتے کیونکہ قرأت قرآنی قتل کو بہت بڑا گناہ قرار دیتی ہے۔

ملاوہ انہی خود یہ کہنا کہ ہم تو صرف ان قوانین و احکام پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوئے ہوں۔ دراصل اول توحید اور شرک کا مقابلہ کرنے کے مفہوم سے واضح مجروری ہے۔ یہ ایک طرح کی خود خواہی اور خود پرستی ہے شہنشاہ موت میں ہر یا نسل شکل میں۔ توحید اس لئے ہے کہ ایسے خیالات کو جو دنیائی میں سے جڑ سے اکھاڑ پھینکے تاکہ انسان خدا کے قوانین کو صرف اس لئے قبول کرے کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں۔ یہ الفاظ دیگر اگر خدائی احکامات صرف اس شرط پر قبول کیے جانیں کہ وہ خود ہم پر نازل ہوں تو حقیقت میں یہ شرک ہے نہ کہ ایمان اور یہ کفر ہے کہ اسلام اور اس طرح احکامات قبول کرنا ہرگز ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ اسی لئے تو مندرجہ بالا آیت میں ہے: اِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ۔ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل فرمایا ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ اس آیت میں نہ محمد کا نام ہے نہ موسیٰ و عیسیٰ کا۔

ان کے کذب کو ہی ہر کرنے کیلئے قرآن صرف اسی بات پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ بعد کی آیت میں ان کے خلاف ایک اور سند پیش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے: موسیٰ نے تمام سحرت و دلائی تمہارے سامنے پیش کئے لیکن تم نے اس کے بعد کچھ نہ کر منتخب کیا اور اس کام کی وجہ سے تم ظالم و ستم گار بنے اور ولقد جاءکُم مّوسٰی بِالْبَیِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعَیْلَ مِنْ بَیْنِکُمْ دِیْنًا وَ اَنْتُمْ ظَالِمُوْنَ۔

اگر تم سچ کہتے ہو کہ تم اپنے پیغمبر پر ایمان رکھتے ہو تو پھر یہ بچھڑے کی پرستش اور وہ بھی توحید پر واضح دلائل کے بعد کیا ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے جو صرف موسیٰ کے اوجھل ہونے اور کوہ طود پر جانے سے تمہارے دلوں سے ناکل ہو گیا اور کفر نے ایمان کی جگہ اور بچھڑے نے توحید کا مقام حاصل کر لیا۔ بے شک اس کام سے تم نے اپنے اوپر معاشرے پر اور آئندہ نسلوں پر ظلم کیا ہے۔

زیر بحث تیسری آیت میں ان کے دعویٰ کے بطلان پر ایک اور سند پیش کی گئی ہے اس ضمن میں کوہ طور کے عہد و پیمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا: ہم نے تم سے پیمان لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا اور تم سے کہا کہ جو حکم ہم تمہیں دیں اسے مضبوطی سے تمہارے رہو اور صبح طور سے سنو لیکن تم نے کہا ہم نے سن کر اس کی مخالفت کی (واذِ اخذْنَا مِیْثَاقَکُمْ وَ دَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّورَ خِذُوا مَا اٰتٰیْنَاکُمْ بِقُوَّةٍ وَ اَسْمِعُوا قُلُوْبًا سَمْعًا وَ عَصٰیْنَا)۔ بے شک ان کے دلوں کی بچھڑے کی محبت سے آبیاری ہوئی اور کفر نے ان پر ظلم حاصل کر لیا (واشربوا فی قُلُوْبِهِمُ الْعَیْلَ بَکْفًا هٰذَا)۔

شرک اور دنیا پرستی نے جس کی مثال سامری کے بنائے ہوئے سونے کے بچھڑے سے ان کی محبت ہے، ان کے تار پر دین اثر و نفوذ پیدا کر لیا تھا اور ان کے سارے وجود میں اس کی جڑیں پہنچ گئی تھیں۔ اسی بنا پر وہ خدا کو بھول گئے تھے۔

مجید۔ مسخرین ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے جو خدا کے پیغمبروں کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے جو بت پرستی اور پھرے کی پرستش کو بھی راجح مانتا ہے اور خدا سے باز رہے ہوئے قوم مشاؤون کو خالق نسیاں کر دیتا ہے۔ اگر تم منوں ہو تو تبار ایمان تمہیں کیسے برے احکام دیتا ہے دقل بئسما یا مرکوہ یہ ایمان کھرا ان کنندہ مؤمنین ہے۔

چند اہم نکات

(۱) "قالوا سمعنا وعصینا" کا مفہوم: اس کا معنی ہے "ہم نے سنا اور معصیت کی"۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زبان سے یہ الفاظ کہتے ہیں بلکہ ظاہر اس کا مقصود یہ ہے کہ وہ اپنے عمل سے اس واقعیت کی نشاندہی کرتے ہیں اور یہ ایک عمدہ کنایہ ہے جو رزمہ گفتگو میں دیکھا جاسکتا ہے۔

(۲) "واشربوا فی قلوبہم العجیل" کا مفہوم: یہ بھی ایک عمدہ کنایہ ہے جو یہودی قوم کی حالت بیان کرتا ہے۔

بسیا کہ مغزوات راقب میں ہے کلمہ اشرب کے دو معانی ہیں:

- ۱۔ ایک یہ کہ "اشربت البعیر" کے باب سے جو معنی "میں نے اونٹ کی گردن میں رسی باندھی" اس معنی کے لفظ سے مندرجہ بالا جملہ کا مفہوم یہ ہو گا کہ "محبت و وابستگی کی مضبوط رسی نے ان کے دلوں کو پھرے سے باندھ دیا۔"
- ۲۔ دوسرا یہ کہ اس کا مادہ شراب سے ہو جس کا معنی ہے "آبیاری کرنا" اور "دوسرے کو پانی دینا" اس صورت میں لفظ "سب" مقصود ہو گا۔ یوں مندرجہ بالا جملہ کا مفہوم یہ ہو گا کہ "بنی اسرائیل نے اپنے دلوں کی پھرے کی محبت سے آبیاری کی۔"

یہ اہل عرب کی عادات کا حصہ ہے کہ جب کسی چیز کے متعلق سخت قسم کا تعلق یا زیادہ کینہ ظاہر کرنا چاہیں تو مندرجہ بالا تعبیری کی طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں۔

اس سے ضمناً ایک اور نکتہ بھی منسک کہ بنی اسرائیل کے ان غلط کاموں پر تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ اعمال ان کے دلوں کی اس سرزمین کا حاصل ہیں جس کی شرک کے پانی سے آبیاری کی گئی ہے اور جو ہر زمین ایسے پانی سے سیلاب ہو اس سے خیانت، قتل، انبیا اور گناہ و ظلم کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔

اس بات کی اہمیت اس وقت اور نمایاں ہو جاتی ہے جب دین یہودی میں موجود قتل کی قباحت اور انسان کے قتل کے برائی کے احکام یہ نظر جاتی ہیں جنہیں خاص اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

یہودیوں کا دین اس ظلم کو اس قدر برا سمجھتا تھا کہ تاؤس کتاب مقدس صفحہ ۶۸ کی تحریر کے مطابق قتلِ عمد اور

لہ بنی اسرائیل کے چنانچہ اس کی تشریح ہر خصوصیات اسی سورہ کی آیت ۵۱ اور ۶۲ میں بیان ہو چکی ہیں۔

اس کی قباحت اسرائیلیوں کے نزدیک اتنی اہمیت رکھتی تھی کہ حدیث گند جاننے کے بعد اور مدقوں ایسے شہروں میں پناہ لینے کے بعد بھی جنہیں پناہ گاہ کہا جاتا تھا اور مقامات کو مقدسہ پر النجا کے باوجود بھی قابلِ برتن الذرہ نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ

اسا ہے ہر صورت میں قتل میں ملوث ہونا
یہ تو کسی عام انسان کے قتل کے ہمارے میں ہے۔ یہ بائبل کے انبیاء کا قتل۔ پس اگر بنی اسرائیل قزاقوں پر ایمان رکھتے تو انبیاء کو قتل نہ کرتے۔

٤٣. قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِمَّنْ دُونِ النَّاسِ

فَتَمَتُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

٩٥. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ○

٤٠- وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ

يَوْمَ أَحَدُهُمْ تَوَيْعًا أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرْزُقٍ مِنْهُ مِنْ الْعَذَابِ

أَنْ يُعْتَمِرَ ۖ وَاللَّهُ بِصِرِّهِمْ بَعِيرٌ ۖ

33

۹۲۔ کہہ دو اگر (جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو) خدا کے ہاں اخوت کا گھر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر تہاں سے لئے مخصوص ہے تو پھر مرنے کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔

۹۵۔ لیکن وہ جو اعمال کی صحت میں جو آگے بھیج چکے ہیں ان کے باعث کبھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے اور غلط فہموں سے پوری طرح آگاہ ہے۔

۹۹۔ انہیں سب لوگوں سے زیادہ حریص یہاں تک کہ مشرکین سے بھی جڑ کر لالچی (دولت جمع کرنے اور اس دنیا کی زندگی پر پاؤں پکڑنے) میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہزاروں سال عمر پائے مگر یہ طو لالی عمر (گما) اسے خدا کے مذا ب سے نہیں بچا سکے گی اور خدا ان کے اعمال دیکھتا ہے۔

خود پسند گزیده

قرآن مجید کی مختلف آیات کے علاوہ بھی یہودیوں کی تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو جند نسل سمجھتے تھے اور یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ وہی انسانی معاشرے کے منتخب پھول ہیں اور بہشت انہی کے لئے بنائی گئی ہے اور جہنم کی آگ

ان سے زیادہ سزا کار نہیں رکھتی، وہ خدا کے بیٹے اور خاص دوست ہیں۔ غلام یہ کہ: آنچہ خوباں ہمہ دارند انہا تنہا دارند یعنی تمام عالم کی اچائیاں انہی میں جمع ہیں۔
ان کی یہ عمر شبودار، خود خواہی قرآن کی مختلف آیات میں بیان ہوئی ہے، جن میں یہودیوں کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔

سورہ بقرہ کی آیت ۱۱۰ میں ہے:
ثُمَّ أَتَيْنَاهُ اللَّهَ وَاجْتَبَاهُ وَكَلَّمْنَاهُ

یعنی۔ ہم خدا کے فرزند اور خاص دوست ہیں۔
سورہ بقرہ کی آیت ۱۱۱ میں ہے:

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا

یعنی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جاسکتا۔
سورہ بقرہ کی آیت ۱۱۰ میں ہے:

وَقَالُوا لَنْ نَقْبَلَهُنَّ إِلَّا إِنَّمَا مَعَدُّدَةٌ قَلِيلٌ
چند دنوں کے سوا جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھو سکتی۔

یہ جو ہم طیلات ایک طرف تو انہیں ظلم و زیادتی اور گناہ و طغیان کی طرف مائل کرتے اور دوسری طرف تکبر و غرور کی اور خود کو سب سے بلند سمجھنے کی دعوت دیتے۔

مندرجہ بالا آیات میں قرآن مجید انہیں دھان سن کر جواب دیتا ہے اور کہتا ہے: اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ تم کہتے ہو کہ آخرت کا گھر خدا کے ہاں باقی لوگوں کو چھوڑ کر تمہارے لئے مخصوص ہے تو پھر موت کی تمنا کرو اگر صحیح کہتے ہو تو ان کا مقتول دار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صنفین۔

یعنی۔ کیا تم مائل نہیں ہو کہ جو ار رحمت خدا میں جا کر پناہ لو اور جنت کی بے شمار نعمتیں تمہارے اختیار میں ہوں۔ کیا تم اپنے محبوب کے دیکھنے کے آرزو مند نہیں ہو۔

یہودی چاہتے تھے کہ وہ یہ بات کہہ کر مسلمانوں کو آئندہ خاطر کریں کہ جنت تو یہودیوں کے لئے مخصوص ہے یا یہ کہ ہم تو دوزخ میں بخش دیں گے اور یا کہ جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہودی ہو گا۔ قرآن نے ان کے اس جھوٹ سے پردہ اٹھایا ہے۔ کیونکہ جب وہ دنیا کی زندگی کو کسی طرح ترک کرنے کو تیار نہیں تو یہی ان کے جھوٹے ہونے کی حکم دلیل ہے۔

واقعاً اگر انسان کا دلو آخرت کے بارے میں وہی ایمان ہو جو بزرگم خود یہودیوں کا تھا تو وہ اس دنیا سے کیسے نکل سکتا ہے اور کیسے اس کے حصول کے لئے ہزاروں اُن ہوں کا ترک کر سکتا ہے اور موت سے جہاں تک کہ اپنے مقصد

کی راہ میں بھی کیسے ڈر سکتا ہے۔

بعد والی آیت میں قرآن مزید کہتا ہے۔ اپنے آگے بھیجے ہوئے برے اعمال کو وجہ سے وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے (ولن یتمنوا أبداً بما قدمت أیدہم) اور خدا تمہارا دل سے واقف ہے (واللہ علیہم بالظالمین)۔

جی ہاں۔۔۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے اعمال انہوں میں کیسی سیاہیاں موجود ہیں۔ وہ اپنے قبیح اور سنگین گناہوں سے مطلع تھے۔ خدا بھی ان ظالموں کے اعمال سے آگاہ ہے۔ اسی لئے ان کے لئے آخرت کا گھر مذہب، سنتی اور سوانی کا گھر ہے اور اسی بنا پر وہ اس کی خواہش نہیں رکھتے۔

فل بحث آیت ماری چیزوں کے متعلق ان کے شدید حرم کا تذکرہ یوں کرتی ہے: انہیں تم اس زندگی پر سب سے زیادہ حرمیں پانگے۔ (ولتجدنہم احرم من الناس علی حیوۃ)۔ یہاں تک کہ مشرکین سے بھی بڑھ کر (ومن الذین اشرکوا)۔ مال و دولت کی ذخیرہ اندوزی میں حرمیں، دنیا پر قبضہ کرنے میں حرمیں، سب کچھ اپنے لئے بچنے میں حرمیں یہاں تک کہ مشرکین سے بھی بڑھ کر حرمیں ہیں مگر مشرکین کو فطری طور پر مال جمع کرنے میں سب سے زیادہ حرمیں ہونا چاہیے۔

ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہزار سال تک زندہ رہے (یود احدہم و یومر الف سنۃ) زیادہ ثروت جمع کرنے کے لئے یا سزا کے خوف سے۔

ان۔۔۔ وہ موت سے ڈرتے ہیں اور ہزار سالہ عمر کی تمنا کرتے ہیں لیکن یہ طو لانی عمر بھی انہیں عذاب خدا سے نہیں بچا سکے گی (و ما ہو بمزحذہ من العذاب ان یعمروا)۔

اگر وہ گمان کرتے ہیں کہ خدا ان کے اعمال سے آگاہ نہیں ہے تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ خدا ان کے اعمال کے بارے میں بصیر و بینا ہے (واللہ بصیر بما یعملون)۔

چند اہم نکات

(i) ہزار سال عمر کی تمنا: توجہ رہے کہ ہزار سال سے مراد ہزار سال کا عدد نہیں بلکہ یہ طو لانی عمر سے کہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ عدد تکثیر ہے نہ کہ عدد تعداد۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہزار کا عدد اس زمانے میں عربوں کے نزدیک سب سے بڑا عدد تھا اور اس سے بڑے عدد کا ان کے پاس کوئی نام نہیں تھا لہذا سب سے بڑا ایسا لفظ بھی شمار ہوتا تھا۔

(ii) "علی حیوۃ": نکرہ کی صورت میں یہ تعبیر کچھ مفسرین کے بقول تحقیر کے لئے ہے یعنی انہوں نے دنیا کی زندگی سے دل وابستہ کر رکھا ہے یہاں تک کہ اس جہان کی بہت ترین زندگی کو بھی جو بد بختی میں گزرے وہ آخرت کے گھر پر ترجیح دیتے ہیں۔

(iii) یہودیوں کی نسل پرستی: اس میں شک نہیں کہ بہت سی جنگوں اور خونریزیوں کا سرچشمہ نسل پرستی تھی خصوصاً دنیا کی پہلی اور دوسری جنگ عظیم جو تاریخ انسانی میں سب سے زیادہ انسانی جانوں کی تباہی اور آبادی کی ویرانی کا باعث ہوئیں اس میں آلمانیوں (نازیوں) کی نسل پرستی کے جنون سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اگر طے ہو جائے کہ دنیا کے نسل پرستوں کی صف بندی کی جائے یا ہرست مرتب کی جائے تو یہودی پہلے لائن میں ہوں گے۔

اس وقت بھی انہوں نے جو حکومت اسرائیل کے نام سے تشکیل دی ہے اسی نسل تفاخر کی بنیاد پر ہے اور اس کی تشکیل میں وہ کیسے کیسے مظالم کے مرتکب ہوئے ہیں اور اس کی بقا کے لئے کسی کیسی دہشت ناکیوں کے مرتکب ہوئے ہیں۔ حالت تو یہ ہے کہ دین موسوی کو بھی اپنی نسل میں محصور سمجھتے ہیں اور نسل یہود کے علاوہ کوئی یہودی مذہب قبول کرے تو یہ ان کیلئے کوئی قہر طلب بات نہیں اس لئے تورہ دیگر اقوام میں اپنے مذہب کی تبلیغ و ترویج نہیں کرتے اسی وجہ سے وہ ساری دنیا میں نفرت کی زنگا ہوں سے دیکھے جاتے ہیں کیونکہ دنیا کے لوگ ایسے اشتلاص کو ہرگز پسند نہیں کرتے جو دوسروں کے مقابلے میں اپنے نسل امتیاز کے قائل ہوں۔

اصول طور پر نسل پرستی شرک کی ایک قسم ہے اسی لئے تو اسلام سختی سے اس کا مقابلہ کرتا ہے اور تمام انسانوں کو ایک ماں باپ کی اولاد قرار دیتا ہے جن کا امتیاز فقط تقویٰ و پرہیزگاری ہے۔

(۱۷) موت سے خوف کی بنیاد: زیادہ تر لوگ موت سے ڈرتے ہیں اور اس سے خوف زدہ ہیں۔ تحلیل و تجزیہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی رد میں سے کوئی ایک بنیاد ہے۔ (۱) بہت سے لوگ موت کو فنا، عدم اور ہلاکت سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان فنا اور ہلاکت سے خوف کھاتا ہے اور اگر انسان کے لئے موت کا یہی مفہوم ہو تو یقیناً موت سے گریزاں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے بہترین حالات اور کامیابی کے درجہ کمال کے وقت بھی زندگی کے خاتمے کا خیال زندگی کے شہد کو زہر بنا دیتا ہے اور انسان ہمیشہ اس ٹھوسے پریشان رہتا ہے۔

(۲) وہ لوگ جو موت کو وجود کی انتہا نہیں سمجھتے بلکہ اسے ایک وسیع تر اور عالی تر گھر کی زندگی کے لئے قہید سمجھتے ہیں لیکن اپنے اعمال کی وضع، تباہ کاریوں اور غلط کاریوں کی وجہ سے موت سے گھبراتے ہیں کیونکہ وہ موت کو اپنے بُرے اعمال کے نتائج تک پہنچنے کی ابتدا سمجھتے ہیں اسی لئے ماسخدا الہی اور سزائے بھلگئے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے موت کو پیچھے دھکیل دیا جائے۔

مندرجہ بالا آیت دوسرے گروہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

لیکن — خدا کے پیغمبر ایک طرف موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی کا ایمان لوگوں کے دلوں میں زندہ کرتے ہیں اور موت کا وہ وحشت ناک چہرہ جو فنا و نابودی کی نشاندہی کرتا ہے اسے بدل کر اس کا حقیقی چہرہ پیش کرتے ہیں جو

مداصل مالی ترین زندگی کا دریچہ ہے اور دوسری طرف، پاکیزہ عمل کی دعوت دیتے ہیں تاکہ اعمال کی سزا کی وجہ سے جو دھشت ہے وہ زائل ہو جائے اسی لئے تو صاحب ایمان لوگ موت سے کسی قسم کا خوف نہیں رکھتے۔

۹۷۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ○

۹۸۔ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ○

ترجمہ

۹۷۔ (دو کہتے ہیں: چونکہ وہ فرشتہ جو تم پر وحی لے کر آتا ہے جبرائیل ہے اور ہماری جبرائیل سے دشمن ہے۔ لہذا ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے) کہیے: جو جبرائیل کا دشمن ہے (وہ حقیقت خدا کا دشمن ہے) کیونکہ اس نے حکم خدا سے آپ کے دل پر قرآن اتارا ہے وہ قرآن جو گزشتہ آسمانی کتب کی تصدیق کرتا ہے اور مومنین کیلئے ہدایت و بشارت ہے۔

۹۸۔ جو شخص خدا، فرشتوں، خدا کے پیغمبروں، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے (خدا اس کا دشمن ہے) کیونکہ خدا کافروں کا دشمن ہے۔

شان نزول

کہتے ہیں جب پیغمبر اکرمؐ مدینہ میں تشریف لائے تو ایک دن ابن مسعود (ایک یہودی عالم) خدا کے پیغمبروں کی ایک جماعت کے ساتھ آپؐ کے پاس آئے اور آنحضرتؐ سے مختلف سوالات کئے اور وہ نشانیاں جو آپؐ کی نبوت و رسالت کے بارے میں انہیں تلاش کرنے لگا بخدا ان کے انہوں نے کہا:

اے محمدؐ! تمہیں نیک کس طرح آتی ہے کیونکہ ہمیں پیغمبر موعود کی غیبت کے متعلق اطلاع مل چکی ہے۔
آپؐ نے فرمایا:

تمام عینای و قلبی بظلمان۔

یعنی۔ میری آنکھ تو سوجاتی ہے لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے۔

”کہنے لگے:

آپؐ نے یہ کہا ہے اے محمدؐ!

پھر مہبت سے سوال کیے۔ بعد ازاں ابن مسعود یانے کہا:

ایک بات رہ گئی ہے اگر اس کا صحیح جواب دے دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی پیروی کریں گے۔ ذرا بتائیے کہ جو فرشتہ آپ پر وحی لے کر آتا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟

آپ نے فرمایا:

جبریل۔

ابن مسعود یانے کہا:

وہ تو ہمارا دشمن ہے وہ تو جہاد اور دشمنوں سے، جنگ کے بارے میں سنت احکام لے کر آتا ہے لیکن میکائیل ہمیشہ سادہ اور راحت بخش احکام لاتا ہے اگر آپ کی وحی کا فرشتہ میکائیل ہوتا تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔

تفسیر

بہانہ ساز قوم

آیت کی مثالیں نادر دل دیکھنے سے دوبارہ اس بہانہ ساز قوم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس نے پیغمبر معظم حضرت موسیٰ کے زلمے سے لے کر آج تک یہی رکش اختیار کئے رکھی ہے اور ہر زمانے میں حق کے زیر بار آنے کی بجائے جہلے تلاش کئے ہیں۔

یہاں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہانہ صرف یہ ہے کہ چونکہ جبریل آپ پر وحی لانے والا فرشتہ ہے جو خدا کے سنت احکام لاتا ہے لہذا ہم ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ہم اس کے دشمن ہیں اگر میکائیل ہوتا تو کوئی حرج نہ تھا اور آسان تھا کہ ہم ایمان لے آئیں۔

ان سے پوچھا جائے کہ کیا خدا کے فرشتے اپنی ڈیوٹی ادا کرنے میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کیا اسوۃ وہ غواہش کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کچھ کہتے ہیں؟ وہ تو قرآن کے مطابق ایسے ہیں:

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ

یعنی۔ جو کچھ خدا حکم دیتا ہے وہ وہی انجام دیتے ہیں۔ (تحریم۔ ۶)

ان بہانہ سازوں کا جواب زیر نظر آیات میں اس طرح دیتا ہے: ان سے کہ دو جو شخص جبریل کا دشمن ہے وہ

لے عجیب البیان میں یہ حدیث ابن عباس کے حوالے سے موجود ہے۔ دوسری تفاسیر مثلاً قرطبی، رازی کی تفسیر کبیر المیزان، المنار وغیرہ میں بھی انکھ اختف کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔

در حقیقت خدا کا دشمن ہے کیونکہ اس نے تو خدا کے حکم سے آپ کے دل پر قرآن نازل کیا ہے (قل من کان عدواً
لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ)۔

وہ قرآن جو گذشتہ آسمانی کتب کی تصدیق کرتا ہے اور ان کی نشانیوں سے ہم آہنگ ہے (مصدق المابین یدیک)۔
وہی جو مومنین کے لئے ہدایت و بشارت کا سبب ہے (وہدئی و بشری للمومنین)۔

اس آیت میں دراصل اس گروہ کو تین واضح جواب دیے گئے ہیں:

ایک یہ کہ جبریل کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں لاتا جو کچھ ہے "باذن اللہ" ہے۔

دوسرا یہ کہ گذشتہ کتب میں سے صداقت اور روشنی کی نشانیاں اس میں موجود ہیں کیونکہ یہ انہی نشانوں

کے مطابق ہے (مصدق المابین یدیک) یعنی اس کا کوئی جواز نہیں کہ تم تورات پر تو ایمان لے آؤ لیکن قرآن سے
کفر اختیار کرو جو تورات کی نشانوں کے مطابق ہے۔

خلاصہ یہ کہ ان کے مضامین ہم آہنگ ہیں اور یہ آیت قرآن کی سچائی کی ترجمان ہے اور یہ قرآن مومنین کے لئے ہدایت
و بشارت کا سبب ہے یہ۔

اگلی آیت میں بھی مضمون مزید تاکید و تہدید کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ فرماتا ہے: جو شخص خدا، فرشتوں، خدا کے
پیغمبروں، جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے۔ خدا اس کا دشمن ہے کہ خدا کا فزوں کا دشمن ہے (من کان عدواً للہ و ملکک
ورسلہ و جبریل و میکائیل فان اللہ عدوٌ للکفرین)۔

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ سب ایک ہی ہیں اور ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور ان میں تشکیک و تفاوت
نہیں ہے جو اللہ، فرشتے، خدا کے رسول، جبریل و میکائیل بلکہ کسی فرشتے کا دشمن ہے اور جو ان میں تشکیک و تفاوت کا
قائل ہے پورا دکار اس کا دشمن ہے۔

یہ الفاظ دیگر احکام الہی جو نوع انسانی کے لئے سودمند اور نکال غمش ہیں خدا کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے
پیغمبروں پر نازل ہوتے ہیں اب اگر ذمہ داریاں مختلف ہوں تو تقسیم کار کے فرق کو تضاد و کار تو نہیں کہا جاسکتا۔ یہ
سب ایک ہی راہ مستقیم پر ہیں لہذا ان میں سے کسی ایک کا دشمن خدا کا دشمن ہے۔ یہودی اور دیگر منکرین قرآن یہ جان
لیں کہ انہوں نے جبریل، دیگر ملائکہ اور پیغمبروں کی دشمنی اختیار کر کے ایک بڑے طاقت ور کی دشمنی مول لی ہے۔ قرآن
کہتا ہے جو ان سے دشمنی رکھے خدا نے بزرگ اس کا دشمن ہے کہ بے شک خدا کا فزوں کا دشمن ہے۔

رہی۔ قلب کی بحث۔ کہ قرآن میں اس سے کیا مراد ہے تو یہ اسی سورہ کی آیت ۷۷ کے ذیل میں آچکا ہے۔

جبریل و میکال

جبریل کا نام تین مرتبہ اور میکال کا نام ایک مرتبہ اسی مقام پر آیا ہے یعنی آیات سے اجمالاً معلوم ہوتا ہے

لہ المیزان، زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

لہ جبریل کا نام سورہ بحث آیت میں دو مرتبہ اور سورہ تحریم آیہ ۴ میں ایک مرتبہ مذکور ہے۔

کہ دونوں فرشتے بزرگ اور مقرب الہی ہیں۔ مسلمانوں کی عمومی تحریروں میں جبریلؑ - ہمزہ کے ساتھ اور میکالؑ - ہمزہ اور - یا کے ساتھ آتا ہے لیکن متن قرآن میں جبریل اور میکال ہے۔

ایک گروہ کا نظریہ ہے کہ جبریل جبرائیل زبان کا لفظ ہے اور اس کی اصل جبرئیل ہے جس کا معنی ہے مرد خدا یا قوت خدا (جبر کا معنی قوت یا مرد ہے اور ئیل کا معنی خدا ہے)۔

اصل بحث آیات کے مطابق جبرئیل پیغمبر کے لئے وحی کا قاصد تھا اور آپ کے قلب مبارک پر قرآن نازل کرنے والا تھا جب کہ سورہ نحل کی آیہ ۱۰۲ کے مطابق روح القدس وحی لاتا تھا اور سورہ شعراء آیہ ۱۹۱ میں ہے کہ روح الامین تدوین قرآن پیغمبر اکرم پر لاتا رہا لیکن جیسا کہ مفسرین نے تصریح کی ہے روح القدس اور روح الامین سے مراد جبرئیل ہی ہیں۔ ہمارے پیش نظر ایسی احادیث میں جن کے مطابق جبرئیل مختلف شکلوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتے رہے اور حدیث میں جبرئیل زیادہ تر وحی کی شکل میں آنحضرت کے سامنے ظاہر ہوتے تھے جو ایک عرصہ جبرائیل تھا۔

سورہ نجم سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے جبرئیل کو دو مرتبہ (اس کی اصل شکل میں) دیکھا ہے: اسلامی کتب میں جن چار فرشتوں کا عموماً مقرب بارگاہ الہی شمار کیا گیا ہے وہ جبرئیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل ہیں۔ جن میں سے جبرئیل بلند مرتبہ ہیں۔

یہودیوں کی کتب میں بھی جبرئیل اور میکال کے متعلق گفتگو ہوتی ہے۔ مہجدان کے کتاب و انبیال میں جبرائیل کو شیطانوں کے سربراہ کو مغلوب کرنے والا اور میکائیل کو قوم اسرائیل کا حامی کہا گیا ہے لیکن بعض کے بقول کوئی ایسی چیز جو جبرئیل کی یہودیوں سے دشمنی پر دلالت کرے دسترس میں نہیں آئی اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں یہودیوں کا جبریل سے ظہار دشمنی ایک بہانہ تھا تاکہ اس کے ذریعے اسلام قبول کرنے سے بچ جائیں یہاں تک کہ ان کی مذہبی کتب میں بھی اس کی کوئی بنیاد موجود نہیں۔

۹۹۔ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ۝

۱۰۰۔ أَوْ كَلَّمَاعِقِدًاوَأَعْقِدًاثَبَدًاكَافِرَيْنِۖ عَنْهُمْ فَلَّوْا۟ وَكَانُوا۟ مُجِزِينَ ۝

۱۰۱۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌۭ مِنْۢ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌۭ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌۭ مِنَ الَّذِينَ

أَوْكُوا۟ الْكِتَابَ ۖ كَذَّبَ اللّٰهُ وَرِءَاۤءَ ظُهُورِهِمْ كَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

ترجمہ

- ۹۹۔ تیسرے لئے ہم دشمن نشانیاں بھیجیں اور سوائے فاسقین کے کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔
 ۱۰۰۔ اور کیا جب بھی (یہودی) کوئی پیمان (خدا اور سول سے) باندھتے ان میں سے ایک گروہ نے پرہیزگاری نہیں ڈال دیتا تھا اور اس کی مخالفت نہیں کرتا تھا، اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔
 ۱۰۱۔ اور جب بھی خدا کی طرف سے کوئی رسول ان کی طرف آیا جب کہ وہ ان نشانیوں کے مطابق بھی تھا جو ان کے پاس تھیں اور ان میں سے ایک جماعت نے جو مالی کتاب (اور عالم) لوگوں پر مشتمل تھی خدا کی کتاب کو ایسے پس پشت ڈال دیا گویا وہ اس سے بالکل بے خبر تھے۔

شان نزول

مردہ جہ بالا پہلی آیت کے سلسلے میں ابن عباس سے شان نزول منقول ہے کہ ابن مسعود نے ٹھٹھائی اور خدا کی بنا پر پیغمبر اسلام سے کہا:
 تمہاری لائی ہوئی کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور خدا نے تم پر کوئی واضح نشانی نازل نہیں کی کہ ہم تمہاری اتباع کریں۔
 اس پر ذریعہ نظر آیت نازل ہوئی اور اسے صراحت سے جواب دیا۔ یہ جانے کی ضرورت نہیں کہ شان نزول آیات کے منافیہ کو کبھی محدود نہیں کر سکتا اور ان کی کلیت و عمومیت میں غلطی نہیں ہوتی اگرچہ ان کے آغاز کا سبب وہی ہوتا تھا۔

تفسیر
پیمان شکن یہودی

ذریعہ بحث پہلی آیت میں قرآن اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کالی دیلیں، دشمن نشانیاں اور واضح آیات پیغمبر اکرم کے پاس تھیں۔ جو لوگ انکار کرتے وہ دراصل آپ کی دعوت کی حقانیت کو جان بچتے تھے لیکن مخصوص افواج کی خاطر مخالفت میں کھڑے ہو جاتے۔ قرآن کہتا ہے: ہم نے تم پر آیات و نجات نازل کیں اور فاسقین کے سوا کوئی ان سے کفر نہیں کرتا (ولقد انزلنا ایات و نجات و ما یحکم بها الا الفسقون)۔
 آیات قرآن پر غور و فکر کرنے سے ہر پاک دل اور حق جو انسان کے لئے راستے واضح اور روشن ہو جاتے ہیں اور ہر کوئی ان آیات کے مطالعے سے پیغمبر اسلام کی صداقت اور قرآن کی عظمت کو پائینٹا لیکن اس حقیقت کو صرف وہی

لے مجمع البیان و تفسیر قرطبی، ذریعہ بحث آیت کے ذیل میں۔

لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کا دل گناہ کے اثر سے سیاہ نہ ہو چکا ہو اور تعجب نہیں کہ فاسق لوگ فرمان خدا کی اطاعت سے روگردانی کرتے ہیں اور اپنی صیغ فطرت کو تسلسل گناہ کے باعث گنوا بیٹھتے ہیں وہ کبھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد یہودیوں کے ایک گروہ کی ایک بہت قبیح صفت یعنی ایسے عہد کی عدم پاسداری اور بیمان شکنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: کیا جب کبھی انہوں نے خدا اور پیغمبر سے عہد پر ایمان باندھا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پس پشت نہیں ڈال دیا اور اس کی مخالفت نہیں کی (اد کلاما عہدوا معہذا نبذا فریق منہم) بے شک وہ ایسے ہی ہیں اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے (بل اکثرھولا یؤمنون)۔

خدا نے کوہ طور پر ان سے یہ عہد لیا تھا کہ تورات کے احکام پر عمل کریں گے لیکن انہوں نے یہ عہد توڑ دیا اور اس پر عمل نہیں کیا۔ ان سے یہ عہد بھی لیا گیا تھا کہ پیغمبر مودود (پیغمبر اسلام) جن کے آنے کی بشارت تورات میں موجود تھی، پر ایمان لے آئیں انہوں نے اس عہد پر بھی عمل نہیں کیا۔

جب پیغمبر اسلام مدینہ میں آئے تو بنی نضیر اور بنی قریظہ کے یہودیوں سے عہد پر ایمان ہوا کہ وہ آپ کے دشمن کی مدد نہیں کریں گے لیکن آخر کار انہوں نے یہ عہد بھی توڑ دیا اور جنگ احزاب (خندق) میں اسلام کے خلاف مشرکین کے ساتھ دیا۔

بنیادی طور پر یہودیوں کی اکثریت کا بڑا تاثر لہجہ اور سنت ہے کہ وہ اپنے عہد و پیمان کی پابندی نہیں کرتے۔ ہم آج بھی واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ یہودیوں اور اسرائیل کا مفاد جہاں خطرے میں ہو بین الاقوامی معاہدوں کو پاؤں تلے روند ڈالتے ہیں۔ ذریعہ بحث آیات میں سے آخری اس موضوع کو صراحت سے اذکار گویا تاکید سے بیان کرتی ہے۔ فرمایا: خدا کا بھیجا ہوا ان کے پاس کیا جہان نشانیوں کے مطابق تھا جو ان کے ہاں موجود تھیں، ان میں سے ایک جماعت جو صاحب کتاب لوگوں (علماء) پر مشتمل تھی اس نے کتاب خدا کو ایسے پس پشت ڈال دیا گویا انہیں علم ہی نہ تھا (ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم نبذ فریق من الذین اولوا الکتاب فی کتب اللہ واما ظہورہم کانہم لا یعلمون)۔

مندرجہ بالا احادیث میں قرآن اپنی دیگر بحثوں کی ایک جمیعت کی اکثریت کے گناہ کی وجہ سے سب کو قابلِ مذمت قرار نہیں دیا بلکہ "فریق" اور اکثریت کے الفاظ استعمال کر کے اقلیت کے قوی و ایمان کے حصے کی حفاظت کی ہے اور حق طلبی و حق جوئی کی یہی راہ درست ہے۔

۱۰۲۔ وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ ۖ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمٍ وَلَٰكِنَّ الشَّيْطَانُ كَفَرٌ ۖ وَيَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۖ وَمَا يَعْزِمُ مِنَ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا عَنَّا

فِتْنَةً فَلَا تَكْفُرُ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ
وَمَا هُمْ بِضَآئِرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ
وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۖ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ثُمَّ
وَلَيْتُمْ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

۱۰۲۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَآتَقُوا الْمَثُوبَةَ مِمَّنْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْكَانُوا
يَعْلَمُونَ ۝

ترجمہ

۱۰۲۔ (یہودی) اس کی پیروی کرتے ہیں جو سلیمان کے زمانے میں شیاطین لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے سلیمان نے
کبھی بھی جادو سے اپنے ہاتھ نہیں منگے اور وہ) کافر نہیں ہوئے۔ لیکن شیاطین نے کفر کیا ہے اور لوگوں کو
اس جادو کی تعلیم دی۔ جو بابل کے دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل ہوا وہ دونوں فرشتے جادو کرنے کا طریقہ رکھتا
کہ وہ اہل کفر کے طریقے سے اٹھ کر کھینچتے تھے وہ کسی کو کوئی بھی چیز سکھانے سے پہلے اسے کہتے تھے کہ ہم تیری
آزدائش کا ذریعہ ہیں، کہیں کافر نہ ہو جائے اور ان تعلیمات سے غلط فائدہ نہ اٹھانا) لیکن وہ ان دو فرشتوں سے
وہ مطالب سیکھتے تھے جن کے نتیجے میں مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال سکیں (دیکھ کہ اس تعلیم کو جادو کے اثر
کو باطل کرنے کے لئے استفادہ کریں) مگر وہ حکم خدا کے بغیر کبھی کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ وہ صرف اپنی حصول
کو سیکھتے جو ان کے لئے نقصان دہ تھے اور انہیں ان کا کوئی فائدہ نہ تھا اور یقیناً وہ یہ جانتے تھے کہ جو شخص
ایسے مال متاع کا خریدار ہو اسے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا اور کاش وہ یہ جانتے کہ کس قدر قبیح اور
نا پسندیدہ تھی وہ چیز جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو بیچتے تھے۔

۱۰۳۔ اگر وہ توجہ کرتے اور ایمان لے آتے اور پرہیزگاری کو اپنا شیوہ بناتے تو خدا کے پاس جو اس کا بدلا
تھا وہ ان کے لئے بہتر تھا۔

تفسیر

سلیمان اور بابل کے جادوگر

امادیش سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر حضرت سلیمان کے زمانے میں کچھ لوگ آپ کے ملک میں سحر و جادو کا عمل کرنے
گئے حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ تمام تحریریں اور اوراق جمع کر کے ایک مخصوص جگہ پر رکھ دو اور انہیں محفوظ رکھنا شاید اس

بنار پر تھا کہ ان میں سحر و جادو کو باطل کرنے کے لئے مفید مطالب بھی تھے۔

حضرت سلیمان کی رحلت کے بعد کچھ لوگوں نے انہی تحریروں کو باہر نکالا اور جادو کی ترویج شروع کر دی۔ بعض نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور کہنے لگے کہ سلیمان بالکل پیغمبر نہ تھے بلکہ وہ اسی سحر اور جادو کی مدد سے ان کے ملک پر قابض تھے اور اسی سے وہ خارق عادت امور انجام دیتے تھے۔

بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے بھی ان کی پیروی کی اور جادوگری کے بہت زیادہ دلدادہ ہو گئے یہاں تک کہ تواریک سے نبی مآخذ و مریضے۔

جب پیغمبر اسلامؐ نے ظہور فرمایا اور آیات قرآنی کے ذریعے خبر دی کہ سلیمان خدا کے پیغمبروں میں سے تھے تو یہودیوں کے بعض اجداد و علماء کہنے لگے:

”کیا محمدؐ حیرت نہیں جو کہتا ہے سلیمان پیغمبرانِ خدا میں سے تھا جب کہ وہ تو جادوگر تھا۔“

یہودیوں کی یہ گفتگو خدا کے ایک بزرگ پیغمبرِ رحمت و افتراء تھی یہاں تک کہ اس کا لازمی نتیجہ حضرت سلیمانؑ کی تکفیر تھا کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق تو سلیمان ایک جادوگر تھے اور غلط طور پر اپنے آپ کو پیغمبر کہتے تھے۔

قرآن انہیں جواب دیتا ہے کہ سلیمان ہرگز کافر نہ تھے بلکہ شیاطین اور لوگوں کو جادو سکھانے والے کافر ہو گئے تھے۔ پہلی ذریعہ بحث آیت یہودیوں کی برائیوں کے ایک اور چلو کا پتہ دیتی ہے۔ وہ یہ کہ انہوں نے خدا کے بزرگ پیغمبر حضرت سلیمانؑ کو جادوگری کا الزام دیا تھا، فرمایا: ”یا یہودی، اس کی پیروی کرتے ہیں جو شیاطین سلیمان کے زمانے میں لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے (وَاتَّبَعُوا مَا خُلُوا الشَّيْطَانِ عَلَىٰ مَلَكٍ سَلِيمٍ)۔“

ممکن ہے ”وَاتَّبَعُوا“ کی تفسیر پیغمبر اسلامؐ کے ہم عصر یہودیوں، یا حضرت سلیمانؑ کے زمانے کے یہودیوں یا دونوں کی طرف اشارہ ہو لیکن گذشتہ آیات سے مناسبت کے لحاظ سے یہ پیغمبر اسلامؐ کے ہم عصر یہودیوں کی طرف اشارہ ہے۔ شیاطین سے بھی ممکن ہے ہر گز انسان یا جن یا دونوں مراد ہوں۔

بہر حال اس گفتگو کے بعد قرآن مزید کہتا ہے: ”سلیمان کبھی کافر نہیں ہوئے (وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ)۔“ انہوں نے کبھی جادو کو مذہب بنایا اور نہ بلا وجہ اپنی رسالت کا دعویٰ کیا۔

لیکن شیاطین کافر ہوئے ہیں اور انہوں نے جادو کی تعلیم دی ہے (وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرًا يَعْلَمُونَ النَّاسِ الْمَحْضَرِ)۔

پھر وہ مزید کہتا ہے کہ انہوں نے اس کی پیروی کی جو بابل کے دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل ہوا اور ما منزل علی الملکین بابل ہاروت و ماروت)۔

لے سیرۃ ابن ہشام ص ۲۳۵ اور مجمع البیان زیر نظر آیت کے ذیل میں (تھوڑے سے فرق کے ساتھ)۔

کے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ”ما نزل“ کا مطلب ”ما یکتوا“ ہے اور جو تفسیر اور بیان ہوئی ہے وہ اسی بنیاد پر ہے لیکن بعض ”السحر“ پر مطلق لکھتے ہیں اور بعض ”ما“ کو بھی ناقد قرار دیتے ہیں۔

گویا انہوں نے دو طرف سے جادو کی طرف ہاتھ بڑھایا ایک ترشیا طین کی تعلیم سے جو حضرت سلیمان کے زمانے میں تھے اور دوسرا خدا کے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کے ذریعے سے جو لوگوں کو جادو باطل کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ ان دو خدائی فرشتوں کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ لوگوں کو جادو کا اثر زائل کرنے کا طریقہ سکھائیں لہذا وہ کسی بھی شخص کو کچھ سکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہیں، کافر نہ ہو جانا اور ان تعلیمات سے غلط فائدہ نہ اٹھانا، (وما یعلمون من احد حق یقولوا انما نحن فتنۃ فلا تکفر)۔

یہ دو فرشتے اُس بڑھنے میں لوگوں کے پاس آئے جب جادو کا بازار گرم تھا اور لوگ جادو گروں کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے اور ان فرشتوں نے جادو گروں کے جادو کو باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھایا۔

چونکہ کسی چیز (مثلاً ہم) کو بے کار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے سے اس چیز (مثلاً ہم کی ساخت) سے آگاہ ہو پھر ہی اسے بیکار کرنے کا طریقہ سیکھے لیکن یہودیوں میں سے غلط فائدہ اٹھانے والوں نے اسے زیادہ سے زیادہ جادو پھیلانے کا ذریعہ بنا لیا اور اتنا آگے بڑھے کہ ایک عظیم پیغمبر حضرت سلیمان کو بھی سہم کیا کہ اگر ملوئی حوالہ ان کے زیر فرمان ہیں اور جن و انس ان کی فرمانبرداری کرتے ہیں تو یہ سب جادو کی وجہ سے ہے۔

بدکار لوگوں کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے بڑے مسلک اور پروگرام کی ترجیح کے لئے بزرگوں کو اسی مسلک کا پیرو ہونے کا اتہام دیتے ہیں۔

بہر حال وہ اس خدائی آزمائش میں کامیاب نہ ہو سکے وہ ان دو فرشتوں سے ایسے مطالب سیکھتے تھے جن کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں (فیتعلمون منها ما یفرقون بہ بین المرء و زوجته)۔ مگر خدا کی قدرت ان تمام ٹڈتوں پر حاوی ہے لہذا وہ حکم خدا کے بغیر ہرگز کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے (وما ہو بضرارین بہ من احد الا باذن اللہ)۔

وہ ایسی چیزیں سیکھتے جو ان کے لئے مضر ہوتیں اور نفع بخش نہ ہوتیں (ویتعلمون ما یضرہم ولا یفیعہم)۔

انہوں نے اس اصلاحی خدائی پروگرام کی تحریف کر دی اور بجائے اس کے کہ وہ اسے اصلاح اور جادو کے مقابلے کا ذریعہ بناتے فساد کا ذریعہ بنا ڈالا۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسے مال و متاع کا خریدار ہو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا (ولقد علموا لمن اشتراہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق مثلاً)۔ بے شک کتنی بُری اور قبیح تھی وہ چیز جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو بیچ رہے تھے اسے کاش ان میں علم و دانش ہرتی (ولیش ما مشرواہ الفسھو لوکا نوا یعلمون)۔

لہذا "خلاق" کا اصل معنی قرآن میں "خلق و عادت" ہے لیکن کہیں "نعیب" اور "حصہ" کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

انہوں نے جان بوجھ کر اپنی اور اپنے معاشرے کی سعادت و نیک بختی کو ٹھکرا دیا اور کفر و گناہ کے گرداب میں غوطہ زن ہو گئے حالانکہ اگر وہ ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو خدا کے ہاں سے جو بدلہ اور ثواب انہیں ملتا وہ ان کے لئے ان تمام امور سے بہتر ہوتا۔ اسے کاش وہ متوجہ ہوتے (ولو انہم امنوا و اتقوا لمتعوبة من عند اللہ خیرہ لکم انما یعلمون)۔

چند اہم نکات

(۱) ادرت اور ماروت کا واقعہ: بابل میں نازل ہونے والے فرشتوں کے بارے میں لکھنے والوں نے کئی قصے کہانیاں اور افسانے تراشے اور خدا کے ان دو بزرگ فرشتوں کے سر تعویذ دیے حتیٰ کہ انہیں خرافات اور افسانوں کا عنوان بنا دیا گیا اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ کسی دانشمند کے لئے اس تاریخی واقعہ کی تحقیق اور مطالعہ بہت مشکل ہو گیا لیکن جو کچھ زیادہ صیح نظر آتا ہے اور عقل و تاریخی لحاظ سے صیح ہے نیز مصادر حدیث کے مطابق ہے وہ یہاں پیش کرتے ہیں۔

سرزمین بابل پر سحر اور جادوگری اپنے کمال کو پہنچ چکی تھی اور لوگوں کی پریشانی اور تکلیف کا باعث بن چکی تھی۔ خدا نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے حوالہ اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادو گروں کے نثار اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔

لیکن یہ تعلیمات بہر حال غلط مقاصد کے لئے بھی استعمال ہو سکتی ہیں کیونکہ فرشتے مجبور تھے کہ جادو گروں کا جادو باطل کرنے کے لئے پہلے جادو کے طریقے کی تشریح کریں تاکہ لوگ اس طرح اس کی پیش بندی کر سکیں اس وجہ سے ایک گروہ جادو کا طریقہ سیکھنے کے بعد خود جادو گروں کی صف میں شامل ہو گیا اور لوگوں کے لئے نئی زحمت کا سبب بنا حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لئے صراحتاً کہتے تھے کہ یہ تمہارے لئے ایک طرح کی آزمائش ہے اور یہاں تک کہا کہ اس سے غلط فائدہ اٹھانا ایک طرح کا کفر ہے لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لئے ضرر اور نقصان کا باعث تھے بلکہ

جو کچھ ہم نے اوپر بیان کیا ہے وہ بہت سی احادیث اور اسلامی مصادر سے لیا گیا ہے اور عقل و منطق سے بھی اس کی ہم آہنگی آشکار ہے۔ منجملہ ان کے ایک حدیث وہ بھی ہے جو عیون اخبار الرضا میں ہے (ایک طریق سے خود امام علی بن موسیٰ رضا سے اور دوسرے طریق سے امام حسن عسکریؑ سے منقول ہے) یہ حدیث واضح طور پر اس مضمون کی تائید کرتی ہے لیکن اسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض مفسرین الحدیث (انسانیکو میڈیا) لکھنے والے حضرات یہاں تک کہ بعض مفسرین بھی اس ضمن میں جہلی افسانوں کے زیر اثر آ گئے ہیں۔ بعض لوگوں میں خدا کے ان دو مخلص فرشتوں

کے بارے میں جو کچھ مشہور ہے انہوں نے بھی ذکر کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دو فرشتے تھے خدا نے انہیں زمین پر اس لئے بھیجا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اگر وہ انسانوں کی جگہ ہوتے تو وہ بھی گناہ سے نہ بچی پاتے اور خدا کی نافرمانی کرتے لہذا وہ دونوں بھی زمین پر اترنے کے بعد بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی ستارہ زہر کے بارے میں بھی افسانہ تراشا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں خرافات اور بے بنیاد کجواس ہیں۔ قرآن ان امور سے پاک ہے اگر مندرجہ بالا آیات کے متن میں ہی غور کیا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ قرآن کا بیان ان باتوں سے کوئی ربط نہیں رکھتا۔

(۱) "ماروت" اور "ماروت" الفاظ کی حیثیت سے: ایک کھینے والے کے نظریے کے مطابق ہملت اور ماروت ایرانی الاصل نام ہیں وہ کہتا ہے کہ اس نے ارمنی کتاب میں "ہرروت" کا معنی "درخیزی" اور "سورت" کا معنی "بے موت" دیکھا ہے۔ اور یہ دونوں لفظ کوہ مازیں (کوہ آرمات) کے دو خداؤں کے نام ہیں اس کا نظریہ ہے کہ ماروت وماروت انہی دو الفاظ سے ماخوذ ہیں لیکن اس استنباط کے لئے کوئی واضح ملامت و دلیل نہیں ہے۔

اوستا میں ہے:

ہرروتات جو خرداد ہی ہے اور اسی طرح امروات جس کا معنی بے موت ہے جو کہ مراد ہے بے
دھڑانے اپنی لغت میں جو کچھ لکھا ہے وہ آخری معنی سے کچھ ملتا ہے۔ تہب کی بات یہ ہے کہ بعض کے نزدیک تو
ماروت وماروت بابل کے رہنے والے دو مرد تھے۔

بعض نے تو انہیں شیاطین قرار دے دیا ہے حالانکہ مندرجہ بالا آیت واضح طور پر ان مقام پر رد کرتی ہے
(مگر یہ کہ آیات کی تفسیر و توجیہ اُس کے ظاہری مفہوم کے خلاف کر دی جائے)۔

آؤ فرشتہ انسان کا معلم کیونکر ہو سکتا ہے؟ یہاں ایک سوال باقی رہا ہے کہ قرآن کی آیات کے ظاہری
مفہوم اور متعدد روایات کے مطابق جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں ماروت وماروت خدا کے دو فرشتے تھے جو بادلوں کی اذیت
و آزار کا مقابلہ کرنے کے لئے لوگوں کو تعلیم دینے آئے تھے، تو کیا فرشتہ انسان کا معلم ہو سکتا ہے؟
اس سوال کا جواب انہی احادیث میں مذکور ہے اور وہ یہ کہ خدا نے انہیں انسانوں کی شکل و صورت میں بھیجا تھا
تاکہ وہ یہ کام انجام دے سکیں۔

یہ حقیقت سورہ انعام کی آیت ۹ سے بھی ظاہر ہوتی ہے جہاں فرمایا گیا ہے:

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا

اور اگر ہم فرشتے کو اپنا رسول بناتے تو اسے بھی مرد کی صورت میں بھیجتے۔

(iv) کوئی شخص اذن خدا کے بغیر کسی چیز پر قبضہ نہیں : مندرجہ بالا آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جادوگر اذن پروردگار کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اس میں جبر و اجبار کا مفہوم نہیں یہ توحید کے ایک اساسی اصول کی طرف اشارہ ہے اور وہ یہ کہ اس جہان کی تمام قدرتوں کا سرچشمہ قدرت خدا ہے۔ یہاں تک کہ آگ کا جلانا اور تلوار کا کاٹنا بھی اس کے اذن و فرمان کے بغیر نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جادوگر عالم آفرینش میں خدا کے ارادے کے برعکس و خیل ہوں اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ خدا کی سلطنت میں کوئی اسے مدد کرے بلکہ یہ تو خواص و آثار ہیں جو مختلف موجودات میں پیدا کئے گئے ہیں بعض ان سے صبح فائدہ اٹھاتے ہیں اور بعض غلط اور یہ آزادی اختیار بھی انسانوں کی آزمائش اور ان کے تکامل کے لئے ایک ذریعہ ہے۔

(v) جادو کیا ہے اور کس وقت سے ہے : جادو کے کہتے ہیں اور یہ کس زمانے سے وجود میں آیا ہے یہ ایک وسیع بحث ہے۔ اتنا کہا جاسکتا ہے کہ جادو بہت قدیم زمانے سے لوگوں میں رائج ہے۔ اس کی بالکل صحیح تاریخ دستیاب نہیں۔ یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ کس شخص نے پہلی مرتبہ جادوگری کو وجود دیا تھا۔ لیکن سحر کے معنی اور اس کی حقیقت کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ جادو خارق عادت افعال کی ایک قسم ہے۔ یہ اپنی طرف سے انسانی وجود میں کچھ آثار پیدا کر سکتا ہے اور بعض اوقات آنکھوں کا دھوکا اور ہاتھ کی صفائی ہے اور صرف نفسیاتی و خیالی پہلو رکھتا ہے۔ لغت میں سحر کے دو معانی مذکور ہیں :

۱۔ فریب، ظلم، شجہہ اور ہاتھ کی صفائی۔ قاموس میں سحر کردن کا معنی لکھا ہے دھوکا دینا۔

۲۔ "کل ما لطف دق" یعنی وہ جس کے حوامل نظر نہ آتے ہوں اور پوشیدہ ہوں۔

معجزات راغب، جو قرآن کے معجز الفاظ کے لئے مضمون ہے، میں تین معانی کی طرف اشارہ ہوا ہے :

۱۔ فریب اور حقیقت و واقعیت کے بغیر خیالات جیسے شجہہ بازی اور ہاتھ کی صفائی۔

۲۔ شیاطین کو مخصوص طریقے سے بلانا اور ان سے مدد لینا۔

۳۔ بعض نے ایک معنی اور بھی کیا ہے اور وہ یہ کہ ممکن ہے کچھ وسائل سے بعض اشخاص و موجودات کی ماہیت اور شکل بدل دینا۔ مثلاً انسان کو جادو کے ذریعے حیوانی شکل میں تبدیل کر دینا۔ لیکن یہ بات خواب خیال سے زیادہ نہیں ہے اور اس کی کوئی حقیقت و واقعیت نہیں ہے۔

قرآن میں لفظ سحر اور اس کے مشتقات مختلف سورتوں مثلاً طہ، شرار، یونس، اعراف وغیرہ میں آئے ہیں اور یہ خدا کے پیغمبروں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور پیغمبر اسلام کے حالات کے ضمن میں ہیں۔ ان کے مطالعہ سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن کی نظر میں سحر و جھوٹ میں تقسیم ہوتا ہے :

۱۔ وہ مقام جہاں سحر سے متصور دھوکا، ہاتھ کی صفائی، شعلہ بازی اور فریب نظر ہے اور کوئی حقیقت نہیں
مثلاً:

فَإِذَا جَاءَ لَهُمُ وَعِمْيَلُهُمْ يُخِيلُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنْهَا تَسْنَىٰ .

یوں لگتا تھا جیسے ان رجاؤں کی رسیاں اور لاشیاں اس (سوئی) کی طرف دوڑ رہی
ہوں۔ (ظہر، ۱۶۶)

ایک اور آیت یوں ہے:

فَلَمَّا أَلْقَوْا مَسْحُورُونَ أَخْبَتِ النَّاسَ وَلَسَتْ حُبُورُهُمْ .

جب انہوں نے رسیوں کو پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں غورزدہ کر دیا۔ (دخان، ۱۶)

ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ جادو کی کوئی حقیقت و واقعیت نہیں ہے اور یہ نہیں کہ جادوگر چیزوں میں تصرف
کر سکیں اور اپنا اثر باقی رکھ سکیں بلکہ یہ تو ان کے ہاتھ کی صفائی اور فریب نظر ہے کہ لوگوں کو حقیقت کے برعکس دیکھائی
دیتا ہے۔

(ب) قرآن کی بعض آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سحر کی بعض اقسام واقعاً اثر انداز ہوتی ہیں۔ مثلاً زیر بحث آیت
جس میں ہے کہ وہ جادو سیکھتے تھے تاکہ مرد اور اس کی بیوی میں بدائی ڈالیں۔

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَهْجِهِ

ایک اور بات جو مذکور بالا آیات میں تھی کہ وہ ایسی چیزیں سیکھتے جو ان کے لئے مضر ہوتیں اور نفع بخش
نہ ہوتیں:

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ

لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جادو کی تاثیر صرف نفسیاتی پہلو رکھتی ہے یا اس کا جسمانی اور خارجی اثر بھی
ممکن ہے۔ زیر بحث آیات میں اس طرف کوئی اشارہ نہیں۔ اسی لئے بعض کا نظریہ ہے کہ جادو کا اپنا اثر صرف خیالی
اور نفسیاتی لحاظ سے ہے۔

ایک اور نکتہ جس کا ذکر یہاں ضروری ہے یہ ہے کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جادو کی تمام یا بعض قسمیں ایسی ہیں جن
میں چیزوں کے کیمیائی اور طبیعیاتی خواص سے قائلہ اٹھا کر سادہ لوح عوام کو دھوکا دیا جاتا ہے اور انہیں بیوقوف
بنایا جاتا ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ کے زلزلے کے جادو کی تاریخ میں ہے کہ مسافر اور اپنی رسیوں اور چھڑیوں میں
کسی قسم کی کیمیائی مواد (مثلاً احتمال ہے کہ سیراب وغیرہ ہوگا) کا استعمال کیا کرتے تھے اور پھر یہ چیزیں سورج کی
تیش یا کسی اور حرارت کے ذریعے حرکت میں آ جاتی تھیں اور تاشائی کھتے تھے کہ وہ جاندار ہو گئی ہیں ایسا جادو ہمارے
زلزلے تک میں نایاب نہیں ہے۔

جادو و اسلام کی نظر میں

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جادو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا اسلام کی نگاہ میں کوئی اشکال نہیں رکھتا۔ اس سلسلے میں تمام فقہاء اسلام کہتے ہیں جادو سیکھنا اور جادوگری کرنا حرام ہے۔ اس ضمن میں اسلام کے بزرگ رہنماؤں سے احادیث بھی وارد ہوئی ہیں جو ہماری معتبر کتب میں منقول ہیں۔ نمونے کے طور پر ہم یہ حدیث پیش کرتے ہیں:

حضرت علیؓ فرماتے ہیں:

من تعلم شيئا من السحر قليلا او كثيرا فقد كفر وكان لعنه عده بوبه...
جو شخص کم یا زیادہ جادو سیکھے وہ کافر ہے اور خدا سے اس کا رابطہ اسی وقت بالکل منقطع ہو جائے گا۔

لیکن اگر جادو کے جادو کو باطل کرنے کے لئے سیکھنا پڑے تو اس میں کوئی اشکال نہیں بلکہ بعض اوقات کچھ لوگوں پر اس کا سیکھنا واجب کفائی ہو جاتا ہے تاکہ اگر کوئی جھوٹا مدعی اس نہی سے لوگوں کو دھوکا دے یا گمراہ کرے تو اس کے جادو کو باطل کیا جاسکے اور اس کا جھوٹ فاش کیا جاسکے۔

جادوگر کا جادو باطل کرنے اور اس کے جھوٹ کی قلعی کھولنے کے لئے جادو سیکھنے میں کوئی حرج نہیں، اس کی شاہد حدیث ہے جو امام صادقؑ سے منقول ہے جو یوں ہے:

ایک جادوگر جادو کے عمل کی اجرت اور مزدوری لیتا تھا۔ وہ امام صادقؑ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ میرا پیشہ جادوگری ہے اور میں اس کے بدلے اجرت لیتا ہوں اور میری زندگی کے اخراجات اسی سے پورے ہوتے ہیں۔ اسی کی آمدنی سے میں نے حج کیا ہے لیکن اب میں توبہ کرتا ہوں تو کیا میرے لئے راہ نجات ہے۔ امام صادقؑ نے جواب میں ارشاد فرمایا: جادو کی گرائی کھول دو لیکن گرائی باندھو نہیں کیے

جادو و تورات کی نظر میں

کتب جہد قدیم (تورات اور اس سے ملحق کتب) کی رو سے بھی جادوگری ناجائز اور بہت ہی قبیح ہے۔ تورات میں ہے:

جنوں کی طرف توجہ نہ کرو اور جادو گروں کے بارے میں جستجو نہ کرو کہ کہیں ان سے ناپاک شے جاؤ

لے وسائل الشیعہ، باب ۲۵، من الایمان یا کتب بہ

لے وسائل الشیعہ، باب ۲۵، من باب ما یکتب بہ، حدیث نمبر

اور خداوند تمہارا خدا میں ہوں بلکہ

تورات میں ایک اور مقام پر ہے :

ہر شخص جنوں اور جادوگری کی طرف توجہ کرے یہاں تک کہ دنیا کے راستے سے ان کی پیروی کرے میں اپنے عقب کا رخ اس کی طرف پھرتے ہوئے اُسے اس کی قوم سے منقطع کر دوں گا۔

کتاب مقدس ناموس میں اس بارے میں ہے :

اور بہت ہی واضح ہے کہ جادو کے لئے شریعت موسوی میں کوئی راستہ نہیں بلکہ شریعت ان

اشخاص کو جو جادو کے ذریعے مشورہ طلب کرتے تھے شدید ترین قصاص کے ساتھ منہ کرتی ہے۔

لیکن بڑے تعجب کی بات ہے کہ خود ناموس کتاب مقدس الحرف کرتی ہے کہ اس کے جادو پیوری جادو سیکھتے تھے اور تورات کے برخلاف اس پر اعتقاد رکھتے تھے کیونکہ گذشتہ تحریر کے بعد عبادت یوں آگے بڑھتی ہے :

مگر اس کے باوجود یہ فاسد مادہ پیوری قوم میں داخل ہو گیا اور یہ قوم اس کی معتقد ہو گئی اور لوگ حاجت و ضرورت کے وقت اس کی پناہ حاصل کرتے تھے۔

اسی بناء پر قرآن کہتا ہے :

یہودی کتاب خدا کی طرف پشت کرتے ہیں۔

جادو ہمارے زمانے میں

آج علوم کا ایک سلسلہ موجود ہے۔ گذشتہ زمانے میں جادوگران سے استفادہ کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتے تھے وہ اجسام کے طبیعیاتی اور کیمیائی خواص کو بڑے کار لائے تھے جیسا کہ حضرت برنی کے زمانے کے جادوگروں کے واقعے کے ذیل میں بیان ہوا ہے کہ وہ اشیاء کے ان خواص سے استفادہ کرتے تھے۔ پہلے انہوں نے کچھ چیزیں سانپ کی شکل کی بنا لیں پھر کسی چیز مثلاً پارہ اور اس کی ترکیبات کی مدد سے انہیں حرکت میں لے آئے۔ البتہ اجسام کے طبیعیاتی اور کیمیائی خواص سے استفادہ کرنا ہرگز ممنوع نہیں بلکہ جتنا زیادہ ہو سکے ان سے آگاہی حاصل کی جائے اور زندگی میں ان سے استفادہ کیا جائے لیکن آج بھی اگر ان کے مخفی خواص سے دھوکا دینے، بیوقوف بنانے اور غلط ملاحوں پر چلانے کا کام لیا جائے تو یہ امر جادو ہی کہلاتے گا۔

اجسام و عناصر کے خواص کے علاوہ علوم کا ایک حصہ ہے جس میں مقناطیسی محاذ ہپناٹزم (HYPNOTISM)

۳۱:۱۹ لے لادیاں

۷:۲۰ لے لادیاں

کے ناموس کتاب مقدس، ص ۴۰، آلیف امریکی مؤلف سٹراکس۔

مانیہ ٹرم (MANIATISM) اور ٹیلی پتھی (TELEPATHY) (دور سے افکار منتقل کرنا) بھی ثابت شدہ علوم میں شامل ہیں جن سے زندگی کے بہت سے مسائل میں فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے لیکن جادوگران سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان علوم کو دھوکا دہی کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

آج بھی یہ علوم اگر کوئی شخص بے خبر لوگوں سے غلط فائدہ اٹھانے کے لئے استعمال کرے تو اسے بادل ہی کہیں گے۔ خلاصہ یہ کہ جادو کا ایک وسیع مفہوم ہے اس ضمن میں جو کچھ پہلے ادب بیان کیا ہے یہ سب جادو کے مفہوم میں شامل ہے۔

یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ انسان کی قوت اداری بہت مضبوط ہے اور نفسیاتی ریاضتوں کے ذریعے اور قوی ہو جاتی ہے اور یہاں تک جا پہنچتی ہے کہ اپنے گرد و پیش کے موجودات پر اثر انداز ہوتی ہے جیسا کہ سفیاسی اور ریاضت کوئے والے لوگ خارق عادت کام انجام دیتے ہیں۔ یہ بھی قابل غور بات ہے کہ کچھ ریاضتیں بھی جائز اور کچھ ناجائز ہیں۔ جو ریاضتیں جائز ہیں وہ پاک نفوس میں اصلاحی اور تربیتی قوت پیدا کرتی ہیں۔ جب کہ غیر مشروع اور ناجائز ریاضتیں شیطانی قوت پیدا کرتی ہیں۔ ممکن ہے دونوں خارق عادت چیز کا سبب بنیں جو پہلی صورت میں مثبت اور اصلاحی ہوگی۔ جب کہ دوسری صورت میں مخرب یا کم از کم فضول و بیہودہ ہوگی۔

۱۰۴۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

۱۰۵۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ○

ترجمہ

۱۰۴۔ اے ایمان والو! (جب پیغمبر سے قرآن کی آیات کہنے کے لئے مہلت مانگو تو) "راعنا" نہ کہارو بلکہ "انظرنّا" کہارو دیکھو نہ پہلا لفظ ہمیں مہلت دینے کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ہمیں یہوقوف بنانے کا معنی بھی دیتا ہے جو دشمنوں کو بات کہنے کا موقع فراہم کرتا ہے) اور جو کچھ تمہیں علم دیا جاتا ہے اُسے سنو اور کانزول (نیز استہزا کرنے والوں) کے لئے دردناک عذاب ہے۔

۱۰۵۔ اہل کتاب کفار اور اسی طرح مشرکین پسند نہیں کرتے کہ خدا کی طرف سے تمہیں کوئی خیر و برکت نصیب ہو حالانکہ خدا

جسے چاہتا ہے اپنی خاص رحمت سے نواز آتا ہے اور خدا بخشنے والا اور بڑے فضل والا ہے۔

شان نزول

مشہور مفسر ابن عباس سے منقول ہے کہ صدر اسلام کے مسلمان جب آنحضرتؐ سے گفتگو میں مشغول ہوتے اور آپؐ آیات و احکام الہی بیان کر رہے ہوتے تو کبھی کبھی درخواست کرتے کہ خدا آہستہ گفتگو فرمائیں تاکہ وہ مطلب بھی طرح سمجھ سکیں اور اپنے سوالات و معروضات بھی پیش کر سکیں۔ اس درخواست کے لئے وہ لفظ "راعنا" استعمال کرتے۔ اس لفظ کا مادہ "ارعی" ہے جس کا معنی ہے مہلت دینا، لیکن یہودی اس کا معنی ایک اور مادہ "الزحورہ" کے حوالے سے کرتے جس کا معنی ہے "بیوقوف اور احمق ہونا"۔ پہلی صورت میں اس کا مفہوم تھا "ہمیں مہلت دیجئے" لیکن دوسری صورت میں اس کا معنی ہوتا ہے "ہمیں بیوقوف بنائیے" یہاں یہودیوں کے ہاتھ بات آگئی۔ وہ اسی جملہ سے فائدہ اٹھاتے جو مسلمان کہتے اور پیغمبر اور مسلمانوں سے استہزاء اور مذاق کرتے۔

پہلے اوپر والی آیت نازل ہوئی اور لفظ فائدہ اٹھانے کا یہ سلسلہ روکنے کے لئے مومنین کو حکم دیا کہ "راعنا" کی بجائے "انظرونا" استعمال کرو جو بھی مفہوم ادا کرتا ہے لیکن ہٹ دھرم دشمن (یہودی) اس کے لئے سند نہیں ہے۔ بعض دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ "راعنا" یہودیوں کی زبان میں ایک طرح کی گالی تھی اور اس کا مفہوم تھا "سنو کہ ہرگز نہیں سنو گے" یہ جملہ کہہ کر وہ ہنستے تھے۔ کچھ مفسرین نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہودی "راعنا" کی بجائے "راعینا" کہتے تھے جس کا معنی ہے "ہمارا چرواہا" اور پیغمبر کے لئے یہ جملہ استعمال کر کے اپنا مقصد پورا کرتے تھے یہ۔

تفسیر

دشمن کے ہاتھ بہانہ مت دو

شان نزول میں جو بات بیان کی گئی ہے اُس کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اسے ایمان والو! جب پیغمبر سے آیات قرآن سمجھنے کے لئے مہلت مانگو تو "راعنا" نہ کہو بلکہ "انظرونا" کہو کیونکہ اس کا بھی مفہوم وہی ہے لیکن دشمن کے لئے سند نہیں بنا، دیا ایھا الذین امنوا لا تقولوا داعنا وقلوا انظرونا، اور جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اُسے سنو۔ کافروں اور استہزاد کرنے والوں کے لئے دردناک عذاب ہے (واسمعوا و لا تکفروا عذاب الیہ)۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے ہر لوگڑوں میں دشمن کے ہاتھ کوئی بہانہ نہ آنے دیں یہاں تک کہ ایک

یہ تفسیر قرطبی، تفسیر الباقی اور تفسیر الباقی مفتوح دلاوی۔ زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

چھوٹا سا جملہ جو غلط مفہوم میں دشمن کے لئے مقام بحث بن سکے اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیئے۔ قرآن مخالفین کی طرف سے مومنین سے غلط فائدہ اٹھانے کی روک تھام کی نصیحت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ایک لفظ تک ایسا کہیں جس کے ایسے مشترک معنی ہوں کہ دشمن جس کے دوسرے معنی کو غلط استعمال کر سکے اور مومنین کی نفسیاتی کمزوری کا باعث بنے۔ جب دامن کلام اور تعبیر دشمن وسیع ہے تو کیا ضرورت پڑی ہے کہ انسان ایسے جملے استعمال کرے جو قابلِ تعریف ہوں اور غلط مفاد کا باعث ہوں۔

جب اسلام اتنی اجازت نہیں دیتا کہ دشمن کے ہاتھ کوئی ایسا باند دیا جائے تو بڑے بڑے مسائل میں مسلمانوں کی فزائی واضح ہو جاتی ہے۔ اب بھی ہم سے کہیں ایسے کام سرزد ہو جاتے ہیں جو داخلی دشمن کے لئے یا بین الاقوامی مجالس میں بری تصویر کا سبب بنتے ہیں اور لاؤڈ سپیکر پر دشمن کے پراپیگنڈہ کے لئے سود مند ہوتے ہیں۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے کاموں سے پرہیز کریں اور بلاوجہ داخلی اور خارجی دشمنوں کے ہاتھ باند نہ دیں۔

یہ نکتہ بھی قابلِ توجہ ہے کہ لفظ "اعناء" مذہبہ بالا پس منظر کے علاوہ ایک غیر مؤدبانہ انداز کا بھی عامل ہے کیونکہ "اعناء" مراعات کے مادہ (باب مفاصلہ) سے ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم ہماری اعانت کو حکم تم سے مراعات کریں گے۔ چونکہ یہ غیر مؤدبانہ تعبیر تھی (علاوہ ازیں یہودی بھی اس سے غلط فائدہ اٹھاتے تھے) قرآن نے مسلمانوں کو اس سے منع کر دیا تاکہ ایک تو زیادہ مؤدبانہ لفظ استعمال کریں اور دوسرا دشمن کے ہاتھ باند نہ دیں۔

بعد کی آیت مشرکین اور اہل کتاب کی مومنین سے کینہ پروری اور عداوت سے پردہ اٹھاتی ہے۔ فرمایا: اہل کتاب کفار اور اسی طرح مشرکین پسند نہیں کرتے کہ خدا کی طرف سے کوئی خیر و برکت تم پر نازل ہو (ما یجد الذین کفروا من اهل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم)۔ لیکن یہ تمنا آرزو سے زیادہ کچھ نہیں کیونکہ خداوند عالم اپنی رحمت اور خیر و برکت جس شخص سے چاہتا ہے مخصوص کر دیتا ہے (واللہ یختص برحمۃ من یشاء) اور خدا بخشش اور فضلِ عظیم کا مالک ہے (واللہ ذو الفضل العظیم)۔

بے شک دشمن اپنے شدید کینہ اور حسد کے باعث پسند نہ کرتے تھے کہ مسلمانوں پر یہ اعزاز اور عطیہ الہی دیکھیں کہ خدا کی طرف سے ایک عظیم پیغمبر ایک بہت عظیم آسمانی کتاب کے ساتھ ان کے نصیب ہو لیکن کیا کوئی فضل و رحمتِ خدا کو کسی پر نازل ہونے سے روک سکتا ہے۔

ایک نکتہ

یا ایہا الذین امنوا کا رقیق مفہوم: قرآن مجید میں ۸۹ مقامات پر یہ پُر اعجاز اور رُوح پرور خطاب

ملہ تفسیر فخر رازی اور المنار زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

نظر آتا ہے۔ مندرجہ بالا پہلی وہ آیت ہے جس میں اس خطاب سے عزت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ یہ تعبیر ان آیات کے ساتھ مخصوص ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں اور مکہ کی آیات میں اس کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ پیغمبر اکرم کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے مسلمانوں کی حالت میں ثابت قدمی آگئی تھی، وہ ایک مستقل اور با اثر جمیعت کی صورت میں نظر آنے لگے تھے اور انہیں پر اگنگی سے نجات مل گئی تھی لہذا خداوند عالم نے انہیں "یا ایہا الذین امنوا" کے خطاب سے نوازا ہے۔

یہ تعبیر منشا ایک اور نکتے کی بھی حامل ہے اور وہ یہ کہ اب تم ایمان لے آئے ہو اور حق کے سامنے سر تسلیم خم کر چکے ہو اور اپنے اللہ سے اطاعت کا عہد و پیمان باندھ چکے ہو لہذا اس کے تقاضے کے مطابق اس جملے کے بعد جو حکم آ رہا ہے اس پر عمل کرو بہ الفاظ دیگر تمہارا ایمان تم پر لازم قرار دیا ہے کہ ان قوانین کے کاربند رہو۔ ترجمہ طلب بات یہ ہے کہ بہت سی اسلامی کتب میں جن میں اہل سنت کی کتابیں بھی شامل ہیں پیغمبر اسلام سے یہ ایک حدیث منقول ہے۔

آپ نے فرمایا:

ما نزل اللہ آیۃ فیہا یا ایہا الذین امنوا الا دعی رؤسہا وامیرہا۔

خدا نے کسی مقام پر قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں کی جس میں یا ایہا الذین امنوا ہو مگر یہ کہ اس کے رئیس و امیر حضرت علیؑ ہیں!

۱۰۶۔ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ

أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

۱۰۷۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ

ٱللَّهِ مِن دَٰلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

ترجمہ

۱۰۶۔ ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے یا اس کے نسخ کو تاخیر میں نہیں ڈالتے مگر یہ کہ اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

۱۰۷۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت خدا کے لئے ہے (اور وہ حق رکھتا ہے کہ صالح کے مطابق حکام میں

لے دے) خود میں یہ حدیث ابو نعیم کی علیہ السلام کے حوالے سے ابن عباس کی سند سے منقول ہے۔

ہر قسم کا تغیر و تبدل کر سکے، اور خدا کے علاوہ تبار کوئی سرپرست اور یار و مددگار نہیں (اور وہی ہے جو تبار سے تمام مصالح کا تعین کرتا ہے)۔

تفسیر

ان آیات میں بھی مسلمانوں کے خود یہودیوں کی سازشوں اور دوسروں سے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ کبھی تو مسلمانوں سے وہ کہتے تھے دین تو یہودیوں کا دیں ہے اور کبھی کہتے قبلہ تو یہودیوں ہی کا قبلہ ہے اسی لئے تو تبار اپنے نبی ہمارے قبلہ (بیت المقدس) کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے لیکن جب قبلہ کا حکم بدل دیا گیا اور اس سورہ کی آیت ۱۲۴ کے مطابق مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اب وہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اب یہودیوں کے ہاتھ پہلے والی بات تو نہ رہی لیکن وہ نیا راگ الاپنے لگے اور کہنے لگے: اگر قبلہ اول صبح تھا تو یہ دوسرا حکم کیا ہے اور اگر دوسرا حکم صبح ہے تو پھر تبار سے پہلے اعمال باطل ہیں۔ قرآن ان آیات میں ان کے اعتراضات کا جواب دیتا ہے اور مومنین کے دلوں کو روشن کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے: ہم کسی حکم کو منسوخ نہیں کرتے یا اس کی تفسیر کو تاخیر میں نہیں ڈالتے مگر اس سے بہتر یا اس جیسے کسی دوسرے حکم کو اس کی جگہ نافذ کر دیتے ہیں (ما ننسخ من آية او ننسخها فات بخير منها او مثلها) اور خدا کے لئے یہ آسان ہے، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے (الو تعلمون الله على كل شيء قدير)۔

بعد کی آیت میں اس کی تاکید کی گئی ہے، کیا جانتے نہیں ہو کہ آسمانوں اور زمینوں کی حکومت خدا کے لئے ہے (الو تعلمون الله له ملك السموات والارض)۔

وہ حق رکھتا ہے کہ مصالح کے مطابق اپنے احکام میں ہر قسم کا تغیر و تبدل کرے اور وہ اپنے بندوں کے مصالح سے زیادہ آگاہ اور زیادہ بصیر ہے۔ اور کیا تم جانتے نہیں ہو کہ خدا کے علاوہ تبار کوئی سرپرست اور یار و مددگار نہیں ہے (وما لكم من دین الله من دین ولا نصیر)۔ حقیقت میں اس آیت کا پہلا جملہ احکام میں خدا کی حاکمیت اور بندوں کے تمام مصالح کی تسخیر میں اس کی قدرت کی طرف اشارہ ہے۔ ان عداوت میں مومنین کو نہیں چاہیے کہ وہ ان خود غرضی لوگوں کی باتوں کی طرف کان دھریں جو شیخ احکام کے مسئلہ میں شک تزد کر رہے ہیں۔

دوسرا جملہ ان لوگوں کے لئے تنبیہ ہے جو خدا کے علاوہ اپنے لئے سہارے کا انتخاب کرتے ہیں کیونکہ عالم میں اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں۔

لہٰذا یہ بھی احتمال ہے کہ مندرجہ بالا آیات کا تعلق قبلہ کی تبدیلی سے نہ ہو بلکہ بعض دیگر احکام اسلام کے تغیر و نسخ سے ہو جیسا کہ غزالی نے اپنی تفسیر میں اور سید قطب نے اپنی تفسیر فی ظلال القرآن میں ذکر کیا ہے۔

چند اہم نکات

(۱) کیا احکام شریعت میں نسخ جائز ہے؟ لغت کی نظر سے نسخ کا معنی ہے ختم کرنا اور زائل کرنا اور شریعت کی منق میں نسخ ایک حکم بدل کر اس کی جگہ دوسرا حکم نافذ کرنے کو کہتے ہیں، مثلاً:

۱۔ ہجرت کے سولہ ماہ بعد تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اس کے بعد قبلہ کی تبدیلی کا حکم صادر ہوا اور انہیں پابند کیا گیا کہ اب نماز کے وقت کعبہ کی طرف رخ کیا کریں۔

۲۔ سورۃ نسا آیت ۱۵ میں بدکار عورتوں کی سزا کے سلسلے میں حکم دیا گیا تھا کہ چار گراہوں کی شہادت پر انہیں گھر میں بند کر دیا جائے یہاں تک کہ دوسرے جائیں یا خدا ان کے لئے کوئی اور راستہ مقرر کرے۔

یہ آیت سورہ فود کی آیت ۲۷ سے منسوخ ہو گئی اور اس آیت کی رو سے ان کی سزا سوتا زانے مقرر ہوئی۔
اس مقام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر پہلا حکم مصلحت کا حامل تھا تو پھر اسے منسوخ کیوں کیا گیا اور اگر اس میں مصلحت نہیں تھی تو ابتدا میں نافذ کیوں کیا گیا۔ بہ الفاظ دیگر کیا تھا اگر ابتداء ہی سے ایسا حکم نازل ہوتا کہ نسخ اور تغیر کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اس سوال کا جواب علماء اسلام بہت پہلے اپنی کتب میں دے چکے ہیں۔ ہم اس کا خلاصہ کچھ اپنی ترمیم کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔

ہم جانتے ہیں کہ زمانے اور علاقے کے لحاظ سے انسان کی ضروریات بدل جاتی ہیں۔ ایک دن ایک پروگرام اس کی سہولت کا ضامن تھا لیکن دوسرے دن ممکن ہے حالات بدل جانے سے وہی پروگرام اس کے رستے کا کاٹنا بن جائے۔ ایک دن ایک دوا بیمار کے لئے بہت مفید ہے اور ڈاکٹر اس کے استعمال کا حکم دیتا ہے جب کہ دوسرے دن بیمار کے کچھ صحت مند ہو جانے کی وجہ سے ممکن ہے یہی دوا اس کے لئے نقصان دہ ہو لہذا ڈاکٹر اس دوا کو ترک کرنے اور اس کی بجائے دوسری دوا استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے۔

ممکن ہے اس سال طالب علم کے لئے کچھ درس اصلاحی اور مفید ہوں لیکن یہی درس آئندہ سال یا بعد کے چند سال کے لئے بے فائدہ ہوں۔ معلم کو چاہیے کہ ایسا پروگرام اور نصاب مرتب کرے جو ہر سال کی اپنی ضروریات کے مطابق ہو۔

اگر ہم مکمل انسان کی روش اور مختلف معاشروں کی طرف توجہ دیں تو یہ بات زیادہ روشن ہو جاتی ہے کہ کبھی ایک پروگرام مفید اور اصلاحی ہوتا ہے اور کبھی وہی نقصان دہ اور لازمی طور پر قابل تغیر ہوتا ہے خصوصاً اجتماعی، نظریاتی اور عقائدی انقلابات کے آغاز میں پروگراموں کی تبدیلی کی ضرورت مختلف اوقات میں زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔

البتہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ احکام الہی کے اساسی ارکان کے اصول بالکل تبدیل نہیں ہوتے وہ ہر جگہ ایک جیسے رہتے ہیں۔ توحید و عدالت و اجتماعی کے اصول اور اس قسم کے سیکڑوں احکام ہیں جو تبدیل نہیں ہوتے بغیر تو جزئیات

دوسرے درجے کے احکام میں ہوتا ہے۔

اس نکتے کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ممکن ہے مذہب کا قائل اس متنازعہ پہنچ جائے کہ آخری مذہب غلام ادیان کے عنوان سے تازہ ہو اور اس طرح کہ اب احکام کی تبدیلی کی اس میں کوئی گنجائش نہ ہو۔
مشہور اگرچہ یہی ہے کہ یہودی نسخہ کے کل طور پر منکر میں اور وہ اسی بنا پر مسلمانوں کے قبلہ کی تبدیلی پر معترض تھے لیکن وہ مجبور ہیں کہ اپنے مذہب کی بنیادی کتب کی روشنی میں نسخہ کو تسلیم کریں کیونکہ تورات کے مطابق جس وقت لوح کشتی کے نیچے اترے تو خدا نے ان کے لئے تمام جانور طلال کر دیے لیکن یہی حکم موسیٰ کی شریعت میں منسوخ ہو گیا اور کچھ حیوانات حرام ہو گئے۔

تورات کے فرقہ گویں، فصل ۹، شمارہ ۲ میں ہے:

ہر حرکت کرنے والا جو زندہ ہے وہ تمہاری خوراک ہوگا اور یہ سب سبزہ نادر کی گھاس کی طرح ہم نے نہیں دیے ہیں۔

(ii) لفظ "آیت" سے کیا مراد ہے: لغت میں "آیت" نشانی اور علامت کو کہتے ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً
۱۔ قرآن کے جملے اور فقرے جو خاص علامات کے ساتھ ایک دوسرے سے ہوا کرتے گئے ہیں وہ آیت کے نام سے مشہور ہیں۔ جیسا کہ خود قرآن میں ہے:

يَخْلُقُ آيَاتِ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ يَا الْحَقِّقُ

یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں۔ (بقرہ ۱۷۵)

۲۔ معجزات کا ذکر آیت کے عنوان سے ہوا ہے جنانچہ حضرت موسیٰ کے مشہور معجزہ یہ بیضا کے بارے میں ہے:

وَاضْمُؤْمِدْ لَكَ إِلَى جَنَلِجْ تَخْرُجُ بَيْضًا وَمِنْ غَيْرِ مَوْجِدٍ آيَةً أُخْرَىٰ

باتھ گر بیان میں بفل کے نیچے تک لے جاؤ جب وہ باہر نکلے گا تو سفید ٹپکنے والا بے عیب نفس ہوگا اور یہ ایک اور معجزہ ہے۔ (نملہ ۱۲)

۳۔ خدا شناسی کی دلیل یا قیامت کی نشانی کے لئے بھی لفظ آیت قرآن میں آیا ہے۔ ارشادِ الہی ہے:

وَجَعَلْنَا الْيَلَّ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ

رات اور دن کو ہم نے (خدا شناسی کے لئے) دو دلیلیں قرار دیا۔ (بنی اسرائیل ۱۲)

قیامت پر استدلال کے موقع پر فرمایا:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنَّا نَكْفِي السَّمَاءَ حَاشِيَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ

لے اس موضوع کی پوری تفصیل نشانی اللہ آپ سہ احادیث کی آیہ ۳ کے ذیل میں دیکھو فرمائیں گے۔

إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُعْمِلُ الْمَوْتِ وَإِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اُس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک اور سوتنی پڑی ہوئی ہے لیکن جب اس پر بارش کا پانی برساتا ہے تو وہ حرکت میں آتی ہے اور اس کے سبز اگنے لگتے ہیں۔ وہی وفات جس نے زمین کو زندہ کیا ہے۔ مردوں کو بھی زندہ کرے گی۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

(علم السبۃ - ۲۹)

۲۔ آنکھوں کو متاثر کرنے وال چیزوں کے لئے بھی یہ لفظ آیا ہے۔ مثلاً اس آیت میں بلند و مال کلمات کے بارے میں ہے:

أَتَبْنُونَ بُكْلًا دَنِيَ آيَةٌ تَعْبَثُونَ

کیا ہر بلند جگہ پر عمارتیں بناتے ہو تاکہ ان میں مصروف ہو کر لعب و اسکو۔ (شکوہ - ۱۲۸)

واضح ہے کہ ان مختلف معانی میں ایک قدر مشترک ہے اور وہ ہے نشانی: البتہ زیر بحث آیات میں قرآن نے کہا ہے: ہم اگر ایک آیت منسوخ کرتے ہیں تو اس جیسی یا اس سے بہتر لے آتے ہیں: یہاں آیت سے مراد حکم ہے۔ اگر ایک منسوخ ہوا تو اس سے بہتر نازل ہو گا یا اگر ایک نئی کا معجزہ منسوخ ہوا تو بعد والے نئی کو زیادہ واضح معجزہ دیا جاتا ہے۔

یہ بات قابل غور ہے کہ بعض روایات میں مندرجہ بالا آیت کی تفسیر کے ذیل میں ہے کہ نسخ آیت ایک امام کی وفات اور اس کی جگہ دوسرے کی تقرری کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ مفہوم زیر نظر آیت کا ایک مصداق ہے بلکہ (۱۱) ”نفسہا“ کی تفسیر: ”نفسہا“ کا لفظ محل بحث آیات میں ”نسخ“ پر مطلق ہے۔ اس کا مادہ انسا ہے۔ یہاں یہ لفظ تاخیر کرنے، حذف کرنے اور اذیان سے نائل کرنے کے معنی میں آیا ہے بلکہ

اب یہ سوال پیدا ہو گا کہ ”نسخ“ کو سامنے رکھتے ہوئے اس لفظ کا مفہوم کیا ہو گا۔ جواب یہ ہے کہ یہاں مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کسی آیت کو منسوخ کریں یا اس کی تفسیر میں بعض مصارف کے پیش نظر تاخیر کریں تو ہر صورت میں اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آئیں گے۔ اس بناء پر لفظ ”نسخ“ - تنویری صحت کے نسخ کہ لئے اور ”نفسہا“ و اذرت کے نسخ کہ لئے ہے۔

(۱۷) ”او مثلاً“ کی تفسیر: مندرجہ بالا بات کو پیش نظر رکھیں تو فوراً سوال پیدا ہو گا کہ ”او مثلاً“ سے کیا مراد ہے۔ اگر کوئی حکم پہلے جیسے حکم کی طرح کا ہے تو فصول نظر آتا ہے۔ اس کی کیا ضرورت ہے کہ ایک چیز منسوخ کر کے اس جیسی ہی دوسری چیز لائی جائے تاخیر کر منسوخ ہے بہتر ہونا چاہیے تاکہ نسخ قابل قبول ہو۔

اس سوال کے جواب میں کہنا چاہیے کہ مثل سے ملاد یہ ہے کہ ایسا حکم اور قانون پیش کیا جائے جس کا اثر بھی گزشتہ نسل میں گزشتہ قانون کا سا ہو۔
اس کی توضیح یہ ہے کہ ہر حکم ایک طرح کی آثار و فوائد کا حامل ہو لیکن کل اس سے یہ آثار کھو جائیں۔
اس صورت میں اسے منسوخ ہو جانا چاہیے اور اس کی جگہ نیا حکم آتا چاہیے جو اگر اس سے بہتر نہ ہو تو کم از کم اس جیسے آثار کا حامل ہو اور یہ چیز نسلوں اور حالات سے وابستہ ہے کہ کبھی گزشتہ حکم کی طرح کا قانون چاہیے اور کبھی اس سے بہتر اس طرح کسی قسم کا کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا۔

۱۰۸۔ اَمْ تُرِيدُونَ اَنْ تَسْئَلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سَئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ اِلَکَ الْکُفْرَ بِالْاٰیْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ۝

ترجمہ

۱۰۸۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اس طرح کے نامعلوم سوال کرو جو اس سے پہلے موسیٰ سے کئے گئے تھے (اور اس بہانے سے ایمان لسنے سے روگردانی کرو)۔ جو شخص ایمان سے کفر کا تبادلہ کرے (اور ایمان کی بجائے اسے قبول کر لے) وہ (مغل و فطرت کی) راہ مستقیم سے گمراہ ہو چکا ہے۔

شان نزول

کتب تقاسیر میں اس آیت کی شان نزول کے سلسلے میں مختلف مطالب نظر آتے ہیں اور نتیجہ کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں۔

۱۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ وہب بن زید اور رافع بن حرطہ رسول خدا کے پاس آئے اور کہنے لگے خدا کی طرف سے کوئی خط ہمارے نام پیش کیجئے تاکہ ہم اسے پڑھ کر ایمان لے آئیں یا ہمارے لئے خبریں جاری کیجئے تاکہ ہم آپ کی پیروی کریں۔

۲۔ بعض کہتے ہیں کہ عرب کے ایک گروہ نے پیغمبر اسلامؐ سے اسی طرح کے مطالبے کئے جیسے یہودیوں نے حضرت موسیٰؑ سے کئے تھے انہوں نے کہا ہمیں ظاہر بنظاہر خدا کی نشاندہی کرو کہ ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اور ایمان لے آئیں۔

۳۔ بعض نے لکھا ہے کہ ایک گروہ عرب نے پیغمبر اکرمؐ سے تعاضا کیا کہ ان کی ذات انوار سے ایک مخصوص خدمت معزور کریں۔ تاکہ وہ اس کی پرستش کر سکیں جیسے بنی اسرائیل کے باہوں نے حضرت موسیٰؑ سے کہا تھا:

اجْعَلْ لَّنَا اِلٰهًا كَمَا لِهٰٓؤُلَآءِ اِلٰهَةٌ

ہمارے لئے ایک بت مقرر کر دیں۔ جیسے بت پرستوں کے پاس ہیں۔ (احزاب: ۱۳۸)
من باب ان آیت ان کے جواب میں نازل ہوئی۔

تفسیر

بے بنیاد وہبانے

اس آیت کے مخاطب اگرچہ یہودی نہیں ہیں بلکہ کمزور ایمان والے مسلمان یا مشرکین ہیں لیکن جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ یہودیوں کی سرگزشت سے غیر متعلق بھی نہیں۔

غالباً قبلہ کی تبدیلی کے بعد کی بات ہے کہ کچھ مسلمانوں اور مشرکین نے یہودیوں کے پراپیگنڈا کے زیر اثر پیغمبر اسلامؐ سے چند بے محل اور نامستول تعارضے کئے جن کے نمونے شانِ نزول میں بیان ہو چکے ہیں۔ خداوند تعالیٰ انہیں ایسے سوالوں سے منع کرتے ہوئے فرماتا ہے: کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے وہی نامستول تعارضے کرو جو اس سے پہلے موسیٰ سے کئے گئے ہیں، تاکہ ان بہانہ ساز یوں سے ایمان سے رخ پھیر سکو (۱۴) تردیداً ان تسئلوا رسولکم کما تسئل موسیٰ من قبلہ۔

چونکہ ایک طرح سے یہ ایمان سے کفر کا تبادلہ ہے لہذا مزید فرمایا گیا ہے: جو شخص ایمان کی بہانے کفر کو قبول کرے وہ براہِ مستقیم سے گمراہ ہو گیا ہے (ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواہ السبیل)۔

یہ اشتباہ نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام علمی اور منطقی سوالات سے منع کرتا ہے یا دعوتِ نبی کی حقانیت سمجھنے کے لئے مجبورِ علمی سے روکتا ہے کیونکہ فہم و ادراک اور ایمان کے یہی دفاع ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو بہانہ سازی اور دعوتِ پیغمبر سے بچنے کے لئے بے بنیاد سوالات کرتے تھے اور خودِ خودِ معجزات کا ذکر کرتے تھے۔ جب کہ پیغمبرؐ کا کافی دلائل و معجزات ان کے سامنے پیش کر چکے تھے۔ ان میں سے ہر ایک نئے طور سے آما اور نئی خارقِ عادت چیز کا تعاضل کرتا۔ حالانکہ معجزہ اور خارقِ عادت کوئی ازلیچہ اطفال تو نہیں ہے وہ اس قدر ضروری ہے کہ جس سے پیغمبروں کے کلام کی سچائی کا اطمینان ہوسکے ورنہ پیغمبرِ معجزات کا کاروبار تو نہیں کرتے کہ وہ ایک طرف ہمیشہ بائیں اور ہر آنے والا اُن سے معجزہ طلب کرتا رہے۔

علامہ ازیں لکھی تو وہ بالکل نامستول تعارضے کرتے تھے مثلاً خدا کو آنکھ سے دیکھنا یا بت بنا کر دینا۔ درحقیقت قرآن لوگوں کو یہ تنبیہ کرتا چاہتا ہے کہ اگر تم اسی طرح کے نامستول تعارضے کرتے رہے تو تمہارے سر پر بھی وہی عذاب آئے گا جو قومِ موسیٰ کے سر پر آیا تھا۔

۱۰۹۔ وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَقَارِئًا ۖ

حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

۱۱۔ فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تَقَدَّمُوا إِلَّا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

ترجمہ

۱۰۹۔ بہت سے اہل کتاب اس حسد کی بنا پر جو ان کے وجود میں جڑ پکڑ چکا ہے یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اسلام و ایمان کے بعد پہلی حالت کی طرف پھیرے جائیں۔ حالانکہ ان پر حق مکمل طور پر واضح ہو چکا ہے۔ تم انہیں صاف کر دو اور ان سے درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا فرمان (جہاد) بھیجے۔ یقیناً خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

۱۱۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ان دو ذرائع سے اپنے معاشرے کی رُوح اور جسم کو طاقت و بناو اور جان لو کہ ہر کار خیر جو اپنے لئے (دارِ آخرت کی طرف) آگے بھیجے ہو اسے خدا کے ہاں موجود پاؤ گے۔ خدا تمہارے اعمال سے آگاہ ہے۔

تفسیر

بہت دھرم حامد

بہت سے اہل کتاب ایسے تھے کہ صرف اس پر بس دھرتے تھے کہ خود دین اسلام قبول نہ کریں بلکہ انہیں اسلام و تشاک کہ مومنین بھی اپنے ایمان سے پٹ آئیں اور اس کا سبب حسد کے سوا کچھ نہ تھا۔ قرآن مجید کی سند یہ بالا آیات میں اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فرمایا: بہت سے اہل کتاب حسد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ تمہیں اسلام پر ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹا دیں حالانکہ ان پر حق مکمل طور پر واضح ہو چکا ہے (وہ کثیر من اهل الکتاب لو یردو فیکم من بعد ایسا فیکم کفاداً چ حسداً من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق)۔

اس مقام پر قرآن مجید مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ ایسے بکرو اور تباہ کن تقاضوں کے مقابلے میں تم انہیں صاف کر دو اور ان سے درگزر کرو یہاں تک کہ خدا خود اپنا فرمان بھیجے کیونکہ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے (فاعفوا و صفحوا

حق یا قی اللہ بامرہ وان اللہ علی کل شیء قدید۔

حقیقت میں مسلمانوں کو ایک تکنیکی حکم دیا گیا ہے کہ ان مخصوص حالات میں عفو درگزر کے ہتھیار سے استفادہ کریں اور اپنی اصلاح کے سلسلے میں گمے رہیں اور فرماں خدا کا انتظار کرتے رہیں۔

بہت سے مفسرین کے بقول یہاں فرماں خدا سے مراد فرماں جہاد ہے جو اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ لوگ ابھی ہر پہلو سے اس کے لئے تیار نہ ہوں۔ اسی لئے تو بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ یہ آیت جہاد کی آیات کی وجہ سے منسوخ ہو گئی۔ جن کی طرف بعد میں اشارہ ہو گا۔

لیکن اسے نسخ قرار دینا شاید صحیح نہ ہو کیونکہ نسخ کا معنی ہے کہ خطا ہر آنسوڑی مدت کے لئے کوئی حکم جاری ہوتا ہے اور شریعت قرار پاتا ہے۔ لیکن باطناً موت کا جب کہ یہاں آیت میں عفو درگزر کا حکم ایک محدود شکل میں آیا ہے وہ اس ذلنے تک محدود ہے جب تک جہاد کے متعلق فرماں الہی نہیں آیا۔ بعد کی آیت جس میں مومنین کو دو اہم اصلاحی احکام دیے گئے ہیں، ایک نماز جو انسان اور خدا کے درمیان مضبوط ربط پیدا کرتی ہے اور دوسرا زکوٰۃ جو معاشرے کے افراد کے لئے ایک دوسرے سے وابستگی کی رمز ہے اور یہ دونوں امور دشمن پر کامیابی کے لئے ضروری ہیں۔ فرمایا: نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ان دو ذرائع سے اپنی روح اور جسم کو طاقت بخشو (واقیموا الصلوٰۃ و اؤتوا الزکوٰۃ)۔

مزید فرمایا: یہ خیال نہ کرو کہ جو نیکی کے کام تم کرتے ہو اور جو مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ نہیں ایسا نہیں بلکہ جو نیکیاں تم آگے بھیجتے ہو انہیں خدا کے ہاں (دار آخرت میں) موجود پاؤ گے (وما تقدموا الاصلکم من غیر تقویٰ عند اللہ)۔ خدا تمہارے تمام اعمال کو دیکھتا ہے (ان اللہ بما تعملون بصیر)۔ پورے طور پر جانتا ہے کہ کون سا عمل تم نے خدا کے لئے انجام دیا ہے اور کون سا اس کے غیر کے لیے۔

چند اہم نکات

(۱) "فاعفوا" اور "اصفحوا": "اصفحوا" کا مادہ "صغ" ہے اس کا معنی ہے دامن کوہ، تمنا کا عرض اور

رخسار اور یہ لفظ عموماً منہ پھیرنے اور صرف نظر کرنے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔

لفظ "فاعفوا" کے قرینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روگردانی، غصہ اور بے اعتنائی کے لئے نہیں بلکہ بزرگانہ درگزر

کے طور پر ہے۔ یہ دو تعبیری ضمنا نشان دہی کرتی ہیں کہ مسلمان اس وقت بھی اس قدر قدرت و طاقت رکھتے تھے کہ عفو درگزر

نہ کرتے اور دشمن کو ضروری سزا دیتے لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو پہلے عفو درگزر کا حکم دیا ہے تاکہ وہ ہر لحاظ سے تیاری

کر لیں یا اس لئے کہ دشمن اگر قابل اصلاح ہیں تو ان کی اصلاح ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں دشمن کے مقابلے میں

شروع میں کبھی خشونت اور سخت گیری نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ یہ اطلاق اسلامی کا ضروری حصہ ہے کہ پہلے عفو درگزر

سے کام لیا جائے اگر نہ ٹوڑ نہ ہو تو پھر سستی کو برائے کار لایا جائے۔

(ii) "ان الله على كل شيء قدير" کا جملہ : ہو سکتا ہے یہ مجلس اس مقام پر اس طرف اشارہ ہو کہ خدا ایسا کر سکتا ہے کہ غیر مادی طریقوں سے نہیں ان پر کامیابی دے سکے لیکن انسانی زندگی کا مزاج اور عالم آفرینش کی طبیعت مقتضی ہیں کہ ہر کام تدریجاً اور مقدمات فراہم ہونے پر انجام پذیر ہو۔

(iii) "حسد امن عند انفسہم" کا مفہوم : (یعنی اس کا سبب و حسیب ہے جو ان کی اپنی طرف سے ہے) ممکن ہے یہ اس طرف اشارہ ہو کہ بعض اوقات حسد کا مقصد تو ذاتی غرض ہوتی ہے لیکن اسے دین کا رنگ دے دیا جاتا ہے یا جو حسد ہے اس میں تو یہ پہلو بھی نہیں بلکہ فقط ذاتی غرض پر مبنی ہے۔

۱۱۔ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرًا يَتْلُكَ أَمْثَلُكُمْ
قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

۱۲۔ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

ترجمہ

۱۱۔ وہ کہتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ ہرگز کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ تو صرف ان کی تباہی کیسے کہ اگرچہ ہو تو اس دعویٰ پر اپنی دلیل پیش کرو۔

۱۲۔ جی ہاں! جو بھی خدا کے سامنے سر تسلیم خم کر لے اور نیکو کار ہو تو اس کا اجر اس کے پروردگار کے پاس مسلم ہے۔ ان کے لئے کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے (لہذا جنت اور سعادت کسی خاص گروہ سے مخصوص نہیں ہے)۔

تفسیر

مندرجہ بالا آیات میں قرآن یہودیوں اور عیسائیوں کے ایک اور فضول اور نامعقول دعویٰ کی طرف اشارہ کر کے انہیں وغلان شکن جواب دیتا ہے۔ کہتا ہے وہ (یہود و نصاریٰ) کہتے ہیں کہ یہودی و نصاریٰ کے علاوہ ہرگز کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا (وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصرانيا)۔

لے تفسیر ان را در بحث آئیکہ ذیل میں۔

یہ اگرچہ لغتاً "قالوا" بصورت واحد ہے لیکن معلوم ہے کہ دو گروہوں کی حالت بیان کی گئی ہے جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ الگ ہے۔ یہودی کہتے ہیں جنت ہمارے لئے مخصوص ہے اور عیسائی کہتے ہیں ہمارے لئے مخصوص ہے۔

قرآن دونوں گروہوں کے دعویٰ کا ایک ہی جگہ جواب دیتا ہے۔ پہلے فرماتا ہے: یہ قرآن کی فقط آرزو ہے (جو کبھی پوری نہ ہوگی) (تلك امانیہ)۔ پھر پیغمبر کو مخاطب کر کے فرماتا ہے: (قل هاتوا برہانکم ان کنتوا صدقین)۔ یعنی اگر تم سچے ہو تو اپنے دعویٰ پر کوئی دلیل پیش کرو۔

یہ حقیقت ثابت ہونے کے بعد کہ ان کے پاس ان کے دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں اور ان کے لئے اختصاص جنت کا دعویٰ صرف خواب و خیال ہے جو ان کے سروں پر سوار ہے جنت میں داخل ہونے کا اصلی و حقیقی قانون کلی بیان کرتا ہے۔ فرماتا ہے: اِن توجروا فدا کے سامنے تسلیم خم کر لے اور نیکو کار جو اس کا اجر و ثواب اس کے پروردگار کے ان کے لئے ہے (من اسلم وجهہ لله وهو محسن فله اجر و ثواب و رتبہ)۔ اس لئے ایسے اشخاص کے لئے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ ٹھگیں ہوں گے (ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون)۔

لہذا جنت، اجر و ثواب الہی اور سعادت دائمی کا حصول کسی گروہ کے لئے مخصوص نہیں بلکہ یہ سب کچھ ان کے لئے ہے جن میں دو شرطیں پائی جاتی ہوں۔

۱۔ اول یہ کہ وہ حکم کے سامنے تسلیم خم ہوں۔ ایمان و توحید ان کے دل پر سایہ ٹھکن ہو اور احکام الہی میں کسی قسم کی تبغیض اور چون و چرا کے قائل نہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ جو احکام ان کے فائدہ کے ہوں وہ تو قبول کر لیں اور جو ان کے نقصان ہوں انہیں پس پشت ڈال لیں بلکہ وہ مکمل طور پر تسلیم ہی ہوں۔

۲۔ دوسرا یہ کہ ان کے ایمان کے آثار عمل اور کاذب خیر کی انجام دہی کی صورت میں ظاہر ہوں۔ وہ سب سے نیکی کریں اور تمام پروگراموں میں نیک ہوں۔

اس بیان سے دراصل قرآن پیروں کی فعل پرستی اور عیسائیوں کے نامعقول تعصبات کی نفی کرتا ہے اور کسی خاص گروہ میں سعادت و خوش بختی کے منحصر ہونے کو باطل قرار دیتا ہے۔ نیز نعمت ایمان اور عمل صالح کو نہایت کامیاب قرار دیتا ہے۔

چند اہم نکات

(i) امانیہ: یہ امانیہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے ایسی آرزو جس تک انسان رسائی حاصل نہ کر سکے لیکن یہاں قرآن کتاب میں سے مدین کی صرف ایک آرزو تھی یعنی جنت کی ان کے لئے تفصیلات۔ چونکہ یہ آرزو کئی آرزوؤں کا سرچشمہ تھی اور اصطلاحاً کئی شاخیں ادا پتے رکھتی تھی اس لئے جمع کی صورت میں ذکر ہوئی ہے۔

(ii) اسلم وجہہ: یہ بات قابل توجہ ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں اسلام کی وجہ کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ (اپنے چہرے کو خدا کے سامنے خم کرنا)۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ کسی کے سامنے پیروی کی واضح ترین دلیل یہ ہے کہ انسان پورے چہرے کے ساتھ اس کے سامنے متوجہ ہو۔ البتہ یہ احتمال بھی ہے کہ وجہ کا معنی فات ہو یعنی اپنے پورے وجود کے ساتھ فرمان پروردگار کے سامنے تسلیم خم کر لیں۔

(iii) بے دلیل دعویٰوں سے بے اعتنائی: مذکور بالا آیات میں یہ نکتہ بھی ضمناً مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ کسی مقام پر بھی بے دلیل باتوں کے پیچھے نہ جائیں اگر کرنی بھی شمس کچھ دعویٰ کرے تو اس سے دلیل مانگیں اور یوں انجی تقلید کے سامنے بند باندھ دیں گان کے معاشرے میں منطقی فکر کی حکمرانی ہو۔

(iv) دھوکھسن: مسئلہ تسلیم کے بعد ”دھوکھسن“ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب تک ایمان راستہ نہ ہو نیکی اپنا وسیع مفہوم نہیں پاسکتی۔ یہ جملہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ ایسے افسان کے لئے نیکی ایک بلند گزر جائے والا فعل نہیں بلکہ وہ ان کی صفت بن چکی ہے اور نیکی ذات کی گہرائی میں اتر چکی ہے۔

راہ توحید کے راہیوں کے لیے خوف و غم نہیں:

اس کی دلیل واضح ہے کیونکہ وہ صرف خدا سے ڈرتے ہیں اور کسی سے گھبراتے نہیں لیکن یہود و مشرک ہر چیز سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس کی اور اس کی گفتگو بدعالی، نفول رحم و راج اور ایسی ہی بہت سی چیزیں ہیں جن سے وہ خوفزدہ رہتے ہیں۔

۱۱۳۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاَلَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيَمَّا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝

ترجمہ

۱۱۳۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی (خدا کے ہاں) کوئی حیثیت و وقعت نہیں اور عیسائی (بھی) کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی حیثیت نہیں (اور وہ باطل پر ہیں) حالانکہ دونوں گروہ خدا کی کتاب پڑھتے ہیں (اور انہیں ایسے تعصبات اور کینوں سے طعنا و رہنا چاہیے نہ تادان (اور مشرک) لوگ بھی ان کی سی باتیں کرتے ہیں۔ خداوند عالم قیامت کے دن ان کے اختلاف کا فیصلہ کرے گا۔

شان نزول

بعض مفسرین نے ابن عباس سے یوں نقل کیا ہے:

جب نجران کے عیسائیوں کا ایک گروہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا تو علماء یہود کا ایک گروہ

بھی وہاں موجود تھا۔ عیسائیوں اور ان کے درمیان آنحضرتؐ کے سامنے ہی جھگڑا شروع ہو گیا۔ رافع بن حرط جو ایک یہودی تھا اُس نے عیسائیوں کی طرف منہ کر کے کہا: تمہارے دین کی کوئی اساس نہیں ہے نیز اس نے حضرت عیسیٰؑ کی نبوت اور انجیل کا انکار کیا۔ نجران کے عیسائیوں میں سے ایک شخص نے بعینہ یہی جملہ اس کے جواب میں کہا: کہنے لگا: یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں اور اس نے حضرت موسیٰؑ کی نبوت اور ان کی کتاب تورات کا انکار کیا۔ اسی اشارہ میں مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی اور دونوں گروہوں کو ان کی غلط اور نادرست گفتگو پر ملامت کی۔

تفسیر

گذشتہ آیات میں ہم نے یہود و نصاریٰ کی ایک جماعت کے کچھ بے دلیل دعووں کو ملاحظہ کیا۔ زیر بحث آیت نشاندہی کرتی ہے کہ بے دلیل دعویٰ خیرہٗ تضاد ہوتا ہے اور ہر گروہ اپنی اجارہ داری کا خواہشمند ہوتا ہے۔ ارشاد ہے: یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کی خدا کے ہاں کوئی اہمیت و حیثیت نہیں اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کی کوئی وقعت نہیں اور وہ باطل پر ہیں (وقالت اليهود لیست النضری علی شیئ من وقالت النضری لیست الیہود علی شیئ)۔ لیست.... علی شیئ۔ ہر سکتا ہے اس طرف اشارہ ہو کہ وہ درگاہ الہی میں کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتے یا ان کے مذہب کی کوئی حیثیت نہیں۔

مزید فرمایا: یہ ایسی باتیں کرتے ہیں حالانکہ آسمانی کتاب پڑھتے ہیں (وہو یقولون انکتابہ) یعنی کتب خدا جن سے وہ حقائق کچھ سیکھ سکتے ہیں، ان کے حامل ہونے کے باوجود صرف تعصب، عناد اور دُشمنائی کی باتیں کرنا تعجب انگیز ہے۔

حضرت موسیٰؑ نے حضرت مسیحؑ کے آنے کے بارے میں جو بشارتیں دی ہیں ان کی طرف توجہ کریں تو یہودی بغیر تعصب کے ان کی نبوت قبول کر سکتے ہیں اور عیسائی بھی انجیل کی تعلیمات اور حضرت مسیحؑ کی گفتگو سامنے رکھیں تو تورات اور حضرت موسیٰؑ کی نبوت پر ایمان لاسے بغیر نہیں رہ سکتے کیونکہ حضرت مسیحؑ نے فرمایا ہے کہ میں حضرت موسیٰؑ کی شریعت کی تکمیل کے لئے آیا ہوں۔

قرآن مزید کہتا ہے: نادان مشرکین بھی ان کی سی باتیں کہتے تھے (حالانکہ یہ اہل کتاب ہیں اور وہ بت پرست ہیں) (کذٰلک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم)۔

درحقیقت اس آیت میں قرآن نے تعصب کے اصل سرچشمہ کا ذکر کیا ہے جو جہل و نادانی ہے کیونکہ نادان انسان ہمیشہ اپنی زندگی کے گرد ہی محصور رہتے ہیں اس کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتے اور سمجھنے سے جس مذہب سے آشنا ہوں اپنے دل کو سختی سے اسی کے ساتھ منسک رکھتے ہیں چاہے وہ فضول اور بے بنیاد ہو اور اس کے علاوہ ہر چیز کا

لے تفسیر مجمع البیان، تفسیر قرطبی اور تفسیر المنار مندرجہ بالا آیت کے ذیل میں۔

انکار کر دیتے ہیں۔

آیت کے آخر میں ہے: اس اختلاف کا فیصلہ اللہ آخرت میں خود کرے گا۔ (وَمَا اللَّهُ بِعَلِيمٍ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ)۔

آخرت وہ مقام ہے جہاں حقائق زیادہ روشن اور واضح ہو جائیں گے۔ ہر چیز کے اسناد و مدارک آشکار ہو جائیں گے اور وہاں کوئی شخص حق کا انکار نہیں کر سکے گا۔ اس وقت تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ گویا قیامت کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اختلافات باقی نہ رہیں گے۔

مندرجہ بالا آیت میں غمنا یہ بھی ہے کہ خدا مسلمانوں کو تسلی دیتا ہے کہ اگر ان مذاہب کے پیروکار تمہارے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں اور تمہارے دین کو جھٹلاتے ہیں تو اس کی ہرگز پروا نہ کرو وہ تو خود کو بھی قبول نہیں کرتے ان میں سے ہر ایک دوسرے پر نفی کی لathi چلاتا ہے۔ اصولی طور پر تعصب کا سرچشمہ جہلی و نادانی ہے اور تعصب اباد و داری کی خرابی کا باعث ہے۔

۱۱۳۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ رِفْيَ خَدْرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُ لَكُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

ترجمہ

۱۱۳۔ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو مساجد میں خدا کا نام لینے سے روکتا ہے اور ان کی دیرانی و بربادی میں کوشاں ہے۔ مناسب نہیں ہے کہ خوف و وحشت کے بغیر یہ لوگ ان مقامات میں داخل ہوں جبکہ مسلمان انہیں ان مقامات مقدسہ سے روک دیں اور انہیں وہاں نہ آنے دیں، ان کے لئے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔

شان نزول

کتاب ۳ اسباب النزول میں ابن عباس سے یوں منقول ہے:

یہ آیت منقولہ رومی اور اس کے عیسائی ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے بنی اسرائیل سے جنگ کی۔ تو رات کو آگ لگائی، ان کی اولاد کو قید کر لیا، بیت المقدس کو دیران کر دیا اور اس میں مردہ چیزیں پھینک دیں۔

مروج طبری مجمع البیان میں ابن عباس سے نقل ہیں:

بیت المقدس کو خراب کرنے اور تباہ و برباد کرنے کی کوشش مسلسل جاری رہی یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔

امام صادق سے بھی ایک روایت منقول ہے جس میں ہے،

یہ آیت قریش کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی جب وہ پیغمبر اسلام کو شہر مکہ اور مسجد الحرام میں داخل ہونے سے منع کر رہے تھے۔

بعض نے اس آیت کی تیسری شان نزول ذکر کی ہے کہ اس سے مراد وہ جنگیں اور مکانات ہیں جو مکہ میں نماز کے لئے مسلمانوں کے پاس تھے اور مشرکین نے پیغمبر اکرم کی ہجرت کے وقت انہیں ویران کر دیا تھا۔
کوئی مانع نہیں کہ آیت کا نزول ان تمام حوادث و واقعات کے ضمن میں ہو۔ لہذا ان میں سے ہر شان نزول مسئلے کے ایک پہلو کی نشاندہی کرتی ہے۔

مذہبہ بلا تفسیر شان نزول کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس آیت کا رخسے سخن تین گروہوں پر ہے: نصاریٰ اور مشرکین کی طرف ہے اگرچہ گذشتہ آیات میں زیادہ تر یہودیوں کے بارے میں بحثیں آئی ہیں اور کہیں کہیں نصاریٰ کی طرف بھی اشارہ ہے۔

قبیلہ کی تبدیلی کے معاملے کے بارے میں یہودی و مسوسہ ڈال کر کوشش کرتے تھے کہ مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں تاکہ اس مسئلے میں انہیں برتری حاصل رہے اور اس طرح مسجد الحرام اور کعبہ کی رونق بھی کم ہو سکے۔
مشرکین مکہ بھی پیغمبر اور مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی زیارت سے روک کر عملاً اس خدائی عمارت کی بربادی کی طرف قدم اٹھا رہے تھے۔

میسائی بھی بیت المقدس پر قبضہ کر کے اس میں دو ناپسندیدہ اعمال سر انجام دیتے جن کا ذکر ابن عباس کی روایت میں آچکا ہے تاکہ اسے برباد کر سکیں۔

ان تینوں گروہوں اور ایسے تمام اشخاص جو اس راہ پر قدم اٹھاتے ہیں کو مخاطب کر کے قرآن کہتا ہے: اس شخص سے بڑھ کے کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں خدا کا نام لینے سے دست کشے ہیں اور انہیں ویران و برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں (ومن اظلم ممن منع مسجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ و سعی فی خواجہا)۔ یوں قرآن ایسی رکاوٹ کو ظلم عظیم اور یہ کام کرنے والوں کو ظالم ترین افراد قرار دیتا ہے۔ اور واقعاً اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ درگاہ توحید کو برباد کرنے کی کوشش کی جائے، لوگوں کو حق تعالیٰ کی یاد سے روکا جائے اور معاشرے میں فساد برپا کیا جائے۔
آیت مزید کہتی ہے: مناسب نہیں کہ یہ لوگ خوف و وحشت کے بغیر ان مکانات میں داخل ہوں (اولئک ما

لہ فیج البیان اور الیزان، زیر نظر آیت کے ذیلی میں۔

لہ تفسیر فخر رازی، آیہ مذکورہ کے ذیلی میں۔

كان لهم ان يدخلوها (الْخَائِفِينَ ۝)

یعنی۔ دنیا کے مسلمانوں اور توحید پرستوں کو چاہیے کہ وہ اس مضبوطی سے قیام کریں کہ ان سنگروں کے ہاتھ ان مقدس مقامات سے دور ہو جائیں اور ان میں سے کوئی بھی علی الاعلان بلا خوف ان مقامات مقدسہ میں داخل نہ ہو سکے۔ مندرجہ بالا جملے کی تفسیر یہ ہے کہ یہ سنگر ان مراکز عبادت کو اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکیں گے۔ بلکہ آخر کار ان میں بلا خوف قدم بھی نہیں رکھ سکیں گے جیسا کہ مسجد الحرام کے بارے میں مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا۔ آخر میں ایسے عظیم سنگروں کے لئے دنیا و آخرت میں ہمارے والدین والی سزا کا ذکر ہے۔ فرمایا: ان کے لئے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ (لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) وہ لوگ جو خدا اور خدا کے بندوں میں بددلی ڈالنا چاہتے ہیں ان کا یہی انجام ہے۔

چند اہم نکات

(۱) مساجد کی ویرانی کی راہیں: اس میں شک نہیں کہ مندرجہ بالا آیت کا مفہوم وسیع اور کافی پھیلا ہوا ہے اور کسی زبان و مکان سے قصور نہیں ہے جیسے دیگر آیات ہیں جو اگرچہ خاص حالات میں نازل ہوئی ہیں لیکن ان کا حکم تمامی زبانوں کے لئے مسلم ہے۔ اس بناء پر ہر شخص اور ہر درگاہ جو کسی طرح مساجد الہی کی تباہی و ویرانی کی کوشش کرے یا اس میں ذکر خدا اور عبادت سے روکے وہ اسی رسوائی اور عذاب عظیم کا مستحق ہو گا۔ جس کی طرف آیت میں اشارہ ہوا ہے۔

اس نکتے کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ مساجد میں داخل ہونے اور ان میں ذکر پروردگار کو روکنے اور ان کی ویرانی و بربادی کی کوشش کا صرف یہ مطلب نہیں کہ میلے یا ایسے کسی ہتھیار سے مسجد کو تباہ کیا جائے بلکہ ہر وہ عمل جس کا نتیجہ مسجد کی ویرانی اور اس کی رونق میں کمی ہو اس میں شامل ہے۔

آیت "انما يعمر مساجد الله..." (توبہ ۱۸) کی تفسیر میں تفصیل سے آئے گا کہ بعض روایات کی تصریح کے مطابق تعمیر اور آبادی سے مراد مساجد کی عمارتیں بنانا ہی نہیں بلکہ مساجد میں جانا اور وہاں کی مذہبی ممانع و مجالس جو یاد خدا کا باعث ہیں کی طرف توجہ رکھنا بھی تعمیر کے مفہوم میں شامل ہے بلکہ یہی اس کا اہم ترین حصہ ہے۔ اس بناء پر جو چیز یاد خدا سے لوگوں کی غفلت کا باعث بنے اور جس سے لوگ مساجد سے دور ہوں وہ بہت بڑا ظلم ہے۔

تعب کی بات ہے کہ اس دور میں نادان، خشک مزاج اور عقل و منطق سے عاری متعصبین کا ایک گروہ پیدا ہو گیا ہے جو چاہتا ہے کہ احیائے توحید کے بہانے ان مساجد اور عمارات کو برباد کر دے جو اہل بیت، بندگان اسلام اور صلوات دین کی قبور پر واقع ہیں اور ہمیشہ یاد خدا کا مرکز ہیں۔ زیادہ تعجب تو اس پر ہے کہ یہ بے منطق سنگراہیائے توحید اور مذہب کے نام پر یہ افسانہ انجام دیتے ہوئے بہت سے گناہان کبیرہ کا ارتکاب کر جاتے ہیں۔ علاوہ فرس کر رہے کہ کسی مرکز مقدس پر کوئی غلط کام سرانجام پا رہا ہے تو اس کام کو روکا جانا چاہیے نہ کہ ان مراکز توحید کو برباد کرنا چاہیے۔

از سب سے بڑا ظلم : دوسرا نکتہ جو اس آیت میں قابلِ توجہ ہے یہ ہے کہ خداوند عالم ان اشخاص کو ظالم ترین قرار دیتا ہے اور واقعاً ایسا ہے کیونکہ مساجد کی تباہی و بربادی اور مراکز توحید سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ انہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کام کا نقصان ہر دوسرے عمل سے زیادہ ہے۔ اور اس کا بُرا اور غلط انجام بہت دردناک ہے۔

قرآن میں دیگر مقامات پر بھی لفظ "اظلمو" (یعنی زیادہ ظالم) استعمال ہوا ہے۔ ان تمام اہمہ کا نتیجہ شرک ہے اور توحید کی نفی ہے۔

۱۱۵۔ وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَآيِنَمَا تَوَلَّوْا فَوَجَّهَ اللّٰهُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

ترجمہ

۱۱۵۔ مشرق و مغرب اللہ ہی کے لئے ہیں۔ جہر بھی رخ کر د خدا موجود ہے اور خدا بے نیاز و دانا ہے۔

شانِ نزول

اس آیت کی شانِ نزول کے سلسلے میں مختلف روایات منقول ہیں۔

ابن عباس کہتے ہیں :

اس آیت کا تعلق قبلہ کی تبدیلی سے ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ جب بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ مقرر ہوا تو یہودیوں نے بُرا مانایا اور مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ کیا قبلہ بھی بدلا جاسکتا ہے۔ اس آیت میں انہیں جواب دیا گیا کہ دنیا کے مشرق و مغرب کا مالک خدا ہے۔

دوسری روایت میں ہے کہ یہ آیت مستحبِ فاذک کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی جب انسان کسی سواری پر سوار ہو تو سواری کا رخ کچھ بھی ہو (چاہے پشت بہ قبلہ ہو) مستحب نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ کچھ اور حضرات نے جابر سے نقل کیا ہے :

پیغمبر اکرمؐ نے کچھ مسلمانوں کو ایک جنگ پر بھیجا۔ رات کے وقت جب تاریکی چھا گئی تو وہ سمتِ قبلہ نہ پہچان سکے اور سب نے مختلف سمتوں کی طرف نماز پڑھ لی۔ طلوع آفتاب پر انہیں معلوم ہوا کہ سب نے سمتِ قبلہ کے بغیر نماز پڑھی ہے۔ انہوں نے پیغمبر اسلامؐ سے سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ ایسی صورت میں ان کی نماز صحیح ہے۔ البتہ اس حکم کی کچھ شرائط ہیں جو کتب فقہ میں درج ہیں۔

کوئی مانع نہیں کہ جتنی شان ہائے نزول اور پر ذکر ہوئی، ہی وہ سب اس آیت کے لئے صحیح ہوں اور یہ آیت قبلہ کی تبدیلی، ساری پر نماز نافلہ کی ادائیگی اور جب قبلہ کی پہچان نہ ہو رہی ہو تو نماز واجب کی ادائیگی کی طرف اشارہ کرتی ہو۔ علاوہ ازیں کوئی آیت شان نزول کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ اس کے مفہوم کو مکمل کئی کی صورت میں لیا جانا چاہیے اور یہاں اوقات اس سے مختلف قسم کے احکام حاصل ہو سکتے ہیں۔

تفسیر

جس طرف رخ کرو خدا موجود ہے

گذشتہ آیت میں ان ظالمین سے متعلق گفتگو تھی جو مسابدا الہی کی آبادی سے روکتے تھے اور انہیں دیران کرنے میں کوشاں رہتے تھے۔ زیر نظر آیت اس بحث کا متمم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: "وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهَ اللَّهِ)۔

ایسا نہیں کہ اگر تمہیں مسابدا اور مراکز توحید میں جہانوں سے روک دیا جائے تو خدا کی بندگی کی راہ بند ہو جائے گی۔ اس جہان کے مشرق و مغرب اس کی ذات پاک سے تعلق رکھتے ہیں اور جس طرف رخ کرو وہ موجود ہے۔ اسی طرح قبلہ کی تبدیلی جو بعض خاص وجوہ کے پیش نظر انجام پاتی ہے اس سلسلے میں کچھ اثر نہیں رکھتی۔ کیا کوئی جگہ ہے جو خدا سے خالی ہو اور خدا سے مدد و بے نیاز اور عالم و دانا ہے (ان الله واسع عليم)۔

اس نکتے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ اس آیت میں مشرق و مغرب سے مراد دو مخصوص سمتیں نہیں بلکہ یہ تمام اطراف کے لئے کنایہ ہے جیسے ہم کہا کرتے ہیں کہ دشمنوں نے عداوت سے اور دوستوں نے خوف سے حضرت علیؑ کے فضائل چھپائے لیکن اس کے باوجود مشرق و مغرب آپ کے فضائل سے بھرے پڑے ہیں (یعنی تمام اطراف اور ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں) اور شاید خصوصیت سے مشرق و مغرب کا ذکر اس لحاظ سے ہے کہ انسان سب سے پہلے انہی سمتوں کو پہچانتا ہے اور باقی جہات ان کے ذریعے پہچانی جاتی ہیں۔

قرآن مجید میں ہے: **وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَادِبَهَا**

جنہیں مقررہ کر دیا گیا تھا ہم نے انہیں زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا۔ (اعراف - ۱۳۷)

چند اہم نکات

(۱) فلسفہ قبلہ: یہاں سب سے پہلے جو سوال سامنے آتا ہے یہ ہے کہ جدھر رخ کریں اگر اُدھر خدا ہے تو پھر قبلہ کے تعین کی کیا ضرورت ہے۔

اس ضمن میں بعد میں بھی گفتگو ہوگی کہ قبلہ کی طرف متوجہ ہونے کا یہ مفہوم ہرگز نہیں کہ خدا کی ذات پاک کو کسی معین سمت میں محدود سمجھا جائے بلکہ انسان جو عکاس مادی وجود ہے اور مجہد ہے کہ کسی ایک ہی طرف نماز پڑھے لہذا حکم دیا گیا کہ سب کے سب (استثنائی مقامات کے علاوہ) ایک ہی طرف نماز پڑھیں تاکہ لوگوں کی صفوں میں وحدت اور ہم آہنگی پیدا ہو سکے اور انتشار و پراگندگی کی روک تھام ہو سکے۔ غرض یہ بات بھی ہے کہ قبلہ کے لئے جو سمت معین ہوئی ہے۔ (یعنی کعبہ) وہ ایک مقدس نقطہ ہے اور قدیم ترین مراکز توحید میں سے ہے اور اس کی طرف متوجہ ہونے سے الکار توحید بیدار ہوتے ہیں۔

(i) وجہ اللہ : اس سے مراد خدا کا چہرہ نہیں بلکہ لفظ "وجہ" یہاں ذات کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔
(ii) مختلف روایات میں اس آیت سے اُن لوگوں کی نماز صحیح ہونے کے بارے میں استدلال کیا گیا ہے۔ جنہوں نے اشتباہ یا تحقیق نہ ہو سکے کہ وجہ سے غلاب قبلہ نماز پڑھی جو مزید برآں اس سے ساری پر نماز پڑھنے کے جواز کے لئے بھی استدلال کیا گیا ہے (مزید توضیح اور تفصیل کے لئے مسائل الشیعہ، کتاب الصلوٰۃ، ابواب قبلہ کی طرف رجوع کریں)۔

۱۱۶۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ طَبْلٌ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهِ قِنْتُوْنَ ۝

۱۱۷۔ بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

ترجمہ

۱۱۶۔ (یہود، نصاریٰ اور مشرکین) کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے، وہ تو پاک و منزہ ہے بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے سامنے سرنگوں ہے (سب اس کے بندے ہیں اور کوئی بھی اس کا فرزند نہیں)۔
۱۱۷۔ آسمانوں اور زمین کو وجود بخشنے والا وہی ہے اور جب کسی چیز کو وجود عطا کرنے کا فرمان بادی کرتا ہے تو اس کیلئے کہتا ہے ہو جا اور وہ فوراً ہو جاتی ہے۔

تفسیر

یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کی خرافات

یہودی، عیسائی اور مشرک سب یہ یہود و عتیدہ رکھتے ہیں کہ خدا کا کوئی بیٹا ہے۔

سورہ توبہ کی آیت ۳۰ میں ہے:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزِّيْرُهُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ
يَا قَوْمِ احْبِسُوا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ۖ فَتَأْكُلُوا لَحْمَ الْبَنَاتِ أَوْ تُوْفِكُنَّ
بِهَوًى يَكْتُمُونَ ۚ يَحْبِسُ اللَّهُ ذَٰلِكَ الْبَنَاتِ ۚ إِنَّهُ يُؤْتِي مَا يَشَاءُ حَيْثُ يُرِيدُ
وَلَا يَحِيطُ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَلَمْ يَـَٔوْدْهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

سورہ یونس آیت ۶۴ میں بھی مشرکین کے بارے میں ہے،
قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَہٗ ۚ هُوَ الْغَنِيُّ
وہ کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے وہ تو پاک و منزہ ہے۔

اسی طرح قرآن کی دیگر بہت سی آیات میں بھی اس تاروا نسبت کا ذکر موجود ہے۔

زیر نظر پہلی آیت اس بے ہودگی کے خلاف کہتی ہے: وہ کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے، وہ تو ان تاروا نسبتوں سے پاک و
منزہ ہے (وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَہٗ)۔ خدا کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ اپنے لئے بیٹے کا انتخاب کرے۔ کیا وہ
محتاج ہے، محدود ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے یا اسے بقائے نسل کی احتیاج ہے جب کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ
ہے اسی کے لئے ہی بل لہ ما فی السموات والارض) اور سب کے سب اس کے سامنے سرنگوں ہیں (کل لہ قنتون)۔
وہ نہ صرف عالم جتنی کی موجودات کا مالک ہے بلکہ تمام انسانوں اور زمین کا سرمد و خالق بھی وہی ہے (مبدی
السموات والارض)۔ حتیٰ کہ پہلے کی کسی مخلوق کے بغیر اور کسی مادہ کی احتیاج کے بغیر ہی اس نے ان سب کو تخلیق
کیا ہے۔

اسے بیٹے کی کیا ضرورت ہے ملائکہ جب کسی چیز کے وجود کا حکم صادر فرماتے ہیں تو کہتے ہیں ہوا اور وہ ڈرنا ہو جاتی
ہے (واذا قلن امراً فانهما یقولن لہ کن فیکون)۔

چند اہم نکات

(۱) عدم فرزند کے دلائل: خدا کا بیٹا ہونا بے شک ان لوگوں کے کمزور افکار کی پیداوار ہے جو تمام امور میں خدا
کو اپنے مدد و وجود پر قیاس کرتے ہیں۔

مختلف دلائل کی بناء پر انسان بیٹے کا محتاج ہے۔ ایک طرف تو اس کی عمر محدود ہے اور بقائے نسل کے لئے بیٹا ضروری
ہے۔ دوسری طرف اس کی قدرت محدود ہے۔ خصوصاً بڑھاپے اور ناتوانی کے عالم میں اسے معاون و مددگار کی ضرورت ہے جو بیٹے
کے ذریعے پوری ہو سکتی ہے۔ یہ ساریہ کہ انسانی نفسیات میں محبت و انس کی خواہش کے پیش نظر ضروری ہے کہ کوئی اس کا

مونس و مددگار ہو۔ یہ مقصد بھی اولاد کے ذریعے پورا ہو جاتا ہے۔ واضح ہے کہ خدا کے اہل ان میں سے کوئی بھی بات کچھ مفہوم نہیں رکھتی کیونکہ وہ تو عالم ہستی کو پیدا کرنے والا، تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا اور ازلی وابدی ہے۔ ملاوہ ازیک جسم سبب اولاد ہونے کا لازمہ ہے اور خدا اس سے بھی منزہ ہے۔

(ii) "کن فیکون" کی تفسیر: یہ تعبیر قرآن کی بہت سی آیات میں آئی ہے۔ ان میں سورہ آل عمران ۷۷ اور سورہ انفصاح آیہ ۷۳، سورہ نمل آیہ ۴۰، سورہ مریم آیہ ۲۵ اور سورہ تیس آیہ ۸۲ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ جملہ خدا کے ارادہ مخبرنی اور مطلقیت میں اس کی حاکمیت کے متعلق گفتگو کرتا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ "کن فیکون" (ہو جائیں وہ فرزا ہو جاتا ہے) سے مراد یہ نہیں کہ خدا کوئی فعلی فرمان "ہو جا" کی صورت میں صادر فرماتا ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ جس وقت وہ کسی چیز کو وجود عطا فرمانے کا ارادہ کرتا ہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی، پیچیدہ ہو یا سادہ، ایک ایٹم (Atom) کے برابر ہو یا تمام آسمان اور زمین کے برابر ہو کسی علت کی احتیاج کے بغیر وہ ارادہ خود بخود عملی جامہ پہن لیتا ہے۔ اس ارادہ اور موجود کی پیدائش کے درمیان لفظی کا فاصلہ بھی نہیں ہوتا۔

اصولی طور پر کوئی زمانہ اس کے درمیان نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے حروف قاذفیکون میں) جو مطلقاً تاخیر زمانی کے لئے آتا ہے البتہ ایسی تاخیر جو اتصال کی تمام ہو، یہاں صرف تاخیر رتبہ کے لحاظ سے ہے (جیسا کہ فلسفہ میں ثابت ہو چکا ہے کہ معلول اپنی علت سے رتبے کے لحاظ سے تو متاخر ہے لیکن زمانے کے لحاظ سے نہیں)۔ یہ اشتباہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ ارادہ الہی آئی الوجود ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ جیسا کہ ارادہ کرے موجود اس طرح وجود پاتا ہے۔

مثلاً۔ اگر وہ ارادہ کرے کہ آسمان اور زمین چھ ادرار میں معرض وجود میں آئیں تو یقیناً بغیر کسی کی بیٹھی کے وہ اسی مدت میں وجود پذیر ہوں گے اور اگر ارادہ کرے کہ ایک لفظ میں موجود ہوں تو سب کے سب ایک لفظ میں وجود پا جائیں گے یہ وہ جانتا ہے کہ کیسا ارادہ کرے اور کیا مصلحت ہے۔

یا مثلاً۔ اگر وہ ارادہ کرے کہ پچھلے مادہ کی جنین میں نرہ اور نرون میں اپنی تعمیل کے مرحلے طے کرے تو لفظی بھر کی کمی بیشی کے بغیر وہ بھی انجام پذیر ہوگا اور اگر ارادہ کرے کہ تکامل کا یہ دور ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے سے بھی کم مقدار میں پورا کرے تو یقیناً ایسا ہی ہوگا کیونکہ مطلقیت کے لئے اس کا ارادہ علت نامہ ہے اور علت نامہ و معلول کے درمیان کسی قسم کا فاصلہ نہیں ہو سکتا۔

(iii) کوئی چیز کیسے عدم سے وجود میں آتی ہے: لفظ "بدیع" کا مادہ ہے "بدع" جس کا معنی ہے بغیر کسی سابقہ کے کسی چیز کا وجود میں آنا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کو خدا نے بغیر کسی مادہ سے اور بغیر کسی

لے سورہ انبیاء آیہ ۶۶، تفسیر نوز میں اس ضمن میں مزید بحث کی گئی ہے۔
۱۔ یعنی ارادہ الہی سے کوئی چیز آنا نانا وجود میں آ جاتی ہے۔ (مترجم)

پہلے ہونے کے وجود بخشتا ہے۔

اب یہ سوال ہو گا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز عدم سے وجود میں آجائے جب کہ عدم وجود کی ضد ہے۔ لہذا یہ کیسے علت اور منشاء وجود ہو سکتا ہے۔ کیا واقعاً یہ باور کیا جا سکتا ہے کہ غیبتی سبب ہستی ہو۔ مسئلہ ابداع پر اذیت کا یہ پلانا اعتراض ہے۔

اس کا جواب پیش خدمت ہے،

پہلے مرحلے میں تو یہ اعتراض خود مادہ پرستوں پر بھی وارد ہوتا ہے اس کی وضاحت یہ ہے کہ ان کا اعتقاد ہے کہ یہ جہاں قدیم اور ازلہ ہے اور کوئی چیز بھی آج تک اس میں سے کم نہیں ہوئی اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں کئی تغیرات آئے ہیں جن سے مادے کی یہ صورت بدلتی ہے جو ہمیشہ بدلتی رہتی۔ گویا صورت بدلتی ہے نہ کہ مادہ۔

اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ مادے کی جو موجود صورت ہے یقیناً وہ پہلے تو نہ تھی۔ اب یہ صورت کیسے وجود میں آئی کیا عدم سے وجود میں آئی۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر عدم کیسے وجود صورت کا فاش ہو سکتا ہے۔

مثلاً ایک نقاش قلم اور سیاہی سے کاغذ پر ایک بہترین منظر بناتا ہے۔ مادہ پرست کہتے ہیں کہ اس کا جو ہر اور سیاہی تو پہلے سے موجود تھی۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ منظر (صورت) جو پہلے موجود نہ تھا کس طرح وجود میں آیا۔ جو جواب وہ "صورت" کے عدم سے پیدا ہونے کے متعلق دیں گے وہی جواب ہم مادہ کے سلسلے میں دیں گے۔

دوسرے مرحلے میں قابلِ توجہ امر یہ ہے کہ لفظ "ہستی" کی وجہ سے اشتباہ ہوا ہے۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ عالم نیستی سے ہستی میں آیا ہے کا مطلب ایسا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ میز لکڑی سے بنائی گئی ہے جس میں میز بنانے کے لئے لکڑی کا پہلے موجود ہونا ضروری ہے تاکہ میز بن سکے جب کہ عالم نیستی سے ہستی میں آیا ہے کا معنی یوں نہیں بلکہ اس کا معنی ہے کہ عالم پہلے موجود نہ تھا بعد میں وجود پذیر ہوا۔

نفس کی زبان میں یوں کہنا چاہیے کہ ہر موجود ممکن (جو اپنی ذات سے وجود نہ رکھتا ہو) کو اپنی تشکیل کے لئے دو پہلو درکار ہیں "ماہیت" اور "وجود"۔

"ماہیت" ایک اعتباری معنی ہے کہ جس کی نسبت وجود عدم کے ساتھ مساوی ہے۔ یہ الفاظ دیگر وہ قدر مشترک جو کسی چیز کے وجود اور عدم کو دیکھنے سے دستیاب ہو اس کا نام ماہیت ہے۔ مثلاً یہ درخت پہلے نہیں تھا۔ اب وجود رکھتا ہے۔ جو میز وجود عدم سے ثابت ہو وہ ماہیت ہے لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ خدا عالم کو عدم سے وجود میں لایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ عالم حالت عدم کے بعد حالت وجود میں آ گیا ہے دوسرے نظروں میں ماہیت کو حالت عدم سے حالت وجود میں لایا گیا ہے بلکہ

۱۱۸۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ

لہ مزید وضاحت کے لئے کتاب "آفرین کار جہاں" کی طرف رجوع کریں۔

قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝

۱۱۹۔ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَلَا تُسْئَلُ عَنْ اَصْحِيَ الْجَعِيمِ ۝

ترجمہ

۱۱۸۔ بے علم افراد کہتے ہیں خدا ہم سے بات کیوں نہیں کرتا اور کوئی آیت و نشانی خود ہم پر کیوں نہیں نازل کرتا۔ ان سے پہلے بھی لوگ ایسی باتیں کرتے تھے۔ ان کے دل اور افکار ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ لیکن ہم (کافی تعداد میں اپنی) آیات اور نشانیاں (حقیقت کے ساتھ) اہل یقین کے لئے روشن اور واضح کر چکے ہیں۔
۱۱۹۔ ہم نے تجھے حق کے ساتھ (اہل دنیا کو اچھاٹیوں اور براہیوں کے مقابلے میں) بشارت اور تنبیہ کے لئے بھیجا اور (اپنی دوسراری پوری کونے کے بعد) تو اہل جہنم کی نگرانی پر مجب و نہیں ہے۔

تفسیر

مذہب بالا آیات کی ابتدا میں یہودیوں کی بےاد ساریوں کی متابعت سے ایک اور گروہ کی بہاد سازیل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے مشرکین عرب ہی کے بارے میں ہے۔
فرمایا: بے علم لوگ کہتے ہیں خدا ہمارے ساتھ باتیں کیوں نہیں کرتا اور نشانی خود ہم پر نازل نہیں ہوتی
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تايننا اية ۱۔

مداصل یہ لوگ جنہیں قرآن "الذين لا يعلمون" کے معانی سے یاد کر رہا ہے وہ غیر منطقی غراہشیں لکھتے تھے:

۱۔ خدا ہم سے براہ راست بات کیوں نہیں کرتا۔

۲۔ کیوں آیت اور نشانی خود ہم پر نازل نہیں ہوتی۔

خود ہٹ و صحری اور خود پسندی پر مبنی ان باتوں کے جواب میں قرآن کہتا ہے: ان سے پہلے بھی لوگ اس قسم کی باتیں کرتے تھے، ان کے دل اور افکار ایک دوسرے کے مشابہ ہیں لیکن جو حقیقت کے تلاشی اور اہل یقین ہیں۔ ان کے لئے ہم نے (کافی مقدار میں) آیات اور نشانیاں واضح کی ہیں (کذا قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)۔

اگر واقعی ان کا مقصد حقیقت و واقعیت کو سمجھنا ہے تو یہی آیات جو پیغمبر اکرم پر ہم نے نازل کی ہیں روشن نشانی ہیں آپ کے صدق کلام کے لئے اس کی کیا ضرورت ہے کہ ایک ایک شخص پر بذراست اور مستطاع آیات نازل ہوں اور اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا بلا واسطہ مجھ سے باتیں کرے۔

ایسی ہی فسکو سوزد مثر آیت ۵۲ میں بھی ہے:

لَنْ يَرْيِدَ كُلُّ امْرِئٍ مِّمَّنْ لَوْ اَنْ يُؤْتٰی مَخْرَجًا مِّنْهُ ۚ

ان میں سے ہر ایک یہ آرزو لئے بیٹھا ہے کہ چند اوراق آیات اس پر نازل ہوں۔

کیسی نامناسب خواہش ہے؟

اس کے علاوہ کہ اس کی ضرورت نہ تھی بلکہ ان آیات کے ذریعے جو آپ پر نازل ہوئیں پیغمبر اکرم کی صداقت کا اثبات سب لوگوں پر ممکن تھا۔ یہ خود پسند مشرک ایک بنیادی نکتے سے بے خبر تھے اور یہ کہ ہر شخص پر آیات و معجزات نازل نہیں ہو سکتے اس کے لئے خاص قسم کی شائستگی، آماؤ کی اور رنج کی پاکیزگی ضروری ہے۔

یہ بالکل ایسے ہے کہ شہر میں بچے ہوئے سب بچل کے تار و قری ہوں یا بہت ہی کمزور یہ آرزو کریں کہ وہی بکلی جو بہت زیادہ طاقت ور ہے اور جو سب سے پہلے مضبوط آدمی میں منتقل ہوئی ان کی طرف منتقل ہو جائے۔ یقیناً یہ قریع انتہائی غلط اور تاراج ہوگی۔ وہ انجیئر جن نے ان آراء کو مختلف کاموں کی انجام دہی کے لئے تیار کیا ہے ان کی صلاحیت (CAPACITY) زمین کی ہے ان میں سے بعض بکلی بننے والے مقام سے بلا واسطہ منسلک ہیں اور بعض بالواسطہ۔

بعد کی آیت کا مٹنے سخن پیغمبر کی طسرت ہے جو باقی ہے کہ خواہ مخواہ کی معجزہ طلبیوں اور دیگر بہانہ ساز یوں کے سلسلے میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ فرمایا: ہم نے تجھے حق کے ساتھ دنیا کے لوگوں کو ابشارت دینے اور ڈرانے کے لئے بھیجا ہے (انا ارسلناک بالحق بشیرا و منذریا)۔ تمہاری ذمہ داری ہے ہمارے احکام تمام لوگوں کے سامنے بیان کرنا ان کے سامنے معجزات پیش کرنا اور عمل و منقلب سے حقائق واضح کرنا۔ اس وجہت کے لئے نیک لوگوں کو شوق و رغبت دلاؤ اور بدکاروں کو ڈراؤ تمہارے ذمے فقط یہی ہے۔

یہ پیغام پہنچائے جانے کے بعد اگر اب ان میں سے کوئی گروہ ایمان نہ لائے تو تم اہل جہنم کی گمراہی کے ذمے دار نہیں ہو (ولا تسئل من اصحاب الجحیم)۔

چند اہم نکات

(۱) ان کے دل ایک جیسے ہیں: مندرجہ بالا آیات میں قرآن کہتا ہے کہ جہانہ سازیاں اور حیلہ گریاں کوئی نئی نہیں ہیں بلکہ پہلی کج رویوں میں بھی یہی کچھ کرتی رہی ہیں گویا ان کے دل بھی اُن کے دلوں جیسے ہیں۔ یہ تعبیر اس نکتے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ زمانہ گزرنے کا اور انبیاء کی تعلیمات کا یہ اثر تو ہونا چاہیے کہ آلے والی نسلیں آگاہی اور علم کی زیادہ حصہ دار ہوں اور جہانہ سازیاں اور بے بنیاد باتیں جو انتہائی جہالت و نادانی کی نشانی ہیں انہیں کتنا دے لگا دیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں نے اس نکالی پروگرام سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا اور اسی طرح کی ڈنلی بجا رہے ہیں۔ گویا ان سے اُن کا ہزاروں سالہ تعلق ہے اور زمانہ بیت جاسنے سے ان کے افکار و نظریات میں ڈاڑھی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔

(۱۱) خوشخبری دینا اور ڈرانا۔ دو اہم تربیتی اصول : خوشخبری دینا اور ڈرانا دوسرے لفظوں میں تشویق و تہدید عام تربیتی اور معاشرتی پروگراموں کی بنیاد ہیں۔ اچھے کام کی انجام دہی پر جزا کی رغبت اور بُرے کام کی انجام دہی پر سزا کا خوف ضروری ہے تاکہ ملاحِ خیر پر چلنے کا زیادہ دھڑکاؤ پیدا ہو اور قدم بُرے راستے پر اٹھنے سے باز رہ سکیں۔

صرف شوق دلانا فرد یا معاشرے کے تکامل کے لئے کافی نہیں کیونکہ انسان اگر صرف بشلہ ترقی کا اُمیدوار ہو اور ان پر مطمئن ہو جائے تو ممکن ہے کہ جرائم کی طرف ہاتھ بڑھائے چونکہ اسے اطمینان ہے اور کوئی خطرہ نہیں ہے۔
مذہم دیکھتے ہیں کہ آج کل عیسائی خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں یعنی ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ان کے گناہوں کا فدیہ ہو گئے ہیں۔ ان کے رہبر کبھی انہیں جنت کی سند جیتے ہیں اور کبھی خدا کی طرف سے ان کے گناہ بخش دیتے ہیں۔ مسلم ہے کہ ایسے لوگ آسانی سے گناہ کے مرکب ہوتے ہیں۔

قاری کتاب مقدس میں ہے :

خدا نیز اشارہ ہے مسیح کے گناہ بباغوں کے کفارہ کی طرف جب کہ ہم سب کے گناہ ان پر رکھ دیئے گئے اور ہمارے گناہوں کے ضمن میں انہوں نے اپنے آپ کو صلیب کے لئے پیش کر دیا۔

یہ منطقی اس تحریف شدہ مذہب کے پیروکاروں کے لئے گناہوں میں جسامت و جرات کا سبب بنتی ہے۔

خلاصہ یہ کہ جو کہتے ہیں کہ تشویق ہی انسان کے لئے (چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا) کافی ہے اور تہذیب و تمدن اور سزا و عذاب کا ذکر بالکل ایک طرف رکھ دینا چاہیئے وہ بڑے اشتباہ کا شکار ہیں جیسا کہ وہ لوگ جو تربیت کی بنیاد صرف خوف و تہذیب پر رکھتے ہیں اور تشویق کے پہلوؤں سے غافل ہیں وہ بھی گمراہ اور بے خبر ہیں۔

یہ دونوں گروہ انسان کو پہچاننے میں اشتباہ اور غلطی کر گئے ہیں وہ متوجہ نہیں کہ انسان خوف اور اُمید ذات کی محبت زندگی سے عشق اور فنا و نابودی سے نفرت کا مجموعہ ہے۔ وہ کششِ مغنت اور دفعِ ضرر کا مرکب ہے۔ وہ انسان جو ان دونوں پہلوؤں کا حامل ہے کیسے ممکن ہے کہ اس کی تربیت کی بنیاد صرف ایک پہلو پر رکھی جائے۔

ان دونوں میں ایک توازن ضروری ہے۔ اگر تشویق و اُمید حد سے بڑھ جائے تو جرات و غفلت کا باعث ہے اور اگر خوف و اندیشہ حد سے گھڑ جائے تو اس کا نتیجہ یاس و ناامیدی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیاتِ قرآن میں تذیرو بَشِیر یا اَعْذَارُ بشارت کا ایک ساتھ ذکر ہے بلکہ یہ بھی ملحوظ رکھا گیا ہے کہ کبھی بشارت کو اَعْذَار پر مقدم رکھا گیا ہے اور کبھی اَعْذَار کو بشارت پر۔ زیر بحث آیت میں : بَشِیرًا وَنَذِیرًا ہے اور سورہ اعراف آیہ ۱۸۸ میں ہے :

اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِیرٌ وَبَشِیرٌ لِّقَوْمٍ یُّذٰوْنُوْنَ ۝

میں ایمان لانے والے کے لئے نذیر اور بَشِیر ہوں۔

البتہ اکثر آیاتِ قرآن میں بَشِیر بشارت یا مَبْشَر کو مقدم رکھا گیا ہے اور کم آیات میں نذیر مقدم ہے۔ ممکن ہے یہ اس لئے ہو کہ مجموعی طور پر رحمتِ خدا اس کے عذاب پر سبقت رکھتی ہے :

یا من سبقت رحمته غضبه
اے وہ کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔

۱۲۰۔ وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۚ قُلْ إِنْ هَدَىٰ
اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ دَلِيلٍ وَلَا نَصِيرٍ ۝
۱۲۱۔ الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابُ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۚ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

ترجمہ

۱۲۰۔ یہود و نصاریٰ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی غلط خواہشات کے سامنے طرح تسلیم فرم نہ کریں اور
ان کے (تخلیف شدہ) مذہب کی پیروی نہ کریں۔ کچھ ہدایت کامل صرف خدا کی ہدایت ہے۔ اگر آگاہی کے بعد بھی
ان کی ہوا و ہوس کی پیروی کی تو خدا کی طرف سے تباہی سننے کوئی سرپرست و مددگار نہ ہوگا۔
۱۲۱۔ وہ لوگ (یہود و نصاریٰ) جنہیں ہم نے آسمانی کتاب دی ہے اور وہ اسے غور سے پڑھتے ہیں۔ پیغمبر اسلام پر ایمان
لے آئیں گے اور جہان سے کفر اُفتیا کر دیں گے وہ خاسرے میں ہیں۔

شان نزول

پہلی آیت کی شان نزول کے بارے میں ابن عباس سے اس طرح منقول ہے:

مذہب کے یہودیوں اور نصاریوں کے عیسائیوں کا خیال تھا کہ قبلہ کے بارے میں پیغمبر اسلام ہمیشہ ان سے
موافقت رکھیں گے جب خدا نے بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا۔ تو وہ پیغمبر
اکرم سے مایوس ہو گئے (اس دوران شاید مسلمانوں میں سے بعض لوگ بھی معترض تھے کہ ایسا کوئی کام
نہ کیا جائے جو یہود و نصاریٰ کی غیبت کا باعث ہو)۔ اس پر مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی۔ جس میں
مسلمانوں کو بتایا گیا کہ قبلہ کی ہم آہنگی کا معاملہ ہو یا کوئی اور مسئلہ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ گروہ تم

ماہ قیسر ابراہیم لڑی اور تفسیر فزاری (کچھ فرق کے ساتھ)

سے کہیں راضی نہیں ہوگا جب تک تم ان کے مذہب کو پورے طور پر تسلیم نہ کرو۔
 بعض دوسرے لوگوں نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ پہلے تھے کہ ان دونوں گروہوں کو راضی کیا جائے شاید یہ اسلام
 قبول کر لیں اس پر مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ آپؐ یہ بات ذہن سے نکال دیں کیونکہ وہ کسی قیمت
 پر آپؐ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کرنے لگیں۔
 دوسری آیت کی شان نزول میں مختلف روایات ہیں۔ بعض مفسرین کا نظریہ ہے کہ یہ آیت ان افراد کے بارے میں ہے
 جو جناب جعفر ابن ابوطالب کے ساتھ ہمیشہ سے آئے تھے اور وہ لوگ وہاں جا کر جناب جعفرؑ سے مل گئے تھے۔ ان کی تعداد چالیس
 تھی۔ بیس افراد ہمیشہ سے تھے اور آٹھ افراد شام کے رہنے والے تھے جن میں مشہور راہب بھیر بھی شامل تھا۔
 بعض کہتے ہیں کہ یہودیوں میں سے چند افراد کے لئے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ مثلاً عبداللہ بن سلام، سعید بن مسروق
 اور تمام بن یہودا وغیرہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔

تفسیر

وہ ہرگز راضی نہ ہوں گے

گذشتہ آیت میں پیغمبر اسلامؐ کی رسالت کا ذکر ہے جس میں بشارت اور تنبیہ شامل ہے اور بتایا گیا ہے کہ بہت دھرم
 گمراہوں کے بارے میں آپؐ سے کوئی جواب طلبی نہ ہوگی۔ مندرجہ بالا آیات میں یہی بہت جاری ہے۔ پیغمبر اسلامؐ سے فرمایا
 گیا ہے کہ آپؐ یہودیوں اور عیسائیوں کی رضامندی حاصل کرنے پر دیا وہ اصرار نہ کریں کیونکہ وہ ہرگز آپؐ سے راضی نہ
 ہوں گے مگر یہ کہ ان کی خواہشات کو مکمل طور پر تسلیم کر لیا جائے اور ان کے مذہب کی پیروی کی جائے (دولن توفی
 عنک الیہود ولا النصارى حتی یقتبع ملتہم) آپؐ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان سے کہنے کہ ہدایت صرف ہدایت الہی
 ہے (قل ان ہدی اللہ ہوا الہدیٰ)۔ وہ ہدایت جس میں خرافات اور پست و نادان افراد کے افکار کی آمیزش نہ ہو
 یقیناً ایسی ہی خالص ہدایت کی پیروی کرنا چاہیے۔

مزید فرمایا: اگر آپ ان کے تعصبات، ہوا و ہوس اور تنگ نظریوں کو مان لیں جب کہ ذی الہی کے سامنے آپؐ
 پر حقائق روشن ہو چکے ہیں تو خدا کی طرف سے آپؐ کا کوئی سرپرست اور مددگار نہ ہوگا (ولئن اتبعتم اھواءکم
 بعد الذی جاءک من العلو مالک من اللہ من ذلی ولا نصیر)۔

ادھر جب یہود و نصاریٰ میں سے کچھ لوگوں نے جو حق کے مستکشی تھے پیغمبر اسلامؐ کی دعوت پر لبیک کہی اور اس

لے تفسیر الفتوح اور مجمع البیان زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

لے مجمع البیان۔ زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

آئین و دین کو قبول کر لیا تو ساقی گروہ کی خدمت کے بعد قرآن انہیں اچھائی اور نیکی کے حوالے سے یاد کرتا ہے اور کہتا ہے: وہ لوگ جنہیں ہم نے آسمانی کتاب دی ہے اور انہوں نے اسے غور سے پڑھا ہے اور اس کی تلاوت کا حق ادا کیا ہے (یعنی فکر و نظر کے بعد اس پر عمل کیا ہے) وہ پیغمبر اسلام پر ایمان لے آئیں گے (الذین اتینہم الکتاب یتلونه حق تلاوتہ اولئک یتقون بہ)۔ اور جو ان کے کافروں کو ہو گئے ہیں انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں (ومن یکفر بہ فاولئک هو الخاسرون)۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آسمانی کتاب کی تلاوت کا واقعہ حق ادا کیا ہے اور وہی ان کی ہدایت کا سبب ہے کیونکہ پیغمبر موعود کے ظہور کی جو بشارتیں انہوں نے ان کتب میں پڑھی تھیں وہ پیغمبر اسلام پر منطبق دیکھیں اور انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا اور خدا نے بھی ان کی قدردانی کی ہے۔

چند اہم نکات

(۱) لمن اتبعنا اھوا وھو: اس جملے سے ممکن ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ مقام عصمت پر فائز ہونے کے باوجود کیا ممکن ہے کہ پیغمبر اسلام کج رویوں کی خواہشات کی پیروی کریں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآنی آیات میں ایسی تعبیریں باور پذیر آتی ہیں اور یہی طرح سے بھی دنیا کے مقام عصمت کی نفی نہیں کرتیں کیونکہ ایک طرف تو ان میں جملہ شرطیں ہیں اور جملہ شرطیں شرط کے وقوع کی دلیل نہیں دوسری طرف عصمت انبیاء کو گناہ سے جبراً تو نہیں روکتی بلکہ پیغمبر و امام گناہ پر قدرت رکھتے ہیں اور ارادہ و اختیار کے حامل ہوتے ہیں اس کے باوجود ان کے دامن گناہ سے کبھی آلودہ نہیں ہوتے۔ یہ بھی ہے کہ اگرچہ خطاب پیغمبر کو ہے لیکن ہو سکتا ہے مراد سب لوگ ہوں۔

(۲) دشمن کی رضا کا حصول: انسان کو چاہیے کہ وہ پرکشش اخلاق سے دشمنوں کو بھی حق کی دعوت دے لیکن یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن میں کچھ لپک اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کبھی حرف حق قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ایسے لوگوں کی رضا حاصل کرنے کی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کہا جائے کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں تو جہنم میں بائیں اور ان پر فضول وقت ضائع نہ کیا جائے۔

(۳) ہدایت صرف ہدایت الہی ہے: مندرجہ بالا آیات سے ضمنی طور پر یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ قانون جو انسان کی سعادت کا سبب بن سکتا ہے فقط قانون ہدایت الہی ہے (ان ھدی اللہ ھو الھدی) کیونکہ انسان کا علم جتنا بھی ترقی کرے پھر بھی وہ کئی پہلوؤں سے جہالت، شک اور نا پختگی کا حامل ہو گا۔

ایسے ناقص علم کی بنیاد پر جو ہدایت ہوگی وہ کمالی نہ ہو سکے گی۔ ہدایت مطلقہ تو اسی کی طرف سے ممکن ہے جو علم مطلق کا حامل ہو اور جہالت و نا پختگی سے ماوراد ہو اور وہ صوفِ خدا ہے۔

(iv) حق تلاوت کیا ہے ؟ : یہ بہت ہی پرستی تعبیر ہے جو مندرجہ بالا آیت میں آئی ہے۔ یہ ہمارے لئے قرآن مجید اور دیگر کتب آسمانی کے سلسلے میں واضح راستہ متعین کرتی ہے۔ ان آیات الہی کے مفہوم کے متن میں مختلف گروہ ہیں۔ ایک گروہ کو پورا اصرار ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ الفاظ و حروف کو صحیح خارج سے ادا کیا جائے یہ گروہ مفسرین اور معانی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا چہ جائیکہ اس پر عمل کی طرف توجہ دے قرآن کے مطابق ایسے لوگوں کی مثال اس جانور کی سی ہے جس پر کتا ہیں لا دوی جائیں۔

كُنْثِلَ الْجِنَارِ يَجْمَلُ اسْفَارًا (جمد - ۱۵)

دوسرا گروہ وہ ہے جو الفاظ کی سطح سے کچھ اوپر گیا ہے۔ وہ معانی پر بھی غور کرتا ہے، قرآن کی باریکیوں اور نکات میں فکر کرتا ہے اور اس کے علوم سے آگاہی حاصل کرتا ہے لیکن عمل کے معاملے میں صفر ہے۔ ایک تیسرا گروہ ہے جو حقیقی مومنین پر مشتمل ہے۔ یہ گروہ قرآن کو کتاب عمل اور زندگی کے مکمل پروگرام کے طور پر قبول کرتا ہے۔ وہ اس کے الفاظ پڑھنے، اس کے معانی پر فکر کرنے اور اس کے مقایم سمجھنے کو عمل کرنے کا مقدر اور تہیہ سمجھتا ہے۔ یہاں رہا ہے کہ جب ایسے لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے بدن میں ایک نئی ریح پیدا ہو جاتی ہے۔ ان میں نیا عزم، نیا ارادہ، نئی آمادگی اور نئے اعمال پیدا ہوتے ہیں اور یہ ہے حق تلاوت۔

اہم صادق سے اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں ایک عمدہ حدیث منقول ہے۔ آپ نے فرمایا:

يَرْتَلُونَ آيَاتَهُ وَيَتَفَقَهُونَ مَا يُعْمَلُونَ بِأَحْكَامِهِ وَيُحِيزُونَ وَعْدَهُ وَيَخَافُونَ وَعِيدَهُ وَيَعْتَبِرُونَ بِقِسْمِهِ وَيَأْتُمُونَ بِأَوَامِرِهِ وَيَنْتَهُونَ بِنَوَاهِيهِ مَا هُوَ اللَّهُ حَفِظَ آيَاتَهُ وَدَرَسَ حُرُوفَهُ وَتَلَاوَتَ سُورَةَ وَدَرَسَ إِعْشَارَهُ وَإِخْمَامَهُ — حَفِظُوا حُرُوفَهُ وَأَضَاعُوا حُدُودَهُ وَأَضَاعُوا مَدِيرَ آيَاتِهِ وَالْعَمَلُ بَارِكَا نَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ۔

مقصود یہ ہے کہ وہ اس کی آیات غور سے پڑھیں، اس کے حقائق سمجھیں، اس کے احکام پر عمل کریں، اس کے وعدوں کی امید رکھیں اس کی تنبیہوں سے ڈرتے رہیں۔ اس کی داستانوں سے عبرت حاصل کریں، اس کے اوامر کی اطاعت کریں، اس کے نواہی سے بچے رہیں۔ خدا کی قسم مقصد آیات حفظ کرنا، حروف پڑھنا، سورتوں کی تلاوت کرنا اور اس کے دوسروں اور پانچویں حصوں کو یاد کرنا نہیں۔ ان لوگوں نے حروف قرآن تو یاد رکھے مگر اس کی حدود کو پامال کر دیا ہے۔ مقصود صرف یہ ہے کہ قرآن کی آیات میں غور و فکر کریں اور اس کے احکام پر عمل کریں جیسا کہ قرآن فرماتا ہے: یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں۔

يٰٓرَبِّیْ رَسُوْلَیْکَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِیْ الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَ اِنِّیْ فَعَلْتُکُمْ

عَلَى الْعَالَمِينَ ○

۱۲۲- وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَ لَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

ترجمہ

۱۲۲- اے بنی اسرائیل میں نے تمہیں جو نعمت دی ہے اسے یاد کرو اور یہ بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمام جہازوں پر نصیحت دی (لیکن تمہیں اس مقام سے استفادہ نہیں کیا اور گمراہ ہو گئے)۔

۱۲۳- اس دن سے ڈرو جب کسی شخص کو دوسرے کی جگہ پر بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اس سے کوئی عوض قبول نہ کیا جائے گا، کوئی شفاعت و سفارش اس کے لئے فائدہ مند نہ ہوگی اور نہ ہی کسی طرف سے ایسے لوگوں کی مدد کی جائے گی۔

تفسیر

قرآن کا دہنئے سخن پھر بنی اسرائیل کی طرف ہے۔ ان پر جو نعمتیں نازل ہوئیں قرآن ان کا ذکر کرتا ہے خصوصاً وہ نصیحت جو خدا نے ان کے لئے ان کے لوگوں پر انہیں عطا کی تھی وہ یاد دلانی گئی ہے۔

فرماتا ہے: اے بنی اسرائیل! ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کیں اور یہ بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمام جہان داروں پر (اس دن سے) میں سب لوگوں پر نصیحت بخشی: یٰبَنِی إِسْرَآئِیْل اذْكُرُوا نِعْمَتِی الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاِنِیْ نَعِیْتُكُمْ عَلَی الْعَالَمِیْنَ)۔

لیکن کوئی نعمت جواب دہی اور ذمہ داری کے بغیر نہیں ہوتی بلکہ ہر نعمت عطا کرنے کے بعد خدا کسی ذمہ داری اور کسی محدود پیمانہ کا بوجھ انسان کے کندھے پر رکھتا ہے لہذا بعد کی آیت میں تنبیہ کرتا ہے اور کہتا ہے: اس دن سے ڈرو جب کسی شخص کو دوسرے کی جگہ پر بدلہ نہ ہوگا (وَ اتَّقُوا یَوْمًا لَا تَجْزِیْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئًا) اور کوئی چیز تمہارا وفد کے طور پر قبول نہ کی جائے گی (وَلَا یُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ) اور (اَوْ ذِنْ نَدَاکَ) بغیر کوئی سفارش و وسعت نہ ہوگی (وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ) اگر کبھی خدا کے علاوہ وہاں کوئی انسان کی مدد کر سکتا ہے تو یہ غلط فہمی ہے کیونکہ وہاں کسی شخص کی مدد نہ کی جاسکے گی (وَلَا هُمْ یُنصَرُونَ) لہذا جنہیں تم نجات کی راہیں سمجھتے ہو وہ سب مسدود ہیں اور شاید دنیا میں تم انہی کا سہارا لیتے ہو۔ صرف اور صرف ایک راستہ کھلا ہے اور وہ ایمان و عمل صالح نیز گناہوں پر توبہ اور اپنی اصلاح کا راستہ ہے۔

چونکہ اس سورہ کی آیہ ۷۴ اور ۷۵ میں بھی بعینہ ہی مسائل بیان ہوئے ہیں (تعبیرات کے کچھ اختلاف کے ساتھ) اور وہاں جو تفصیل سے بحث کر چکے ہیں لہذا یہاں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔

۱۷۴۔ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَمَهَا ۚ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ

إِمَامًا ۚ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۚ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۝

ترجمہ

۱۷۴۔ (وہ وقت یاد کرو جب خدا نے ابراہیم کو کئی کلمات پر امتحان کیا تو خدا نے ان سے کہا: میں نے تمہیں لوگوں کا امام و رہبر قرار دیا۔ ابراہیم نے کہا: میری نسل اور خاندان میں سے (بھی) تمہارا (قریب سے) خدا نے فرمایا: میرا عہد (مقامِ امامت) ظالموں کو نہیں پہنچے گا (اور تمہاری اولاد میں سے جو پاک اور معصوم ہیں وہی اس مقام کے لائق ہیں)۔

تفسیر

اس آیت سے لے کر آگے تک (بیت المقدس سے کعبہ کی طرف قبلہ کی تبدیلی کا موضوع شروع ہونے تک) اٹھارہ آیات میں جن میں خدا کے پیغمبر عظیم اور علمبردار توحید حضرت ابراہیمؑ خاندان کعبہ کی تعمیر اور توحید و عبادت کے اس مرکز کا تذکرہ ہے۔

در اصل ان آیات کے تین مقاصد ہیں:

- ۱۔ یہ آیات قبلہ کی تبدیلی کے موضوع کے لئے مقدمہ کا کام دیں۔ مسلمان جان لیں کہ یہ کعبہ حضرت ابراہیمؑ پیغمبرِ مشکین کی یادگار ہے۔ اگر مشرکوں اور بت پرستوں نے اسے آج بت خانے میں تبدیل کر رکھا ہے تو یہ ایک سطلی آلودگی ہے اس کے کعبہ کے مقام و منزلت میں کمی واقع نہیں ہوتی۔
- ۲۔ یہودی اور عیسائی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیمؑ اور ان کے دین کے وارث ہیں۔ یہ آیات (دیگر بہت سی آیات سے مل کر جو یہودیوں کے بدلے میں گذر چکی ہیں) واضح کر دیتی ہیں کہ وہ لوگ ابراہیمی آئین سے بیگانہ ہیں۔
- ۳۔ مشرکین عرب بھی اپنے اور حضرت ابراہیمؑ کے درمیان اثر و رشتہ بتاتے تھے انہیں بھی یہ سمجھانا مقصود تھا کہ تمہاری اور اس بت شکن پیغمبر کے پرگرام میں کوئی ربط نہیں۔

زیر بحث آیت میں پہلے فرماتا ہے: وہ وقت یاد کرو جب خدا نے ابراہیمؑ کو مختلف طریقوں سے آزمایا اور وہ ان آزمائشوں میں اچھی طرح کامیاب ہوئے (و اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہا)۔

یہ آیت حضرت ابراہیمؑ کی زندگی کے اہم ترین موڑ یعنی ان کی بڑی بڑی آزمائشوں اور ان میں ان کی کامیابی کے متعلق گفتگو کرتی ہیں۔ وہ آزمائشیں جنہوں نے ابراہیمؑ کی عظمت، مقام اور شخصیت کو مکمل طور پر نکھار دیا اور ان کی شخصیت کی جہد و کوشش کو دیا جب ابراہیمؑ ان امتحانات سے کامیاب ہو گئے تو وہ منزلِ آئی کہ خدا انہیں انعام دے تو فرمایا: میں نے

قبیلہ لوگوں کا امام۔ میرا اور پیشوا قرار دیا: قال انی جاعلک للناس اماماً)۔

ابراہیم نے درخواست کی میری اولاد اور خاندان سے بھی آئمہ قرار دے۔ تاکہ یہ رشتہ نبوت و امامت منقطع نہ ہو اور صرف ایک شخص کے ساتھ قائم نہ رہے (قال ومن ذریعتی)۔ خدا نے اس کے جواب میں فرمایا: میرا عہد معنی مقام امامت ظالموں تک ہرگز نہیں پہنچے گا (قال لا ینال عہد الظالمین)۔ یعنی ہم نے تمہاری درخواست قبول کر لی ہے لیکن تمہاری ذریت میں سے صرف وہ لوگ اس مقام کے لائق ہیں جو پاک اور معصوم ہیں۔

چند اہم نکات

اس آیت میں چند ایسے اہم موضوعات ہیں جن کے بارے میں گہری نظر سے تحقیق کی ضرورت ہے:

(i) کلمات سے کیا مراد ہے: آیات قرآنی سے اور ابراہیم کے وہ نظر خواہ اعمال جن کی خدا نے تعریف کی ہے کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ کلمات اور جملے جو خدا نے ابراہیم کو سکھائے وہ اصل ذمہ داریوں کا ایک گراں قدر شکل و صورت تھیں جو خدا نے ابراہیم کے ذمے کیا اور اس مجلس پیغمبر نے ان میں بہترین طریقے سے انجام دیا۔

حضرت ابراہیم کے استقامت میں یہ امور شامل تھے:

- ۱۔ اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ کی خشک اور بے آب و گیاہ سرزمین میں لے جانا جہاں کوئی انسان نہ رہتا تھا۔
- ۲۔ بیٹے کو قربان گاہ میں لے جانا اور قربان خدا سے اسے قربان کرنے کے لئے پرہیز آبادی کا منظر ہر کرنا۔
- ۳۔ بابل کے بت پرستوں کے مقابلے میں قیام کرنا۔ بتوں کو توڑنا اور اس تاریخی مقدمے میں پیش ہونا اور فیصلہ آگ میں پھینکا جانا اور ان تمام مراحل میں ایمان و ایمان کا ثبوت دینا۔
- ۴۔ بت پرستوں کی سرزمین سے ہجرت کرنا اور اپنی زندگی کے سرائے کو ٹھوکر مارنا اور دیگر علاقوں میں جا کر پیغام حق سنانا۔

ایسے اور بھی بہت سے امور ہیں۔

یہ واقعہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک بہت سخت اور مشکل آزمائش تھی لیکن ابراہیم ایمانی قوت کے ذریعے ان تمام میں پورا اترے اور ثابت کیا کہ وہ مقام امامت کی اہلیت رکھتے تھے۔

(ii) امام کسے کہتے ہیں: ذیل بحث آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو جو مقام امامت بخشا گیا وہ مقام نبوت و رسالت سے بالاتر تھا۔ اس کی توضیح کے لئے امامت کے مختلف معانی بیان کئے جاتے ہیں۔

- ۱۔ امامت کا معنی ہے صرف دنیاوی امور میں لوگوں کی قیادت و پیشوائی (جیسا کہ اہل سنت کہتے ہیں)۔

لے تفسیر ان میں ابن عباس کے حوالے سے منقول ہے کہ انہوں نے قرآن کی چار سورتوں کی مختلف آیات میں حضرت ابراہیم کے لئے کئے امتیازات کو شمار کیا ہے جو تمس بنتے ہیں۔ (المنار: زیر نظر آیات کے ذیل میں)۔

۲۔ امامت کا معنی ہے اسد دین و دنیا زین میثوائی (اہل سنت ہی میں بعض اس کے قائل ہیں)۔

۳۔ امامت کا معنی ہے دینی پروگراموں کا ثابت ہونا جس میں مدد و احکام الہی کے اجراء کے لئے حکومت کا وہ مفہوم شامل ہے اس طرح ظاہری اور باطنی پہلوؤں سے نفوس کی تربیت و پرورش بھی امامت کے مفہوم میں داخل ہے۔

تیسرے معنی کے لحاظ سے یہ مقام رسالت و نبوت سے بلند تر ہے کیونکہ نبوت و رسالت خدا کی طرف سے خبر دینا، اس کا فرما پہنچانا اور خوشخبری دینا اور تنبیہ کرنا ہے لیکن منصب امامت میں ان امور کے ساتھ ساتھ اجراء احکام اور نفوس کی ظاہری باطنی تربیت بھی شامل ہے (البتہ واضح ہے کہ بہت سے بغیر مقام امامت پر بھی فائز تھے)۔ درحقیقت مقام امامت دینی منسوبوں کو عملی شکل دینے کا نام ہے۔ یعنی ایصال الی المطلوب، مقصود تک پہنچانا، اجراء قرآن الہی کے لحاظ سے اور تحریر ہدایت کے اعتبار سے یعنی تاثیر باطنی اور نفوذ در مانی۔ یہ وہ شہاب نورد ہے جو انسانی دلوں کو روشنی بخشتی ہے اور انہیں ہدایت کرتی ہے۔

اس لحاظ سے امام بالکل آفتاب کی طرح ہے جو اپنی شعاعوں سے سب کو ناریں کی پڑش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكَ وَيُكَذِّبُكَ لِيُخْرِجَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ۝

وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ رحمت بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکال لے جاتے اور وہ مومنین پر مہربان ہے۔ (احزاب۔ ۴۳)

اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ خدا کی خاص رحمتیں اور فرشتوں کی فیضی امداد مومنین کی تاریکیوں سے نور کی طرف رہبری کرتی ہے۔

یہ بات امام پر صادق آتی ہے۔ امام اور مقام امامت کے حامل عظیم پیغمبر مستعد و آمادہ انوار کی تربیت کرتے ہیں اور انہیں جہالت و گمراہی سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے جاتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ زیر بحث آیت میں امامت کے مذکورہ تیسرے مفہوم ہی کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ قرآن کی متعدد آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ امامت کے مفہوم میں ہدایت بھی شامل ہے۔ جیسا کہ سورہ سجدہ کی آیت ۲۲ میں ہے:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اٰمَةً يُحَدِّثُوْنَ اٰمِرًا نَّصْرًا لِّمَا نُنَزِّلُ ۚ وَكَانُوا يٰٓاٰتِيْنَا يُوقِنُوْنَ ۝

ہم نے انہیں امام بنایا تاکہ ہمارے فرمان کے مطابق ہدایت کریں۔ اس لئے کہ وہ ممبر استقامت رکھتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان و یقین رکھتے ہیں۔

یہ ہدایت ارادۃ الطریق۔ راستہ دکھانا۔ کے معنی والی نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امامت سے پہلے مقام نبوت و رسالت اور ارادۃ الطریق کے مفہوم کی ہدایت کے منصب پر ترقیاً فائز تھے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو منصب امامت سخت آزمائشوں سے گزرنے اور یقین، شجاعت اور استقامت کے مراحل طے کرنے کے بعد حضرت ابراہیم کو عطا ہوا وہ بشارت، ابلاغ اور انذار کے معنی سے ملواری مقام ہدایت کا حامل ہے۔ لہذا وہ ہدایت جو امامت کے مفہوم میں داخل

ہے ایصال الی المطلوب، روح مذہب کو عملی شکل دینا اور نفوس آمادہ کی تربیت کے طورہ کوئی اور چیز نہیں۔
امام صادق فرماتے ہیں:

ان الله اتخذ ابراهيم عبداً قبل ان يتخذ نبيا وان الله اتخذ نبيا قبل ان يتخذ رسولا وان الله اتخذ رسولا قبل ان يتخذ خلیلاً وان الله اتخذ خلیلاً قبل ان يتخذ اماماً فلما جمع الاشياء قال اني جاعلک للناس اماماً فمن عظمها فی عین ابراهيم قال ومن قدرتی قال لا ینال عهدی الظالمین قال لا ینال السغیه امام التقی۔

خداوند عالم نے نبی بنانے سے قبل ابراہیم کو عبد قرار دیا اور اللہ نے انہیں رسول بنانے سے پہلے نبی قرار دیا اور انہیں خلیل بنانے سے قبل اپنی رسالت کے لئے منتخب کیا اور اس سے پہلے کہ امام بناتا انہیں اپنا خلیل بنایا جب یہ تمام مقامات و مناصب انہیں حاصل ہو چکے تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں انسانوں کے لئے امام بناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کو یہ مقام عظیم دیا تو انہوں نے عرض کیا، خدایا میری اولاد سے بھی امام قرار دے۔ ارشاد ہوا: میرا ہند ظالموں تک نہ پہنچے گا۔ بے وقوف شخص متقی لوگوں کا امام نہیں ہو سکتا۔

(iii) نبوت، رسالت اور امامت میں فرق: آیات میں موجود اشارات اور احادیث میں وارد ہونے والی مختلف تعبیرات سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے مامور لوگ مختلف منصبوں پر فائز تھے:
۱۔ مقام نبوت۔ یعنی خدا کی طرف سے وحی حاصل کرنا۔ لہذا نبی وہ ہے جس پر وحی نازل ہو اور جو کچھ وحی کے ذریعے معلوم ہو لوگ چاہیں تو انہیں بتا دے۔

۲۔ مقام رسالت۔ یعنی مقام ابلاغ وحی، تبلیغ و نشر احکام الہی اور تعلیم و آگاہی سے نفوس کی تربیت۔ لہذا رسول وہ ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ماموریت کے خطے میں جستجو اور کوشش کے لئے اللہ کھڑا ہو اور ہر ممکن ذریعہ سے لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دے اور لوگوں تک اس کا فرمان پہنچائے۔

۳۔ مقام امامت۔ یعنی رہبری و پیشوائی اور امور مخلوق کی ہاگ ڈور سنبھالنا۔ درحقیقت امام وہ ہے جو حکومت الہی کی تشکیل کے لئے ضروری توانائیاں حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے تاکہ احکام خدا کو عملی جامہ دے اور نافذ کر سکے اور اگر اس وقت باقاعدہ حکومت کی تشکیل ممکن نہ ہو تو جس قدر ہو سکے اجرائے احکام کی کوشش کرے۔

بہ الفاظ دیگر امام کا کام اور ذمہ داری احکام و قوانین الہی کا اجرا ہے جب کہ رسول کی ذمہ داری احکام الہی کا ابلاغ ہے۔ مقلوں میں یوں کہیے کہ رسول کا کام ارادۃ الطریق ہے اور امام کی ذمہ داری ایصال الی المطلوب ہے۔

یہ بات واضح ہے کہ رسول اسلام کی طرح بہت سے پیغمبر تینوں عہدوں پر فائز تھے۔ وحی رسول کرتے نہ سہرا بین

خداوندی کی تبلیغ کرتے نیز تشکیل حکومت اور اجراء احکام کی کوشش کرتے اور باطنی طور پر بھی نفوس کی تربیت کرتے تھے۔

مختصر یہ کہ امامت ہر جہت سے مقام رہبری کا نام ہے وہ مادی ہو یا معنوی، جسمانی ہو یا روحانی اور ظاہری یا باطنی امام حکومت کا سربراہ، لوگوں کا پیشوا، مذہبی رہنما، اخلاق کا مربی اور باطنی ہدایت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اپنی مثنیٰ اور معنوی قوت سے امام اہل افراد کی سیرت کمال کے لئے باطنی رہبری کرتا ہے، اپنی علمی قدت کے ذریعے نادان و ماہل افراد کو تعلیم دیتا ہے اور اپنی حکومت کی طاقت سے یا دیگر اجرائی طاقتوں سے اصول عدالت کا اجراء کرتا ہے۔

(۱) امامت یا حضرت ابراہیمؑ کی آخری سیرت کمال: امامت کی حقیقت کے بارے میں ہم جو کچھ کہہ چکے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ممکن ہے کوئی شخصیت مقام تبلیغ و رسالت کی حامل ہو لیکن منصب امامت پر فائز نہ ہو۔ کیونکہ اس منصب کے لئے ہر پہلو سے بہت زیادہ اہلیت و لیاقت کی ضرورت ہے اور یہ وہ مقام ہے جسے ابراہیمؑ تمام امتحانات کے بعد حاصل کر سکے اس سے ضمیمہ بھی واضح ہوتا ہے کہ امامت حضرت ابراہیمؑ کے لئے سیرت کمال کی آخری منزل تھی۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ امامت کا مطلب ہے کسی شخص کا خود سے اہل اور نمود ہونا، تو حضرت ابراہیمؑ مسلماناً آغاز نبوت سے ایسے ہی تھے اور جو سمجھتے ہیں کہ امامت کا مقصد دوسرے کے لئے فائدہ اور ماڈل ہونا ہے تو یہ صفت ابراہیمؑ بجا تمام انبیاء و مرسلین میں ابتداء نبوت سے موجود ہوتی ہے اسی لئے تو سب کہتے ہیں کہ پیغمبر کو معصوم ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اعمال اور کردار دوسروں کے لئے غورہ قرار پاتے ہیں۔

اس سے ظاہر ہوا کہ مقام امامت ان چیزوں سے کہیں بلند ہے یہاں تک کہ نبوت و رسالت سے بھی بالاتر ہے اور یہ وہ مقام و منصب ہے جو حضرت ابراہیمؑ نے اس کی اہلیت کا امتحان دینے کے بعد بارگاہ الہی سے حاصل کیا۔ زیر بحث آیت کے علاوہ مندرجہ ذیل آیات میں بھی ایسے اشارات موجود ہیں جو ہماری بات پر شاہد ہیں:

۱۔ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُعَذِّبُونَ بِأَمْرِنَا

اور ہم نے انہیں امام قرار دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ (انبیاء۔ ۴۳)

۲۔ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُعَذِّبُونَ بِأَمْرِنَا لَتَصْخَبُوا لَهُنَّ

جب انہوں نے استقامت رکھائی تو ہم نے انہیں امام قرار دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ (سجده۔ ۲۴)

پہلی آیت جو بعض انبیاء و مرسلین کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور دوسری جس میں بنی اسرائیل کے کچھ انبیاء کا ذکر ہے نشاندہی کرتی ہیں کہ امامت کا تعلق ہمیشہ سے ایک خاص قسم کی ہدایت سے رہا ہے جو فرمان خدا کے مطابق ہے۔

(۷) ظلم کسے کہتے ہیں؟ :- لاینال عہدی الظالمین میں جس ظلم کا ذکر ہے وہ فقط دوسروں پر ظلم و ستم نہیں

بلکہ سیرت کمال: ہر چیز اپنے کمال کی طرف گامزن ہے۔ اس سطر کو اصطلاح میں سیرت کمال کہتے ہیں۔ (مترجم)

بند یہاں ظلم کا تذکرہ عمل کے مقابلے میں ہے۔ یہاں یہ لفظ اپنے وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے۔
عدالت کا حقیقی معنی ہے ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا۔ اس بنا پر ظلم کا مفہوم یہ ہوگا کہ کسی شخص یا چیز کو ایسے مقام پر رکھنا جس کے وہ اہل نہیں ہے۔

لہذا ذمہ داری اور عظمت کے لحاظ سے امامت اور مخلوق کی ظاہری و باطنی رہبری ایک بہت بڑا مقام ہے۔ ایک لمحہ کا گناہ اور نافرمانی جگہ سابقہ غلطی بھی اس مقام کی اہمیت چھین جانے کا باعث بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیتؑ سے مروی احادیث میں حضرت علیؑ کے لئے رسول اسلام کے خلیفہ بلا فصل ہونے کے ثبوت میں عمل بھٹ آیت استدلال کیا گیا ہے اور اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ دوسرے لوگ تو زمانہ جاہلیت میں بت پرست تھے مگر وہ شخص جس نے آپؑ کے لئے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا وہ صرف حضرت علیؑ تھے۔ مثلاً:

۱۔ ہشام بن سالم امام صادقؑ سے روایت کرتے ہیں۔ آپؑ نے فرمایا:

قَدْ كَانَ ابُو هَيْدَرِ نَبِيًّا وَلَيْسَ بِإِمَامٍ حَتَّى قَالَ اللَّهُ افِي جَاعِلِكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا فَعَالَ وَ
مَنْ فَرِيقٌ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ مِنْ عِبَادِ صَنَمًا أَوْ شَتَا لَا يَكُونُ إِمَامًا۔

منصب امامت پر فائز ہونے سے پہلے حضرت ابراہیمؑ پیغمبر تھے۔ یہاں تک کہ خدا نے فرمایا: میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ انہوں نے کہا: میری اولاد میں سے بھی امام قرار دے۔ فرمایا: میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ لہذا جنہوں نے بتوں کی پرستش کی ہے وہ امام نہیں ہو سکتے۔

۲۔ ایک اور حدیث عبد اللہ بن مسعودؓ کے حوالے سے پیغمبر اکرمؐ سے منقول ہے۔ آپؐ نے فرمایا:

خُذُوا نَدَامًا لَمْ يَنْزِلْ إِلَّا بِرَأْسِهِمْ فَرَمَا:

لَا أُعْطِيكَ عَهْدًا لِّلظَّالِمِ مَنْ فَرِيقٌ قَالَ يَا رَبِّ وَمَنْ الظَّالِمُ مَنْ وَلَدِي الَّذِي لَا
يَنَالُ عَهْدَكَ قَالَ مَنْ سَجَدَ لِمَنْ سِوَايَ لَا أَجْعَلُهُ إِمَامًا أَبَدًا وَلَا يَصْلُحُ أَنْ
يَكُونَ إِمَامًا۔

میں امامت کا عہد تیری اولاد میں سے ظالموں کو نہیں بخشوں گا۔ ابراہیمؑ نے عرض کیا: وہ ظالم کہ جن تک یہ منصب نہیں پہنچ سکتا کون ہیں؟ خدا نے فرمایا: وہ شخص ظالم ہے جس نے بت کو سجدہ کیا ہو۔ میں ایسے کو ہرگز امام نہیں بنائوں گا۔ اور نہ ہی وہ امام بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

(vi) امام کا تعین خدا کی طرف سے ہونا چاہیئے: زیر بحث آیت سے غرض یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام رہبرِ لفظ سے لوگوں کے رہبر کے مفہوم کے اعتبار سے) خدا کی طرف سے معین ہونا چاہیئے۔ کیونکہ امامت ایک قسم کا خدائی عہد

لے رسولؐ کا فی ج ۱، باب طہقات الہیاء والارسل، حدیث ۱

لے اہل از شیخ مفید، مناقب ابن سنانی (جیسا کہ تفسیر المیزان میں زیر بحث آیت کے ذیل میں نقل کیا گیا ہے)۔

ہریان ہے اور واضح ہے کہ جسے خدا معین کرے گا اس پر ایمان کے ایک طرف خود خدا ہوگا۔
یہ بھی ظاہر ہو کر جن لوگوں کے ہاتھ ظلم و ستم سے رنگے ہوئے ہیں اور ان کی زندگی میں کہیں ظلم کا نشان موجود ہے۔
چاہے اپنے اوپر ظلم ہی کیوں نہ ہو ہریان تک کہ ایک غلطے کے لئے بت پرستی کی جو وہ امامت کی اہلیت نہیں رکھتے۔
اصطلاح میں کہتے ہیں کہ امام کو اپنی تمام زندگی میں معصوم ہونا چاہیئے۔
کیا خدا کے سوا کوئی صفت عصمت سے آگاہ ہو سکتا ہے:-

اگر اس میں ہر مائشیں پیغمبر قعین کیا ہوتے تو حضرت علی کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا۔
تعب کی بات ہے کہ ائصار کے مؤلف نے حضرت ابوحنیفہ کا ایک قول نقل کیا ہے جس کے مطابق ان کا اعتقاد
تھا کہ خلافت منحصر اولاد علی کے شاہان شان ہے، اسی بناء پر وہ حاکم رت (منصور بن ابی) نے غلاب نظامت کو
جائز سمجھتے تھے اور اسی وجہ سے خلفائے مکی عباسی حکومت میں انہوں نے منصب قضاوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
ائصار کا مؤلف اس کے بعد مزید لکھتا ہے کہ آخر اربع سب کے سب اپنے وقت کی حکومتوں کے مخالف تھے اور
انہیں مسلمانوں کی حکمرانی کے لئے اہل نہ سمجھتے تھے کیونکہ وہ ظالم و ستمگر تھے۔

لیکن یہ بات باعث تعجب ہے کہ ہمارے زمانے میں بہت سے علماء اہل سنت ظالم و جابر اور خود سر حکومتوں کی تائید
کرتے ہیں اور انہیں تقویت پہنچاتے ہیں جب کہ یہ سب پر آشکار ہے کہ ان حکومتوں کے روابط ان دشمنان اسلام سے
ہیں جن کا ظلم و فساد کسی سے پوشیدہ نہیں۔ صرف اتنی سی بات نہیں بلکہ انہیں اولوالامر اور واجب الاطاعت کہتے ہیں
(۷۱۸) دو سوال اور ان کا جواب :-

۱۔ امامت کے مفہوم کی وضاحت میں جو کچھ ہم کہہ چکے ہیں اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام کا کام ایصال
الامطلوب اور الہی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانا ہے پھر اس مفہوم نے بہت سے انبیاء و پیامبر تک کہ سرکار رسالت اور
ائمہ طہرین کے ہاتھوں عملی شکل قیام پذیر نہیں کی بلکہ ان کے متابعین میں ہمیشہ گناہگار اور فحشاء لوگ برسر اقتدار رہے۔
ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ اس کا یہ مفہوم نہیں کہ امام مجبور کر کے لوگوں کو حق تک پہنچاتا ہے بلکہ اپنے اختیار
آمار کی اہلیت سے لوگ امام کے ظاہری و باطنی کمالات سے ہدایت حاصل کرتے ہیں یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں
کہ آفتاب زندہ موجودات کی نشوونما کے لئے پیدا کیا گیا ہے یا نہ کہ بارش کا کام مردہ زمینوں کو زندہ کرنا ہے یہ مسلم ہے
کہ یہ تاثیر عمومی پہلو رکھتی ہے لیکن صرف ان موجودات کے لئے جو یہ اثرات قبول کرنے کے لئے آمادہ اور نشوونما حاصل
کرنے کے لئے تیار ہوں۔

۲۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مندرجہ بالا تفسیر امامت کا لازمی نتیجہ ہے کہ ہر امام پہلے نبی اور رسول ہو اس کے بعد امام
امامت پر فائز ہو چیب کہ جناب رسالت مآب کے معصوم یا نشین تو یہی ہے نہ تھے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ امام پہلے نبوت و رسالت کے منصب پر فائز ہو بلکہ اگر امام سے پہلے کوئی شخصیت نبوت، رسالت اور امامت تمام مناصب کی حامل ہو (جیسا کہ پیغمبر اسلام تھے) تو اس کا جانشین منصب امامت میں اس کی ضرورت نہیں کی انجام دہی جاری رکھ سکتا ہے اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب نئی رسالت کی ضرورت نہ ہو جیسا کہ پیغمبر اسلام کے بعد کیونکہ وہ خاتم انبیاء ہیں۔ یہ الفاظ و مگر وحی الہی کے نزول کا مرحلہ اور تمام احکام کا ابلاغ انجام کو پہنچ چکا ہو اور صرف نفاذ کی منزل باقی ہو تو جانشین پیغمبر اجماعی احکام کا کام جاری رکھ سکتا ہے اور اس کی ضرورت نہیں کہ وہ خود نبی یا رسول ہو۔

(viii) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم شخصیت: حضرت ابراہیم کا نام قرآن مجید میں ۶۹ مقامات پر آیا ہے اور ۲۵ سورتوں میں ان کے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ قرآن میں اس عظیم پیغمبر کی بہت طرح و مثلاً کی گئی ہے اور ان کی بلند صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان کی ذات ہر لحاظ سے ماہتا اور اسوۂ ہے اور وہ ایک کامل انسان کا نمونہ تھے۔ خدا کے بارے میں ان کی معرفت، بت پرستوں کے بارے میں ان کی منطوق، جابر و قاسر بادشاہوں کے سامنے ان کا تختک جہاد حکم خدا کے سامنے ان کا ایثار اور قربانیاں، طوفان حوادث اور سخت آزمائشوں میں ان کی بے نظیر استقامت، صبر اور حوصلہ اور ان جیسے دیگر امور۔ ان میں سے ہر ایک مفصل داستان ہے اور ان میں مسلمانوں کے لئے نمونہ مل ہے۔ قرآنی ارشادات کے مطابق وہ ایک نیک اور صالح، فروتنی کرنے والے، صدیقی، بردبار اور ایقانہ عہد کرنے والے تھے۔ وہ ایک بے مثال شہداء اور بہادری تھے۔ بہت زیادہ سخی تھے۔ مودود ابراہیم کی تفسیر میں خاص طور پر اس کے آخری حصے میں انشاء اللہ آپ اس سلسلے میں تفصیل مطالعہ کریں گے۔

۱۲۵۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرٰہِیْمَ مُصَلًّیٰ ۖ وَعَہِدُنَا اِلٰی اِبْرٰہِیْمَ وَاِسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِیَ لِلطَّآئِفِیْنَ وَالْعٰکِفِیْنَ ۚ وَالتَّوَكَّلِ السُّجُوْدِ ۝

ترجمہ

۱۲۵۔ (وہ وقت یاد کرو) جب ہم نے خانہ کعبہ کو انسانوں کے لوٹ آنے کا مقام، مرکز اور جائے امن قرار دیا اور اسی مقصد کی تجدید کے لئے (مقام ابراہیم کو اپنے لئے مقام نماز کی حیثیت سے انتخاب کرو۔ نیز ہم نے ابراہیم اور اسماعیل

لے بعض لوگ مدبرہ مراحل طے کرتے ہیں مثلاً پہلے انہیں چھوٹے عہدوں پر لگایا جاتا ہے تاکہ تجربات و امتحانات کے بعد وہ بڑے عہدوں تک پہنچیں لیکن کبھی ایسے ہی استعداد رکھ بھی ہوتے ہیں کہ ان کی صلاحیت استعداد کو دیکھتے ہوئے انہیں جلد ترین منصب پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ (ترجمہ) ۲۳۔ ۲۲۔ ۱۲۔ ۱۱۔ ۱۰۔ ۹۔ ۸۔ ۷۔ ۶۔ ۵۔ ۴۔ ۳۔ ۲۔ ۱۔

توجہ دیا کہ میرے گھر کا طواف کرنے والوں، اس گھر کے خادموں، اور اس میں سجدہ کرنے والوں (نماز گزاروں) کے لئے اسے پاک و پاکیزہ رکھو۔

تفسیر

گذشتہ آیت میں حضرت ابراہیمؑ کے مقام بلند کا ذکر تھا۔ اب خانہ کعبہ کی عظمت کا تذکرہ ہے جو انہی کے ہاتھوں تعمیر اور تیار ہوا۔ فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے خانہ کعبہ کو مشابہ رنگوں کے پٹ آسنے کا مقام اور توجہ کا مرکز، اور مقام امن و امان قرار دیا اور اذ جعلنا البیت مثابة للناس وامناء۔

مشابہ اصل میں ثوب سے ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کا اپنی پہلی حالت کی طرف پٹ آنا۔ چونکہ خانہ کعبہ مومنین کا مرکز تھا۔ وہ ہر سال اس کی طرف آتے تھے جہاں وہ فقط جسمانی طور پر ہی نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی توحید اور فطرتِ اولیٰ کی طرف پٹتے تھے اس لئے کعبہ کو مشابہ قرار دیا گیا ہے۔ نیز انسان کا گھر ہمیشہ اس کی بازگشت کا مرکز اور آرام و آسائش کا مقام ہوتا ہے۔ لفظ مشابہ میں ایک قسم کا تلبیٰ آرام و آسائش کا مفہوم بھی داخل ہے۔ لفظ "امناء" جو اس کے بعد آیا ہے اس مفہوم کی تاکید کرتا ہے۔ خصوصاً لفظ "لنناس" نشان دہی کرتا ہے کہ یہ مرکز امن و امان تمام جہانوں کے لئے ایک عمومی پناہ گاہ ہے۔ یہ درحقیقت حضرت ابراہیمؑ کی ایک درخواست کی قبولیت کا منظر ہے جو انہوں نے بارگاہِ الہی میں کی تھی جیسا کہ اگلی آیت میں تسبیح کا ردباجعل هذا بندا امناء پروردگار! اس جگہ کو محل امن و امان قرار دے۔

اس کے بعد فرمایا: مقام ابراہیمؑ کو اپنی نماز کی جگہ کے طور پر انتخاب کرو (واخذوا من مقام ابراہیم مصلیٰ)۔ اس بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ مقام ابراہیمؑ سے کون سی جگہ مراد ہے۔ بعض نے کہا ہے تمام حج مقام ابراہیمؑ ہے۔ بعض عرفہ، مشعر اطرام اور مینوں جہات کو مقام کا نام دیتے ہیں۔ بعض مقام حرم مکہ کو مقام ابراہیمؑ شمار کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر آیت، روایات اسلامی اور بہت سے مفسرین کے قول کے مطابق یہ اس مشہور مقام ابراہیمؑ کی طرف اشارہ ہے جو خانہ کعبہ کے نزدیک ایک جگہ ہے جس کے پاس طواف کے بعد باکر حجاج نماز طواف بجا لاتے ہیں۔ اس بناء پر مصلیٰ سے مراد بھی یہی مقام نماز ہے۔

اس کے بعد اس عہد پر ایمان کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے جو حضرت ابراہیمؑ اور ان کے فرزند حضرت اسماعیلؑ سے خانہ کعبہ کی طہارت کے بارے میں کیا گیا تھا فرمایا: ہم نے ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ کو تم دیا اور انہیں وصیت کی کہ میرے گھر کو اس کا طواف کرنے والوں، اس کے بیٹوں میں رہنے والوں اور درگاہِ سجدہ کرنے والوں (نماز گزاروں) کے لئے پاک رکھو (وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بیتی للطائفین والکفین والذکیر السجود)۔

یہاں طہارت و پاکیزگی سے کیا مراد ہے۔ اس سوال کے جواب میں بعض کہتے ہیں بتوں کی پلیدگی سے پاک کرنا مقصود ہے۔ بعض کہتے ہیں ظاہری نجاستوں سے پاک رکھنا مراد ہے۔ خصوصاً خون اور قربانی کے جانوروں کی اندرونی غلاظتوں سے کیونکہ بعض جاہل لوگ ایسا کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں طہارت کا معنی خانہ توحید کی تعمیر کے وقت غلوں سے نیت ہے۔ لیکن چونکہ کوئی دلیل

موجود نہیں جس کہ تار پر سیاہ طہارت کے مضمون کو کسی ایک چیز میں محدود کریں لہذا یہاں خانہ توحید کو ہر قسم کی ظاہری و باطنی آلودگیوں سے پاک رکھنا مراد لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں اس آیت کے حوالے سے خانہ خدا کو مشرکین سے پاک رکھنے کا حکم ہے اور بعض میں جگہ کی صفائی اور اسے آلودگیوں سے پاک رکھنا مراد لیا گیا ہے۔

چند اہم نکات

۱) امن و امان کی اس پناہ گاہ کے اجتماعی اور تربیتی اثرات: مندرجہ بالا آیت کے مطابق خانہ خدا (خانہ کعبہ) کا تعارف خدا کی طرف سے ایک پناہ گاہ اور مرکز امن و امان کی حیثیت سے کرایا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس سرزمین مقدس میں ہر قسم کے نزاع و کشمکش، جنگ و بدل اور خوریزی کے بارے میں اسلام میں نہایت سخت احکام موجود ہیں۔ ان احکام کے مطابق نہ صرف انسان چاہے وہ کسی طبقے سے ہوں اور کسی حالت میں ہوں یہاں امن میں رہیں بلکہ جانور اور پرندہ سے بھی امن و امان میں۔ یہی اور کوئی بھی ان سے مراد نہ ہو۔

وہ دنیا و جاہاں ہمیشہ نزاع اور کشمکش رہتی ہے وہاں ایک ایسے مرکز کا قیام لوگوں کی مشکلات حل کرنے کے لئے ایک اہم کردار ادا کرنے کی نشاندہی کرتا ہے کیونکہ اس خطہ کا جائے امن ہونا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ لوگ تمام اختلافات کے باوجود اس کے جوار میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھ سکیں، ایک دوسرے سے مذاکرات کر سکیں اور اس طرح اہم ترین مسائل حل کر سکیں۔ دشمنوں اور جنگجوؤں کو نبٹانے کے لئے اس طرح سے مذاکرات کا دوازہ کھولا گیا ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جھگڑنے والے طرفین یا ایک دوسرے کی مخالف حکومتیں چاہتی ہیں کہ جھگڑا ختم کریں اور اس مقصد کے لئے مذاکرات کریں لیکن انہیں کوئی ایسا مشترکہ پلیٹ فارم نظر نہیں آتا جو دونوں کے لئے مقدس و محترم ہو اور مرکز امن و امان جو لیکن اسلام اور بعض گذشتہ آسمانی مذاہب میں اس کی پیش بندی کی گئی ہے۔ اسلام میں مکہ کو ایسے ہی مرکز کی حیثیت حاصل ہے۔

اس وقت مسلمان جن جان لیوا کشمکشوں اور اختلافات میں مبتلا ہیں اس سرزمین کے تقدس اور امنیت سے فائدہ اٹھا کر جوئے مذاکرات کا دوازہ کھول سکتے ہیں اور یہ مقام مقدس جو دلوں میں خاص قسم کی نورانیت اور روحانیت پیدا کرتا ہے اس سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے اختلافات ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ایسا نہیں کیا جا رہا ہے۔

۲) خانہ خدا کا نام: مندرجہ بالا آیت میں خانہ کعبہ کو بتی (میرا گھر) کہا گیا ہے۔ حالانکہ یہ امر واضح ہے کہ خداوند عالم جسم رکھتا ہے اور نہ اسے گھر کی ضرورت ہے۔ اس اضافت اور نسبت سے مراد نسبت امر ازلی ہے۔ کسی چیز کے بڑا اور عظمت کو بیان کرنے کے لئے اسے خدا سے منسوب کیا جاتا ہے اسی معنی میں ماہ رمضان کو شہر اللہ اور خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔

۱۶۶۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ

لے سرزمین مکہ کے لئے امن جوئے کے لئے میں تمہیں خود بخود دہم دے دوں اور ابراہیم! آئے ہو کے ذیل میں تغیس بیت کی گئی ہے۔

الشَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمِتْدُوا
قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّوا إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

ترجمہ

۱۲۶۔ اور یاد کرو اس وقت کی جب ابراہیمؑ نے عرض کیا: پروردگار! اس سرزمین کو شہر امن قرار دے اور اس کے رہنے والوں کو جو خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں (قسم قسم کے) میوؤں سے روزی دے۔ وہم نے ابراہیمؑ کی اس دعا کو قبول کیا۔ اور زمین کو انواع و اقسام کی برکات سے بہرہ ور کیا، کہا: وہ جو کانفرنس گئے تھے انہیں تھوڑا سا فائدہ دیں گے پھر انہیں آگ کے مذاب کی طرف بھیج دیے جائیں گے اور ان کا انجام کتنا برا ہے۔

تفسیر

بارگاہِ خدا میں حضرت ابراہیمؑ کی درخواستیں

اس آیت میں حضرت ابراہیمؑ نے اس مقدس سرزمین کے رہنے والوں کے لئے پروردگار سے دو اہم درخواستیں کی ہیں۔ ایک کی طرف گزشتہ آیت کے ذیل میں بھی اشارہ کیا جا چکا ہے۔
قرآن کہتا ہے: اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیمؑ نے عرض کیا پروردگار! اس سرزمین کو شہر امن قرار دے و داد قال ابراہیمؑ رب اجعل هذا بلدا آمنا۔
بسیا کہ گزشتہ آیت میں ہے کہ ابراہیمؑ کی یہ دونوں دعائیں قبول ہوئیں اور خدا نے اس مقدس سرزمین کو امن و امان کا ایک مرکز بنایا اور اسے ظاہری و باطنی طور پر سہ ماہی بخشی۔

ان کی دوسری درخواست یہ تھی کہ اس سرزمین کے رہنے والوں کو جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں طرح طرح کے ثمرات سے نوازا دے و ارزق اہلہ من الثمرات من امن منهم یا اللہ والیوم الآخر۔
یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ ابراہیمؑ پہلے امنیت کا تقاضا کرتے ہیں اور اس کے بعد اقتصادی حمایت کی درخواست کرتے ہیں یہ بات اس حقیقت کی طرف اشارہ بھی ہے کہ جب تک کسی شہر یا ملک میں امن و سلامتی کا دور دورہ نہ ہو کسی متمدن و متمدنہ اقتصادی ماحول کا امکان نہیں ہو سکتا۔

ثمرات سے کیا مراد ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین میں اختلاف ہے لیکن ظاہراً ثمرات ایک وسیع مفہوم کا حامل ہے۔ جس میں ہر قسم کی مادی نعمات شامل ہیں۔ چاہے وہ پھل ہوں یا دیگر غذائی چیزیں بلکہ کئی ایک روایات کے مطابق تو اس کے مفہوم میں معنوی نعمات بھی شامل ہیں۔

امام صادق سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا:

مخبرات القلوب

اس سے مراد دلوں کے میسرے ہیں۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پروردگار اس سرزمین کے رہنے والوں کے لئے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرے۔

یہ نکتہ بھی قابلِ توجہ ہے کہ ابراہیمؑ نے یہ تقاضا صرف ان کے لئے کیا ہے جو توحید اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جلد لایزال عہد الظالمین (جو گذشتہ آیات میں گزر چکا ہے) سے شاید وہ یہ حقیقت جان چکے تھے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں سے کچھ لوگ شرک اور ظلم و ستم کی راہ اختیار کریں گے لہذا بارگاہِ الہی میں ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہوں نے ایسے لوگوں کو اپنا دلع سے مستثنیٰ رکھا۔

لیکن۔۔۔ قہیب کی بات ہے کہ ابراہیمؑ کے اس تقاضے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہم انہیں ان ثمرات میں سے تمہارا حصہ دینے کے لئے انہیں بالکل محروم نہیں کیا بلکہ ان کا دقتال و من کفر فامتنعہ قلیلاً۔۔۔ آخرت میں انہیں عذابِ جہنم کی طرف بھیج کر لے جایا جائیگا اور یہ کیسا برا انجام ہے! دُعا مضطرۃ الی عذاب النار و بئس المصیٰب۔

حقیقت میں یہ پروردگار کی صفتِ رحمانیت یعنی رحمتِ ماحرہ ہے۔ اس کی نعمت کے وسیع دستر خوان اور خزانہ مخیب سے یہودی اور عیسائی بھی استفادہ کرتے ہیں لیکن آخرت کا گھر جو رحمتِ خاص کا گھر ہے وہاں ان کے لئے رحمت اور نجات نہیں ہے۔

۱۲۷۔ وَ اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِیْلُ رَبَّنَا ثَبِّثْ لَنَا مِنَّا
اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝

۱۲۸۔ رَبَّنَا وَاَجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۝ وَ
اَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَیْنَا ۙ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ ۝

۱۲۹۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِكَ وَیُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ
وَ الْحِكْمَةَ وَیُزَكِّیْهِمْ ۙ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝

ترجمہ

۱۲۷۔ اور (یا دُرُودِ اس وقت کی جب ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ غارِ کعبہ کی بنیادیں بچھ کر رہے تھے) اور کہتے تھے: اے ہمارے

باحجار فجعلها بیتہ۔ الحورم ثورا مراد مرد و ولد ان یثنوا عطا فہو نحوہ

کیا دیکھتے نہیں ہو کہ خدا نے آدم سے کراچی تک کچھ چھڑوں کے فیض امتحان لیا ... وہ پتھر کو جنہیں اپنا محترم گھر قرار دیا پھر آدم اور اولاد آدم کو مکہ دیا کہ اس کے گرد طواف کریں۔

منقولہ کہ آیات قرآن اور روایات تاریخ کی اس مشہور بات کی تائید کرتی ہیں کہ خاندان نبویہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں بنا۔ پھر طوفان نوح میں گر گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم الدان کے فرزند حضرت اسماعیل کے ہاتھوں اس کی تعمیر نو ہوئی۔

حضرت ابراہیم کی کچھ مزید دعائیں

زیادہ تر دیگر دو آیات میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل خداتہ پاک اہم درخواستیں کرتے ہیں۔ یہ دعائیں جو خاندان نبویہ کی تعمیر کے وقت کی گئیں اس قدر اعلیٰ اور معنوی و مادی زندگی کی ضروریات کی بات ہیں کہ انسان کو خدا کے ان دو غیر پیغمبروں کی روحانی عظمت سے آشنا کر دیتی ہیں۔

پہلے عرض کرتے ہیں: پروردگار! ہمیں ہماری ساری زندگی میں اپنے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا قرار دے رہنا واجباً مسلمین لك۔

پھر نفاذ کرتے ہیں: ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان امت قرار دے جو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ہو ومن ذریعۃ امتہ مسلمۃ لك۔

پھر درخواست کرتے ہیں: اپنی پرستش و عبادت کی راہ میں دکھا اور ہمیں اس سے آگاہ فرما (دارفامنا سکنا)۔ پھر خدا کے حضور توبہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: ہماری توبہ قبول کرے اور اپنی رحمت کا رخ ہماری طرف فرما۔ اور ہم ہر وقت و ذنب علینا انک انت التواب الرحیم۔

اس کے بعد دعا کرتے ہیں: پروردگار! انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث فرما رہنا واجباً فیہو رسولا منہم) تا وہ تیری آیات ان کے سامنے پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے (یتلوا علیہم آیاتک و یعلموا انک کتاب والحکمۃ ویزکیہو)۔ یقیناً تو توانا اور حکیم ہے اور ان تمام کاموں کی قدرت رکھتا ہے (انک انت العزیز الحکیم)۔

لے یعنی اسے اپنی توجہات کا مرکز قرار دیں۔ (مترجم)

لے اللہ کے مولا نے اس بات سے انکار کیا ہے۔ اس کے نزدیک خاندان نبویہ کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں ہیں۔ بلکہ یہ بات منقولہ ذکر آیات و تاریخ سے میل نہیں کھاتی بلکہ خود آیات قرآن سے بھی موافقت نہیں رکھتی۔

چند اہم نکات

۱) انبیاء کی غرض بعثت : مذکور بالا آیات میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیلؑ نے پیغمبر اسلام کے ظہور کی دعا کے ساتھ ان کی بعثت کے تین مقاصد بیان کئے ہیں :

۱۔ پہلا مقصد لوگوں کے سامنے آیات خدا کی تلاوت ہے۔ یہ دراصل ان آیات کے ذریعے لوگوں کو بیدار کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ یہ آیات عموماً جاذبِ نظر اور دلوں کو بھانسنے والی ہیں اور وحی کی صورت میں عکسِ پیغمبر پر نازل ہوئی ہیں۔ تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر ان آیات کے ذریعے خوابیدہ نفوس کو بیدار کرے۔ آیت میں لفظ ”یتلوا“ استعمال ہوا ہے جس کا اہم تکرار تلاوت سے ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے پے درپے لانا۔ جبہ جہاتوں کو ایک دوسرے کے بعد اور صبح نظم و ترتیب سے پڑھیں تو عرب اسے تلاوت کہتے ہیں۔ لہذا منظم دپے دپے تلاوت دراصل تعلیم و تربیت کے لئے مقدمہ و تہیہ کی حیثیت رکھتی ہے۔

۲۔ دوسرا مقصد تعلیم کتاب و حکمت شمار کیا گیا ہے کیونکہ علم و آگاہی کے بغیر تربیت ممکن نہیں تربیت دراصل تیسرا اہم مقصد احکام و ہدایت میں اس لحاظ سے فرق ہو سکتا ہے کہ کتاب سے مراد آسمانی کتاب ہوا و حکمت سے مراد وہ علوم و اسرار و عقل اور مقاصد احکام و ہدایت جن کی پیغمبر کی طرف سے تعلیم دی جاتی ہے۔

۳۔ تیسرا مقصد تزکیہ بیان کیا گیا ہے۔ تزکیہ کا معنی لغت میں نشو و نما بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ نکتہ خاص طور پر قابلِ توجہ ہے کہ انسانی علوم و ہدایت میں بھی ہزاروں ابیہام اور غلطائیں موجود ہیں۔ انسان جو کچھ جانتا ہے اس کی بہت کا کمال یقین نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس سے پیشتر اچھے علوم کی غلطیاں دیکھ چکا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اس ضرورت کا احساس ہوتا ہے کہ پیغمبر ان خدا صبح علوم جو ہر قسم کی غلطی سے مبرا ہو مبداء وحی سے حاصل کر کے لوگوں کے درمیان تشریف لائیں تاکہ لوگوں کی غلطیوں کا ازالہ کریں اور جو باتیں انہیں معلوم نہیں ان کی انہیں تعلیم دیں اور جو کچھ وہ جانتے ہیں اس کے بارے میں انہیں اطمینان دلانیں۔

دوسری بات جس کا ذکر یہاں ضروری ہے یہ ہے کہ ہماری نصف شخصیت کی تشکیل عقل و خرد سے ہوتی ہے اور نصف شخصیت طبع و میلانات اور خواہشات سے بنتی ہے۔ اس لئے ہمیں عقلی تعلیم کی ضرورت ہے اتنی ہی تربیت کی احتیاج ہے ہماری عقل و خرد کو بھی تکامل و ترقی کی ضرورت ہے اور ہمارے باطنی طبع و خصلت کو بھی صحیح تربیت و پرورش کے لئے رہبری کی ضرورت ہے۔ اسی لئے تو پیغمبر معلوم بھی لائیں اور سنی بھی۔ تعلیم دینا بھی انہی کا کام ہے اور تربیت کرنا بھی۔

(ii) تعلیم مقدم ہے یا تربیت : یہ بات قابلِ غور ہے کہ قرآن میں چار مقامات پر انبیاء کی غرض بعثت کا ذکر کرتے ہوئے تعلیم و تربیت کا ذکر آیا ہے۔ ان میں سے تین مقامات پر تربیت تعلیم سے مقدم ہے اور صرف ایک جگہ

(زیر بحث آیت میں) تعلیم کا ذکر تربیت پر مقدم ہے حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ عموماً جب تک تعلیم نہ ہو تربیت نہیں ہوتی۔ اس بناء پر جہاں تعلیم تربیت سے مقدم ہے وہاں تو اس کی وقت طبعی کی طرف اشارہ ہے لیکن زیادہ تر مقامات جہاں تربیت مقدم ہے گویا اس طرف اشارہ ہے کہ غرض و مقصد تربیت ہے کیونکہ ہمت اور حقیقی مقصد تربیت کو اور باقی سب مقدمات ہیں۔ (iii) پیغمبر انہی میں سے ہو: مندرجہ بالا آیت میں لفظ "منہم" اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ انواع انسانی کے رہبر اور مرئی کس لئے ضروری ہے کہ اسی کی نوع و جنس سے ہو۔ انہی صفات اللہ بشری طبائع کا حامل ہوتا کہ وہ علی پہلوؤں سے ان کے لئے بہترین نمونہ بن سکے کیونکہ واضح ہے کہ اگر ان کی نوع و جنس سے نہ ہو تو وہ ان کی ضروریات، تکالیف، مشکلات اور انسانوں کے مختلف مسائل کو سمجھ پائے گا اور نہ ہی انسان اسے اپنے لئے نمونہ بنا سکیں گے۔

۱۳۰۔ وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ الْاَمِّنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

۱۳۱۔ اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

۱۳۲۔ وَوَحّٰى بِهَاۤ اِبْرٰهِيْمُ بَيْنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ۙ يٰۤاِبْنٰى اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكَمُ الدِّيْنَ ۖ فَلَا تَمُوْنُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

ترجمہ

۱۳۰۔ نادان و بیوقوف لوگوں کے سوا کون شخص اس پاکیزگی اور روشنی کے باوجود دین ابراہیم سے دوگرا ہو کر رہے گا اس دنیا میں ہم نے نہیں منتخب کیا ہے اور دوسرے جہاں میں بھی وہ صالحین میں سے ہیں۔

۱۳۱۔ (یاد کرو وہ وقت) جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا اسلام لے آؤ (اور حق کے سامنے تسلیم کر دو تو انہوں نے پروردگار کے فرمان کو دل و جان سے قبول کر لیا اور) کہا میں عالمین کے پروردگار کے سامنے تسلیم کر کرتا ہوں۔

۱۳۲۔ ابراہیم اور یعقوب نے (اپنی عمر کے آخری اوقات میں) اپنے بیٹوں کو اس دین کی وصیت کی (اور ہر ایک نے اپنے فرزندوں سے کہا) اے میرے بیٹو! خدا نے اس آئین پاک کو تمہارے لئے منتخب کیا ہے اور تم دین اسلام کے علاوہ کسی

پر نہ مروتا۔

تفسیر

گذشتہ آیات میں حضرت ابراہیم کی شخصیت کا کچھ تعارف کرایا گیا ہے ان میں حضرت ابراہیم کی بعض خدمات اور کچھ درخواستیں جرمادنی و معنوی پہلوؤں کی جامع تعلیم کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان تمام احکامات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ

حضرت ابراہیمؑ اس قابل ہیں کہ مالین کے تمام طالبان حق انہیں اپنے لئے اسوہ اور نمونہ قرار دیں۔ چاہیے کہ ان کے کتب کو ایک انسان ساز مکتب تسلیم کر کے اس سے استفادہ کیا جائے۔ اسی بنیاد پر زیر نظر آیات میں گفتگو اس طرح سے آگے بڑھتی ہے، احمق نادان افراد کے سوا کون شخص ابراہیمؑ کے آئین پاک سے روگردانی کرے گا۔ (ومن یوغب عن سئلۃ ابراہیمؑ الا من سفہ نفسه)۔

کیا یہ حماقت اور بیوقوفی نہیں کہ انسان اس پاک و روشن دین کو چھوڑے اور کفر اور شرک اور فساد کی کجراہوں میں جا پڑے۔ وہ آئین جو انسان کی روح و نظرت سے آشت و سلاکار ہو اور عقل و عرو سے ہم آہنگ ہو اور وہ آئین جس میں آخرت بھی ہو اور دنیا بھی اسے چھوڑ کر ایسے منصوبوں کے پیچھے لگنا جو دشمن عقل، مخالف فطرت اور دین و دنیا کی تباہی کا باعث ہو حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔

مزید فرمایا، ہم نے دنیا میں ابراہیمؑ کو (ان عظیم خصوصیات و امتیازات کی بناء پر) منتخب کیا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا (ولقد اصطفینا فی الدنیا و انہ فی الآخرۃ لمن الصالحین)۔

ابراہیمؑ خدا کے چنے ہوئے اور صالحین کے سردار ہیں۔ اسی بناء پر انہیں اسوہ و نمونہ قرار دیا جانا چاہیئے۔ بعد کی آیت میں اسی مفہوم پر تاکید کرتے ہوئے ابراہیمؑ کی برگزیدہ صفات میں سے ایک خصوصیت جو حقیقت میں ان تمام صفات کی بنیاد ہے کا ذکر کیا گیا ہے، یاد کرو اس وقت کہ جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ ہمارے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ انہوں نے کہا میں مالین کے پروردگار کے سامنے سر تسلیم خم کئے ہوں (اذ قال لہ ربہ اسلحہ قال اسلمت لرب الخالین)۔

اں وہ ابراہیمؑ جو خدا کاری کا سراپا اور ایثار کا پتلا ہے جب اپنے ہی اندر سے آواز فطرت سناتا ہے کہ پروردگار اس سے فرار ہے کہ سر تسلیم خم کر دو تو وہ کامل و سر تسلیم خم کرتا ہے۔ ابراہیمؑ اپنی عکس و انداک سے بچتے اور دیکھتے ہیں کہ ستارے، آفتاب اور مانتاب سب ٹکلتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں اور قافرن آفریش کے تابع ہیں لہذا کہتے ہیں کہ یہ میرے خدا نہیں ہیں۔

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

میں نے اپنا رخ خدا کی طرف کر لیا ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور اس عقیدہ کی

راہ میں اپنے تئیں خالص کر دیا ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ (انعام۔ ۷۹)

گذشتہ آیات میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ موجب غاء کعبہ تعمیر کر چکے تو قبولیت احوال کی دعا کے بعد جو پہلی درخواست کی وہ یہ تھی کہ واقعاً وہ فرمان خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہوں اور ان کی اولاد میں سے بھی ایک امت مسلمہ اٹھ کھڑی ہو۔ درحقیقت نزع انسانی بلکہ تمام مخلوق میں پہلی بات جو کسی کی قدر و قیمت بڑھاتی ہے وہ علوم اور پاکیزگی ہے۔ اسی لئے جب حضرت ابراہیمؑ نے کامل اپنے تئیں فرمان حق کے سامنے سرنگوں کر لیا تو محبوب خدا ہو گئے اور خدا نے انہیں چن لیا اور اسی عنوان سے ان کا اور ان کے مکتب کا تعلق کرایا۔ حضرت ابراہیمؑ نے آغاز زندگی سے آخر

نک یہ ایسے کام کئے ہیں جو کم نظیر ہیں بلکہ بعض تو بے نظیر ہیں۔ بہت بدستوں اور ستارہ پرستوں سے ان کا جواب چاہا اور ان کا آگ میں کود جانا کہ جس سے ان کا سخت ترین دشمن نرود تک متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور یہ اختیار ہر مل اٹھا:

مَنْ اتَّخَذَ الْهَافَ فَلْيَتَّخِذِ الْهَافَ مِثْلَ الْهَافِ اِبْرَاهِيمُ

اگر کوئی خدا کا انتخاب کرنا چاہے تو وہ ابراہیم کے خدا جیسا خدا منتخب کرے۔

اسی نزع بیوی اور شیر خوار بچے کو اس خشک اور جلادینے والے بیابان میں سرد زمین مقدس میں لاکر چھوڑ دینا، قاتل کعبہ کی تعمیر اور اپنے جہان بیٹے کو قرآن گاہ پر لے جانا ان میں سے ہر امر حضرت ابراہیم کی راہ و روش کو جاننے کے لئے ایک نمونہ ہے۔

جو وصیت اور نصیحت آپ نے اپنی آخری عمر میں اپنے فرزند ان گرامی سے کی وہ بھی نمونہ ہے جس کا ذکر زیر نظر آیات میں سے آخر میں آیا ہے۔ جس میں فرمایا گیا ہے کہ ابراہیم اور یعقوب نے عمر کے آخری لمحات میں اپنی اولاد کو توحید کے مکتب مقدس کی وصیت کی (دوسری بھائی ابراہیم و یحییٰ و یعقوب)۔

ہر ایک نے اپنی اولاد سے کہا: اے میرے فرزند! فلاں نے اس آئین توحید کو تمہارے لئے منتخب کیا ہے (یعنی ان اللہ اصطنع لکوا الدین)۔

اس وصیت ابراہیمی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن گویا اس حقیقت کو بیان کرنا چاہتا کہ اے انسان! تم فقط آج کے لئے اپنی اولاد کے لئے جواب دہ نہیں بلکہ اس کے آئندہ کے بھی جواب دہ ہو۔ اس جہان سے آنکھوں بند کرتے وقت اپنی اولاد کی مادی زندگی ہی کے لئے فکر نہ کرو بلکہ ان کی معنوی و روحانی زندگی کے لئے بھی فکر کرو۔

یہ وصیت حضرت ابراہیم ہی نے نہیں کی بلکہ ان کے چوتھے حضرت یعقوب نے بھی اپنے دادا کی اس روش کو جاری رکھا اور انہوں نے بھی اپنی آخری عمر میں اپنی اولاد کو سمجھایا کہ دیکھو! تمہاری کامیابی و کامرانی اللہ سعادت ایک چھوٹے سے جملے میں پوشیدہ ہے اور وہ ہے حق کے سامنے تسلیمِ غم کرنا۔

تمام انبیاء میں یہاں حضرت ابراہیم کے ساتھ صرف حضرت یعقوب کا ذکر آیا ہے شاید یہ اس مقصد کے لئے ہو کہ یہود و نصاریٰ کہ جن میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی طرح اپنے تئیں حضرت یعقوب سے وابستہ کرتے ہیں انہیں سمجھایا جائے کہ تمہارا شریک اور طور طریقہ اور حق کے سامنے تسلیمِ غم نہ کرنے کی تمہاری ہمت اس شخصیت کے طریقے سے نہیں ملتی جس سے اپنا ربط جوڑتے ہو۔

۱۳۳۔ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ

بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ الْهَافَ وَالْهَافَ اَبَائِكَ اِبْرَاهِمَ وَاسْمَاعِيلَ وَالْهَافَ

وَاحِدًا ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝

۱۳۳۔ يٰۤاَيُّهَا اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا

كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ

۱۳۳۔ کیا تم موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا: میرے بعد کس کی پرستش کرو گے۔ انہوں نے کہا: آپ کے خدا کی اور اس اکیلے خدا کی جو آپ کے آباء ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا خدا ہے اور ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔

۱۳۴۔ (ہر حال) وہ ایک امت تھے کہ گزشتہ زمانے میں ان کے اعمال ان سے مربوط تھے اور تمہارے اعمال بھی خود تم سے مربوط ہیں اور ان کے اعمال کی باز پرس کبھی تم سے نہ ہوگی۔

شان نزول

یہودیوں کی ایک جماعت کا عقیدہ تھا کہ حضرت یعقوب نے اپنی وفات کے وقت اپنی اولاد کو اسی دین کی وصیت کی جس کے یہودی معتقد ہیں (اس کی تمام تحریریں کے ساتھ) خدا تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی تردید میں یہ آیات نازل کیں۔

تفسیر

سب اپنے اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں

جیسا کہ شان نزول میں ہے آیت کے ظاہر سے بھی یہ کلمہ آتا ہے کہ کسی گفتگو کے دوران مسکین اسلام کا ایک گروہ حضرت یعقوب سے کوئی غلط بات منسوب کرتا تھا۔ قرآن ان کے اس بے دلیل دعویٰ کے متعلق کہتا ہے: کیا تم یعقوب کی موت کے وقت موجود تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو ایسی وصیت کی تھی (ام کہنتو شہداء اذا حضو یعقوب الموت)۔

جوابات تم ان سے منسوب کرتے ہو وہ تو نہیں بلکہ جو کچھ انہوں نے اس وقت اپنے بیٹوں سے گفتگو کی یہ تھی کہ انہوں نے پوچھا: میرے بعد کس چیز کی پرستش و عبادت کرو گے (اذ قال لہنہ ما تعبدون من بعدی)۔ انہوں نے جواب میں کہا: آپ کے خدا کی اور اس اکیلے خدا کی جو آپ کے آباء ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا خدا ہے (قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسمعیل و اسحق الہا واحد اجمع)۔ اور ہم اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں (و

عنہ لہ مسلمون۔

یعقوبؑ نے توحید اور حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ کوئی وصیت نہیں کی اور یہی اصول تمام حقائق تسلیم کرنے کی بنیاد ہے۔ دیر بحث آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت حضرت یعقوبؑ کو اپنی اولاد کی آئندہ زندگی کے بارے میں کچھ پریشانی تھی اور اس فکر کے آثار ان کی پیشانی سے جو دیا تھے اور آخر کار اس غلش کو وہ زبان پر لائے اور پوچھا: میرے بیٹو! میرے بعد کس چیز کی پرستش کرو گے خصوصاً پوچھا کس چیز کی، یہ نہیں کہا کس شخص کی کیونکہ ان کے گرد و پیش ایسے لوگ رہتے تھے جو بت پرست تھے اور کئی ایک چیزوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ یعقوبؑ چاہتے تھے کہ وہ جان لیں کہ کیا اس طور طریقے کی طرف تو کسی کار جان اس کے دل کی گہرائیوں میں موجود نہیں۔ لیکن بیٹوں کے جواب کے بعد انہیں سکون قلب نصیب ہوا۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ حضرت اسماعیلؑ حضرت یعقوبؑ کے باپ یا دادا نہیں تھے بلکہ ان کے چچا تھے۔ یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ لغت عرب میں کبھی کبھی لفظ "اب" جس کا معنی باپ ہے چچا کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں اگر یہ لفظ آذر کے لئے استعمال ہوا ہے تو یہ اس مفہوم کے خلاف نہیں کہ آذر ابراہیمؑ کا والد نہ تھا بلکہ چچا تھا۔

زیر نظر سری آیت گویا یہودیوں کے ایک اشتباہ کی نفی کرتی ہے کیونکہ وہ اپنے آباؤ اجداد ان کے اعزازات اور خدا کے ہاں ان کی عظمت پر بہت بھروسہ کرتے تھے اور اپنے باپ سے میں سمجھتے کہ اگر وہ گناہگار ہوں تو بھی ان بزرگوں کی وجہ سے نہات یافتہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے: ہر حال وہ ایک راست تھے جو گزر گئے ہیں اور ان کے اعمال ان سے وابستہ ہیں اور تمہارے اعمال خود تمہارے ساتھ مربوط ہیں (تلك امة قد خلت لہا ما کسبت و لکم ما کسبتہن۔ تم کبھی ان کے اعمال کے جواب دہ نہیں (جیسا کہ وہ تمہارے اعمال کے جواب دہ نہیں ہیں) (ولا تسئلون عما کانوا یعملون) لہذا جو باپ اس کے کہ تم اپنی توانائی اپنے بزرگوں کے متعلق ایسے غرور و مباہلات کی تحقیق میں صرف کرو اپنے عقیدہ اور عمل کی اصلاح کرو۔ اگر یہ نظر آئے اس آیت کے مخاطب اہل کتاب اور یہودی ہیں لیکن واضح ہے کہ یہ حکم انہی سے مخصوص نہیں بلکہ ہم مسلمان بھی اس کے حقیقی مفہوم کے مخاطب ہیں۔

۱۳۵۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

۱۳۶۔ قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرٰہِمْ وَإِسْمٰعِیلَ وَ

ملہ سادات کرام اس بات کی طرف خاص طور پر توجہ فرمائیں۔ (مترجم)

إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ
مِنْ رَبِّهِمْ ۚ لَا تَفْرُقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝
۱۳۰ - فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي
شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

ترجمہ

۱۲۵- (اہل کتاب) کہتے ہیں یہودی بن جاؤ یا عیسائی تاکہ ہدایت پا لو کہہ دیجئے (یہ تحریف شدہ مذاہب ہرگز ہدایت
بشر کا سبب نہیں بن سکتے) بلکہ ابراہیمؑ کے خالص دین کی پیروی کرو وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھے۔
۱۲۶- کہیے ہم خدا پر ایمان لائے ہیں اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا ہے اور اس پر بھی جو ابراہیمؑ، اسمعیلؑ، اسحاقؑ، یعقوبؑ
اور بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء اسباط پر نازل ہوا ہے اور اسی طرح جو کچھ موسیٰؑ اور دوسرے پیغمبروں کو پروردگار
کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں کوئی فرق نہیں سمجھتے اور خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں (فصلی تعصبات اور ذاتی
اغراض ہمارے لئے سبب نہیں بنتیں کہ ہم بعض کو قبول کریں اور بعض کو چھوڑ دیں)۔
۱۲۷- اگر وہ بھی اس پر ایمان لے آئیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے اور اگر روگردانی کریں
گے تو وہ حق سے ہٹا ہوں گے اور خدا تم سے ان کے شر کو دور کرے گا کہ وہ سننے والا اور داننا ہے۔

شان نزول

ان آیات کی شان نزول کے بارے میں ابن عباس سے اس طرح منقول ہے،

چند یہودی علماء اور نجران کے کچھ عیسائی علماء مسلمانوں سے بحث مباحثہ کرتے تھے۔ ان میں سے ہر
گروہ اپنے میں دین حق پر قرار دیتا اور دوسرے کی نفی کرتا تھا۔ یہودی کہتے کہ ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰؑ
و دیگر انبیاء سے برتر ہیں اور ہماری کتاب بہترین کتاب ہے۔ اسی طرح عیسائی دعویٰ کرتے تھے کہ مسیحؑ
بہترین رہنما ہیں اور انجیل بہترین کتاب ہے۔ ان دو مذاہب کے پیروکاروں میں سے ہر ایک مسلمانوں
کو اپنے مذہب کی طرف دعوت دیتا تھا۔ یہ آیات اسی موقع پر ان کے جواب میں نازل ہوئیں۔

تفسیر

صرف ہم حق پر ہیں

خود پرستی اور غلو و محوری کا اکثر نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان حق کو فقط اپنی ذات میں منحصر سمجھتا ہے اور باقی سب کو باطل

پرست قرار دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ دوسروں کو بھی اپنے مذہب میں رنگ لے لے دے۔ پہلی آیت میں قرآن کہتا ہے: اہل کتاب کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے (وقالوا کونوا ہودا او نصاریٰ تہتدوا)۔

کہتے ہیں کہ تعریف شدہ مذاہب اس قابل نہیں کہ وہ ہدایت بشر کا سبب بنیں بلکہ حضرت ابراہیمؑ کے خالص دین کے پیرو کار بنو تا کہ ہدایت حاصل کرو۔ وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھے (قل بل ملۃ ابراہیم حنیفا وماکان من المشرکین)۔ صحیح دیندار افراد وہ ہیں جو خالص توحید کے پیرو کار ہیں وہ توحید جو کسی قسم کے شرک سے آلودہ ہو اور پاک صاف دین کو کجرو دین سے ممتاز کرنے والی اہم ترین بنیاد توحید خالص ہی ہے۔

اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ خدا کے پیغمبروں میں کوئی تفریق نہ کریں اور سب کی تعلیمات کا احترام کریں کیونکہ دین حق کے اصول سب کے ہاں ایک ہی جیسے ہیں۔ موسیٰؑ و عیسیٰؑ بھی ابراہیمؑ کے آئین حق کے پیرو کار تھے جو شرک سے پاک تھا، اگرچہ ان کے دین میں نادان پیرو کاروں نے تعریف کردی اور اسے شرک آلودہ کر دیا یہ گفتگو اس بات کے خلاف نہیں کہ آج ہمیں اپنی شرعی ذمہ داریوں کی انجام دہی کے لئے آخری آسمانی دین کی پیروی کرنا چاہیے یعنی صرف اسلام کی نہ کہ اس کے علاوہ کسی اور کی جیسا کہ اسی سورہ کی آیہ ۲ کے ذیل میں بیان کیا جا چکا ہے)۔ اسی لئے بعد کی آیت مسلمانوں کو حکم دیتی ہے کہ وہ اپنے مخالفین سے کہیں کہ ہم خدا پر ایمان لائے ہیں اور اس پر ایمان لائے ہیں جو اس کی طرف سے ہم پر نازل ہوا ہے اور اس پر جو ابراہیمؑ، اسمعیلؑ، اسحاقؑ، یعقوبؑ اور بنی اسرائیل کے اسباط پیغمبروں پر نازل ہوا ہے اور اسی طرف جو موسیٰؑ و عیسیٰؑ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے خدا کی طرف سے دیا گیا ہے (وقولوا انا با مذہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسمعیل واسحق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من دہور)۔ خلاصہ یہ کہ ہم ان کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھتے اور قرآن حق کے سامنے تسلیم کر لیتے ہیں (ولا نفرق بین احد منہم و نحن لہ مسلمون)۔

خود بخوری، نسلی تعصبات اور ایسی دیگر ہائیزی ہمارے لئے اس بات کا موجب نہیں بنتیں کہ ہم کچھ کو مان لیں اور کچھ کا انکار کریں۔ وہ سب خدائی معلم ہیں جنہوں نے مختلف تربیتی طریقوں سے انسانوں کی رہنمائی کے لئے قیام کیا۔ لیکن سب کا مقصد ایک ہی تھا اور وہ تھا توحید خالص اور حق و عدالت کے سامنے میں نوع بشر کی ہدایت، اگرچہ ان میں سے ہر ایک اپنے خاص نئے میں بعض مخصوص ذمہ داریوں اور خصوصیات کا حامل تھا۔

اس کے بعد قرآن کہتا ہے، اگر یہ لوگ ان امور پر ایمان لے آئیں جن پر تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پالیں گے (فان امنوا بمثل ما امنتموہ فقد اہتدوا)۔ اگر روگردانی کریں گے تو حق سے ہٹاؤں (وان تولوا فانما ہوں فی شقاق)۔

اگر وہ نسلی و خانہ دانی تعصبات اور ایسی دیگر چیزوں کو مذہب میں داخل نہ کریں اور خدا کے تمام پیغمبروں پر بلا استثناء ایمان لے آئیں تو ہدایت یافتہ ہو جائیں اور اگر یہ صحت نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ انہوں نے حق کو چھوڑ دیا ہے اور

باطل کے پیچھے رٹاں ہیں۔

لفظ "شفاق" دراصل شگاف، نزاع اور جنگ کے معنی میں ہے اور اس مقام پر اس سے مراد کفر، گمراہی، حق سے دوری اور باطل کی طرف توجہ لیا گیا ہے اور ان سب معانی کا فقیر ایک ہی ہے۔

بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ گذشتہ آیت کے نازل ہونے اور حضرت عیسیٰ کا باقی انبیاء کی صف میں ذکر کرنے کے بعد عیسائیوں کی ایک جماعت کہنے لگی کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ و غیر انبیاء کی طرح تھے وہ تو خدا کے بیٹے تھے لہذا زیر نظر آیات میں سے تیسری آیت نازل ہوئی اور انہیں تنبیہ کی گئی کہ وہ گمراہی اور کفر کا شکار ہیں۔ پھر مال آیت کے آخر میں مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے کہ وہ دشمن کی سازشوں سے ہراساں نہ ہوں فرمایا: خدا ان کے شر کو ان سے دور کرے گا کہ وہ سینے والا اور بانسنے والا ہے۔ ان کی بلیق سننا ہے اور ان کی سازشوں سے آگاہ ہے (فسیکفیکہم اللہ وہو السميع العليم)۔

چند اہم نکات

(i) دعوت انبیاء کی وحدت: آیات قرآنی میں بار بار اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ خدا کے تمام پیغمبر ایک ہی ہدف اور غرض رکھتے تھے۔ ان میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے کیونکہ سب ایک ہی منبع وحی والہام سے فیض حاصل کرتے تھے۔ قرآن مسلمانوں کو نصیحت کرتا ہے کہ خدا کے تمام پیغمبروں کا ایک بیسا احترام کریں۔ لیکن بیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں یہ بات اس کی نفی نہیں کرتی کہ خدا کی طرف سے آنے والی نئی شریعت گذشتہ شریعتوں کی تاسخ ہوتی ہے۔ آئین اسلام آخری آئین ہے کیونکہ خدا کے پیغمبر معلمین کی طرح تھے اور ان میں سے ہر ایک انسانی معاشرے کی تعلیم دینا سمجھتا تھا (CLASSES) میں تربیت کے لئے آئے اور واضح ہے کہ جب ایک جماعت (CLASS) کی تعلیم ختم ہو جاتی ہے تو طلباء دوسرے معلم کے پاس اور اس پر کی جاتے ہیں۔ اسی طرح انسانی معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ آخری پیغمبر کے پیروکاروں کو جو دین کے تکمال کا آخری مرحلہ ہے عملی شکل دیں۔

(ii) اسباط کون تھے: سبط، سبط اور انبساط کا معنی ہے کسی چیز کا آسانی سے پھیلاؤ۔ دخت کو کبھی کبھی سبط (بڑی زن) کہتے ہیں، کیونکہ اس کی شاخیں آسانی سے پھیل جاتی ہیں۔ اولاد اور خاندان کی شاخوں کو سبط اور اسباط کہتے ہیں اور اس کی وجہ وہ پھیلاؤ اور وسعت ہے جو نسل میں پیدا ہوتی ہے۔

اسباط سے مراد بنی اسرائیل کے خاندان اور قبائل ہیں یا وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت یعقوب کے بارہ بیٹوں سے پیدا ہوئے جو کہ ان میں سے بھی انبیاء ہوئے ہیں لہذا مندرجہ بالا آیت میں اسباط کو بھی ان افراد کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے جن پر آیات نازل ہوئیں۔ اس وجہ سے اسباط سے مراد بنی اسرائیل کے قبائل یا اولاد یعقوب میں سے وہ قبائل ہیں جن میں انبیاء آئے۔ اس سے مراد خود حضرت یعقوب کے بیٹے تھے کہ جس بنا پر کہا جاسکے کہ وہ سب کے سب نبوت کی اہلیت نہ رکھتے تھے کیونکہ وہ تو اپنے بھائی کے معاملے میں گناہ کے مرتکب ہوئے تھے۔

(۱۳۸) ضعیف : ضعیف کا مارہ ہے جنت (بروزن ہفت) جس کا معنی ہے ٹھرا ہی سے درستی اور راستی کی طرف میلان و جان پیدا کرنا۔ اس کے برعکس ہے جنت یعنی راستی سے کجی کی طرف جھکا۔ توحید و تالوس کے پیروکار چونکہ شرک سے منہ موڑ کر اس حقیقی اساس کی طرف مائل ہیں اس لئے انہیں ضعیف کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ضعیف کا ایک معنی ہے مستقیم اور صاف۔ یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ مفسرین نے "ضعیف" کی جو مختلف تفسیریں کی ہیں مثلاً: بیت اللہ کا حج، حق کی پیروی، حضرت ابراہیمؑ کی پیروی، غلوں ملل وغیرہ سب کی برگشت اسی جامع مفہوم کی طرف ہوتی ہے۔

۱۳۸۔ صِبْغَةَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُونَ ۝

۱۳۹۔ قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ۝

۱۴۰۔ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۖ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

۱۴۱۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قَدْ خَلَتْ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَاَنْتُمْ سَآئِلُوْنَ ۝۱۴۲ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَاَنْتُمْ سَآئِلُوْنَ ۝۱۴۳ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝۱۴۴

ترجمہ

۱۳۸۔ خدائی رنگ (ایمان، توحید اور اسلام کا رنگ قبول کریں) اور خدائی رنگ سے کون سا رنگ بہتر ہے اور ہم تم اس کی عبادت کرتے ہیں۔

۱۳۹۔ کہیے، کیا تم ہم سے خدا کے بارے میں گفتگو کرتے ہو حالانکہ وہی تمہارا اور ہمارا پروردگار ہے۔ ہمارے اعمال تمہارے لئے اور تمہارے اعمال تمہارے لئے ہیں اور ہم تو غلوں سے اس کی عبادت کرتے ہیں (اور ہم مخلص مژدہ ہیں)۔

۱۴۰۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیمؑ، اسماعیلؑ، اسحاقؑ، یعقوبؑ اور اسباط یہودی یا عیسائی تھے۔ کہتے تم جبر جانتے ہو یا خدا (اور باوجودیکہ تم جانتے ہو کہ وہ یہودی یا عیسائی نہ تھے کیوں حقیقت چھپاتے ہو) اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم و سنگر ہے جو اپنے پاس موجود خدائی شہادت کو چھپانے اور خدا تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔

۱۴۱۔ (پھر مال) وہ ایک امت تھے جو گزر گئے۔ جو انہوں نے کیا ہے وہ ان کے لئے ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ تمہارے لئے ہے۔ تم ان کے اعمال کے جوابدہ نہیں ہو۔

تفسیر

غیر خدائی رنگ مھوڈالو

گزشتہ آیات میں مختلف مذاہب کے پیروکاروں کو تمام انبیاء کے پروردگاروں کے واسطے میں جو دعوت دی گئی تھی اس ضمن میں فرماتا ہے: صرف خدائی رنگ قبول کرو جو ایمان اور توحید کا خالص رنگ ہے (صبغة الله)۔ اس کے بعد مزید کہتا ہے: کونسا رنگ خدائی رنگ سے بہتر ہے اور ہم تو فقط اس کی پرستش و عبادت کرتے ہیں (اور اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں) (رومن احسن من الله صبغة دغون له عندون)۔

اس طرح قرآن حکم دیتا ہے کہ نسلی، قبائلی اور ایسے دیگر رنگ جو تفرقہ بازی کا سبب بنیں ختم کر دیں اور سب کے سب صرف خدائی رنگ میں رنگ ہائیں۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ عیسائیوں کا حمل تھا کہ وہ اپنی اولاد کو غسل تعمید دیتے تھے اور کہتے تھے اس خاص رنگ سے غسل دینے سے نوزاد کے وہ ذاتی گناہ دھل جاتے ہیں جو اسے حضرت آدم سے دہشتے میں ملے ہیں۔

قرآن اس بے بنیاد منطقی پر خط بطلان کھینچتا ہے اور کہتا ہے کہ خرافات، یہودگی اور تفرقہ اندازی کے ظاہری رنگ کی بجائے رنگ حقیقت اور رنگ الہی قبول کرو تاکہ تمہاری روح اور نفس ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہو۔ واقعتاً کیسی خوبصورت اور لطیف تعبیر ہے۔ اگر لوگ خدائی رنگ قبول کر لیں معنی وحدت، عظمت، پاکیزگی اور پرہیزگاری کا رنگ، عدالت، مساوات برادری اور برابری کا رنگ اور توحید و اخلاص کا رنگ اختیار کر لیں اور اس سے تمام جھگڑے، کشمکش (جو کئی رنگوں میں سایہ ہونے کا سبب بنیں) ختم کر سکتے ہیں اور شرک، نفاق اور تفرقہ بازیوں کو دور کر سکتے ہیں۔

امام صادقؑ سے مروی متعدد احادیث میں انہی طرح طرح کے رنگوں کو دور کرنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ یہ روایات اس آیت کی تفسیر میں منقول ہیں۔ آپؐ نے فرمایا:

”صبغة الله سے مراد اسلام کا پاکیزہ آئین ہے۔“

یہودی وغیرہ بعض اوقات مسلمانوں سے محبت بازی کرتے اور کہتے کہ پیغمبر ہماری قوم میں مبعوث ہوتے تھے۔ ہمارا دین قدیم ترین ہے اور ہماری کتاب آسمانی کتابوں میں سے زیادہ پرانی ہے اگر محمدؐ بھی پیغمبر ہوتے تو ہم میں سے مبعوث ہوتے اور کہیں کہتے کہ عربوں کی نسبت ہماری نسل ایمان و وحی قبول کرنے کے لئے زیادہ آمادہ ہے کیونکہ عرب توبت پرست تھے۔

لے عرب جس مقام پر ”صبغة الله“ کہتے ہیں اس واسطے میں مفسرین نے کئی احتمالات بیان کئے ہیں جن میں سے تین واضح ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ فعل محدود کا مفعول مطلق ہے (طبر صبغة الله) دوسرا یہ کہ طاعت ابراہیم کی جگہ آیا جو گزشتہ آیت میں مذکور چلا ہے۔ تیسرا یہ کہ فعل محدود کا مفعول بہ ہو (اتبعوا صبغة الله)۔

لے نور الثقلین، ج ۱۱ ص ۱۲۔

۱۴۲۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِمْ
قُلْ يَتْلُو آيَاتِهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

ترجمہ

۱۴۲۔ مغرب کم عقل لوگ کہیں گے (مسلمانوں کو) ان سے پہلے قبلہ سے کس چیز نے روگردان کیا۔ کہہ دو: مشرق و مغرب اللہ کے لئے ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے سیدھی لہکی اپلا رت کرتا ہے۔

تفسیر

قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ

اس آیت اور اس کے بعد کی چند آیات میں تاریخ اسلام کی ایک اہم تبدیلی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس سے لوگوں میں ایک عظیم طوفان برپا ہو گیا تھا۔ اس کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ بعثت کے بعد تیرہ سال تک مکہ میں اور چند ماہ تک مدینہ میں پیغمبر اسلام حکم خدا سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے لیکن اس کے بعد قبلہ بدل گیا اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ مدینہ میں کتنے ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی اس سلسلے میں مفسرین میں اختلاف ہے۔ یہ مدت سات ماہ سے لے کر سترہ ماہ تک بیان کی گئی ہے لیکن یہ جتنا عرصہ بھی تھا اس قطع میں یہودی مسلمانوں کو طعن زنی کرتے رہے کیونکہ بیت المقدس دراصل یہودیوں کا قبلہ تھا اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ان کا اپنا کوئی قبلہ نہیں بلکہ ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ یہ باتیں پیغمبر اکرم اور مسلمانوں کے لئے ناگوار تھیں۔ ایک طرف قرآن الہی کے صلح تھے اور دوسری طرف یہودیوں کے طعن ختم ہونے کو نہ لگتے تھے۔ اسی لئے پیغمبر اکرم آسمان کی طرف دیکھتے تھے گویا وحی الہی کے منتظر تھے۔ اس انتظار میں ایک عرصہ گزر گیا یہاں تک کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم صادر ہوا۔ ایک روز مسجد نبی سالم میں پیغمبر نماز ظہر پڑھا ہے تھے۔ دو رکعتیں پڑھ چکے تھے کہ جبریل کو حکم ہوا کہ پیغمبر کا بازو تھام کر ان کا رخ اندر کعبہ کی طرف پھیر دیں۔

اس واقعے سے یہودی بہت پریشان ہوئے اور اپنے پرانے طریقے کے مطابق، ڈھٹائی، بہانہ سازی اور طعن بازی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ پہلے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے بہتر ہیں کیونکہ ان کا کوئی اپنا قبلہ نہیں یہ ہمارے پروردگار ہیں۔ لیکن جب خدا کی طرف سے قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا تو انہوں نے پھر زبان افتراض و راز کی۔ چنانچہ محل بعثت آیت میں قرآن کہتا ہے:- بہت جلد کم عقل لوگ کہیں گے ان (مسلمانوں) کو کس چیز نے اس قبلہ سے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے (سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ

من الناس ما دأبوا عن قبلتهم التي كانوا عليها (مسلمانوں نے اس سے کیوں اعراض کیا ہے جو گزشتہ زمانے میں انبیاء ماسلف کا قبلہ رہا ہے۔ اگر پہلا قبلہ صحیح تھا تو اس تبدیلی کا کیا مقصد اور اگر دوسرا صحیح ہے تو پھر تیرہ سال اور چند ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھتے رہے ہیں۔

خدا اپنے پیغمبر کو حکم دیتا ہے: ان سے کہہ دو عالم کے مشرق و مغرب اللہ کے لئے ہیں وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ (قل لله المشرق والمغرب یدہی من یشاء الی صوزہ مستقیص)۔

ان حیلہ بازوں کے جواب میں یہ ایک قطعی اور واضح دلیل تھی کہ بیت المقدس اور کعبہ سب اللہ کی ملکیت ہیں۔ خدا کا ذاتی طور پر تو کوئی گھر نہیں ہے۔ اہم بات تو یہ ہے کہ قرآن خدا کا پاس کیا ہائے۔ جس طرف خدا حکم دے اور نماز پڑھی جائے وہ مقام مقدس و محترم ہے اور کوئی جگہ حکم خدا کے بغیر ذاتی اہمیت نہیں رکھتی۔ حقیقت میں قبلہ کی تبدیلی آزمائش اور نکال کے مراحل میں سے ہے ان میں سے ہر ایک ہدایت الہی کا مصداق ہے اور وہی ہے جو انسانوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

چند اہم نکات

(۱) سفہار: سفہار جمع ہے سفیر کی۔ اصل میں اس کا معنی وہ شخص ہے جس کا بدن ہلکا پھلکا ہو اور آسانی سے ادھر ادھر ہو جائے۔ اہل عرب جانوروں کی کم وزن رسیوں کو جو ہر طرف حرکت کرتی رہتی ہیں سفیر کہتے ہیں۔ لیکن بعد ازاں یہ لفظ کم ذہن شخص کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ یہ کم عقلی اور دین میں جو یا امور دنیا میں۔

(۲) نسخ احکام: پہلے کہا جا چکا ہے کہ مختلف زمانوں میں تفسیح احکام اور ترجیحی پروگراموں کی تبدیلی کوئی نیا مسئلہ یا عجیب و غریب چیز نہیں کہ اس پر اعتراض ہو سکے۔ لیکن اس بات کو یہودیوں نے اسلام سے انکار کرنے کے لئے بڑی بات بنادیا۔ اور اس سلسلے میں بہت پراپیگنڈا کیا۔ قرآن نے انہیں منطقی اور مدبرانہ شکیں جواب دیے اور وہ مجبوراً خاموش ہو گئے اس سلسلے کی آیات آپ ابھی ملاحظہ کریں گے۔

۱۳۳۔ وَذَٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْنٰكُمْ شَهِيدًا ۖ وَقَدْ جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلًا لِّنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلٰی عَقْبَيْهِ ۚ وَاِنْ كَانَتْ لَكِبْرَةٌ اِلَّا عَلٰی الْكَافِرِيْنَ هَدٰى اللّٰهُ ۚ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ اِيْمَانَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَكَرُّوۡفٌ رَّحِيْمٌ ۝

۱۲۲۔ (جیسے قہار قبلہ درمیانی ہے) اسی طرح خود تمہیں بھی ہم نے ایک درمیانی امت بنایا ہے (جو ہر لحاظ سے افراط و تفریط کے درمیان حد اعتدال میں ہے) تاکہ لوگوں کے لئے تم ایک نمونے کی امت بن سکو اور پیغمبر تمہارے سامنے نمونہ ہو اور ہم نے وہ قبلہ (بیت المقدس) کہ جس پر تم پہلے تھے فقط اس لئے قرار دیا تھا کہ وہ لوگ جو پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں جاہلیت کی طرف پلٹ جانے والوں سے ممتاز ہو جائیں اگرچہ یہ کام ان لوگوں کے سوا جنہیں خدا نے ہدایت دی ہے دشوار تھا۔ یہ بھی جان لو کہ تمہاری وہ نمازیں جو پہلے قبلہ کی طرف رخ کر کے ادا کی تھیں صبح میں اور غدا ہرگز تمہارے ایمان (نماز) کو ضائع نہیں کرتا کیونکہ خدا لوگوں پر رحیم اور مہربان ہے۔

تفسیر

زیر نظر آیت میں قبلہ کی تبدیلی کے طے اور اسرار کی طرف کچھ اشارہ کیا گیا ہے۔

پہلے فرمایا: (جس طرح قہار قبلہ درمیانی ہے) اسی طرح تمہیں ہم نے درمیانی امت قرار دیا ہے (دکذلت جعلنا امتا وسطا) ایسی امت جو کندہ ہو نہ تندر، افراط میں ہو نہ تفریط میں بلکہ ایک نمونہ ہو۔
 (۱) یہ سوال کہ مسلمانوں کا قبلہ کیسے درمیانی قبلہ ہے تو اس کی وجہ ہے کہ عیسائی تقریباً مشرق کی طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ کیونکہ زیادہ تر عیسائی قریب مغربی ممالک میں رہتی ہیں اور حضرت عیسیٰ کی جائے ولادت بیت المقدس (جس میں ہے اس لئے وہ مشرق کی طرف رخ کرنے پر مجبور ہیں اس لحاظ سے مشرقی سمت کلی طور پر ان کا قبلہ شمار ہوتی ہے اور یہودی جو زیادہ تر شام، بابل اور دیگر ایسے علاقوں میں رہتے تھے کہ انہیں تقریباً مغرب کی طرف رخ کرنا پڑتا تھا اس لحاظ سے مغربی سمت ان کا قبلہ تھا لیکن اس وقت کے مسلمان جو مدینہ میں رہتے تھے ان کے لئے کعبہ جنوب کی سمت میں اور مشرق و مغرب کے درمیان بننا تھا جو ایک درمیانی خط شمار ہو گیا۔

یہ مطالبہ دراصل لفظ کذلت سے اخذ کئے جاتے ہیں مفسرین نے اس کی دیگر تفاسیر بھی بیان کی ہیں جو بحث و تمییز کے قابل ہیں۔

بہر حال — قرآن چاہتا ہے کہ اسلام کے تمام پروردگاروں کے باہمی تعلق کا ذکر کرے اور وہ یوں کہ نہ صرف مسلمانوں کا قبلہ درمیانی ہے بلکہ اس کے تمام پروردگاروں اس خوبی کے حامل ہیں۔

اس کے بعد مزید کہتا ہے: غرض یہ ہے کہ تم ایک ایسی امت جو گواہ (اور ایک نمونہ کی حامل ہو قرار پاؤ۔ پیغمبر بھی ایک گواہ (اور ایک نمونہ بن کر تمہارے سامنے موجود ہو) لکن نوا شہد آدم علی الناس و میمون المرسل علیہم شہیداً (۱)۔

امت مسلمہ کا سادہ دنیا کے لئے گواہ ہونا اور اسی طرح پیغمبر کا مسلمانوں پر گواہ ہونا یہ تبصیر ممکن ہے اسوہ اور نمونہ کی طرف اشارہ ہو کیونکہ گواہوں کا انتخاب ہمیشہ ان لوگوں میں سے کیا جاتا ہے جو نمونہ ہوں یعنی ان کا عائد معارف اور

تعلیمات کی وجہ سے جس کے تم حاصل ہو ان کے ذریعے ایک ایسی امت جو جو نمونہ ہو جیسے پیغمبر تبارہ سے درمیان ایک نمونہ، ماڈل اور اسوہ ہیں۔ یعنی تم اپنے عمل اور پروگرام کے ذریعے گواہی دیتے ہو کہ انسان دیندار بھی ہو سکتا ہے اور دنیا کے ساتھ بھی وابستہ رہ سکتا ہے۔ انسان معاشرے کا فرد ہوتے ہوئے معنوی اور روحانی پہلوؤں کی مکمل حفاظت کر سکتا ہے اور دین و دنیا ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ تم ان عقائد اور پروگراموں کے ذریعے گواہی دیتے ہو کہ دین و علم اور دنیا و آخرت نہ صرف یہ کہ متضاد نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کا باعث ہیں۔

اس کے بعد قرآن تبدیلی قبلہ کی ایک اور رمز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: ہم نے اس قبلہ (بیت المقدس) جس پر تم قبل ازیں تھے صرف اس لئے مقرر کیا تھا کہ پیغمبر کی پیروی کرنے والے باطنیت کی طرف پلٹ جائے والوں سے متاثر ہو جائیں (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه)۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ وہ افراد جو آپ کی پیروی کرتے ہیں بلکہ فرمایا: وہ لوگ جو رسول خدا کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ تم، میرا اور سرسارہ خدا ہو اس لئے انہیں بغیر کسی قید و شرط کے تبارہ سے حکم کے سامنے تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ قبلہ کے سلسلے میں پیروی تو آسان سی بات ہے اگر اس سے بڑھ کر بھی کوئی حکم ملے تو اس میں چون و چرا کرتا شرک اور بت پرستی کے دلد کے مادات و رسوم کے ترک نہ کرنے کی دلیل ہے۔

من ينقلب على عقبيه - اس کا مطلب ہے پاؤں کے پچھلے حصے پر پلٹ جانا۔ یہ رجعت پسندی اور پسماندگی کی طرف اشارہ ہے۔

مزید فرماتا ہے: اگرچہ یہ کام ان لوگوں کے سوا جنہیں خدا نے ہدایت کی تھی دشوار تھا (وان كانت لكسيره الا على الذين هدى الله)۔

واقعاً جب تک خدائی ہدایت نہ ہو اس کے سامنے تسلیم خم کرنے کی شے پیدا ہی نہیں ہوتی۔ یہ بات اہم ہے کہ تسلیم حقیقت اس کا نام ہے کہ ایسے احکام ہماری ہوں تو کسی سنگینی و سختی کا احساس تک نہ ہو بلکہ چونکہ حکم اس کی طرف ہے لہذا شہد سے شیریں تر معلوم ہو۔

دوسرے ڈولنے والے دشمن یا نادان مدست خیال کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے قبلہ بدل جانے سے پہلے اعمال باطل ہو جائیں اور اجر و ثواب برباد ہو جائے اس کے لئے آیت کے آخر میں مزید کہتا ہے: خدا ہرگز تبارہ ایمان (غفار) ضائع نہیں کرے گا۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ انسانوں کے لئے رحیم و مہربان ہے (وما كان الله ليضيح ايما نكم و ان الله بالماص لودف رحيم)۔

اس کے احکام طیب کے فضول کی طرح ہیں۔ ایک روز ایک منہ نہایت غش ہے اور دوسرے دن دوسرا۔ ہر ایک اپنی جگہ درست اور سعادت و نکال کا مناسن ہے لہذا قبلہ کی تبدیلی تبارہ گزشتہ یا آئندہ کی نازوں کے لئے کسی قسم کی پریشانی کا باعث نہ بنے کیونکہ وہ سب کی سب صبیح تھیں اور صبح ہیں۔

چند اہم نکات

(۱) قبلہ کی تبدیلی کے اسرار :- بیت المقدس سے غار کعبہ کی طرف قبلہ کی تبدیلی ان سب کے لئے اعتراض کا موجب بنی جن کا ٹھکان تھا کہ ہر حکم کو مستقل رہنا چاہیے۔ وہ کہتے تھے اگر ہمارے لئے ضروری تھا کہ کعبہ کی طرف نماز پڑھیں تو پہلے دن یہ حکم کیوں نہ دیا گیا اور اگر بیت المقدس مقدم ہے جو گذشتہ انبیاء کا بھی قبلہ شمار ہوتا ہے تو پھر اسے کیوں بدلا گیا۔

دشمنوں کے ہاتھ بھی طعن زنی کا میدان آگیا۔ شاید وہ کہتے تھے کہ پہلے تو انبیاء ماسبق کے قبلہ کی طرف نماز پڑھتا تھا لیکن کامیابیوں کے بعد اس پر قبیلہ پرستی نے غلبہ کر لیا ہے لہذا اپنی قوم اور قبیلے کے قبلہ کی طرف پلٹ گیا ہے۔ یا کہتے تھے کہ اس نے دھوکا دینے اور بیرونی غصائی کی قوجہ اپنی طرف مبذول کونے کے لئے پہلے بیت المقدس کو قبول کر لیا اور جب یہ بات کا اگر نہ ہو سکی تو اب کعبہ کی طرف رخ کر لیا ہے۔

واقع ہے کہ ایسے دوسرے اور وہ بھی ایسے معاشرے میں جہاں ابھی نور علم نہ پھیلا ہو اور جہاں شرک و بت پرستی کی زمیں موجود ہوں کیسا تذبذب و اضطراب پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی لئے زیر نظر آیت میں قرآن مرحوم سے کتاب ہے کہ یہ یزیدین اور مشرکین میں امتیاز پیدا کرنے والی ایک معجز آرائش تھی۔ نماز کعبہ اس وقت مشرکین کے بتوں کا مرکز بنا ہوا تھا لہذا حکم دیا گیا کہ مسلمان وقتی طور پر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیا کریں تاکہ اس طرح مشرکین سے اپنی صفیں الگ کر سکیں لیکن جب مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد اسلامی حکومت و ملت کی تشکیل ہو گئی اور مسلمانوں کی صفیں دوسروں سے مکمل طور پر ممتاز ہو گئیں تو اب یہ کیفیت برقرار رکھنا ضروری نہ رہا۔ لہذا اس وقت کعبہ کی طرف رخ کر لیا گیا جو قدیم ترین مرکز توحید اور انبیاء کا بہت پرانا مرکز تھا۔

ایسے میں ظاہر ہے کہ جو کعبہ کو اپنا نمازانی مسکن اور روحانی سرایہ سمجھتے تھے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا ان کے لئے مشکل تھا اور اسی طرح بیت المقدس کے بعد کعبہ کی طرف پڑھنا لہذا اس میں مسلمانوں کی سنت آرائش تھی تاکہ مشرک کے جتنے آثار ان میں باقی رہ گئے تھے اس کٹھالی میں پڑ کر جل جائیں اور ان کے گزشتہ شرک اور دشتے ناتے ٹوٹ جائیں جیسا کہ ہم پہلے کہ چکے ہیں اصولی طور پر تو خدا کے لئے مکان نہیں ہے۔ قبلہ تو صرف دولت اور معنوں میں اتحاد کی ایک رمز ہے اور اس کی تبدیلی کسی چیز کو گرگ و لغ نہیں کر سکتی۔ اہم ترین اور خدا کے حکم کے سامنے تسلیم خرم کرنا ہے اور مقصد اور شد پرستی کے بتوں کو توڑنا ہے۔

(۲) اہمیت اسلامی ایک درمیانی امت ہے :- لغت میں وسط کا معنی اوسط و چیزوں کے درمیان مدا وسط۔ اس کا ایک اور معنی ہے جاذب نظر، خوبصورت، عالی اور شریف۔ ظاہر ان دونوں معانی کی ایک ہی حقیقت کی طرف بازگشت ہے کیونکہ شرافت، نہایتی اور عظمت عموماً اسی چیز میں ہوتی ہے جو افراط و تفریط سے دور ہو اور مقام اعتدال پر ہو۔

قرآن نے اہمیت مسلمہ کے لئے اس مقام پر کیسی عمدہ تعبیر بیان کی ہے کہ اسے درمیانی اور معتدل امت کا نام

دیا ہے۔

یہ امت معتدل ہے۔ عقیدہ کے لحاظ سے کہ راہ غلو اپناتی ہے نہ تقصیر و شرک کی راہ چلتی ہے، جبر کی طرف ذرا نہ تغویض کی، صفات الہی کے بارے میں تشبیہ کا عقیدہ رکھتی ہے نہ تعطیل کا۔ یہ امت معتدل ہے۔ معنوی و مادی قدروں کے لحاظ سے۔ نہ کلی طور پر دنیا سے مادہ میں غرق ہے کہ معنویت اور روحانیت کو معمول بنائے اور نہ ہی عالم معنوی و روحانیت میں ایسے ڈوبی ہوئی ہے کہ جہان مادہ سے بالکل بے خبر ہو جائے۔ یہ امت معتدل ہے۔ اور۔۔۔ یورپوں کے اکثر گروہوں کی طرح نہیں کہ جو مادی اغراض کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ اور۔۔۔ عیسائی راہبوں کی طرح جو تارک دنیا ہی بنے رہتے ہیں۔ یہ امت معتدل ہے علم و دانش کی نظر سے۔ اس طرح نہیں کہ اپنی معلومات پر جمود کا شکار ہو جائے اور دوسروں کے علوم کی پذیرائی نہ کرے اور نہ اس طرح احساس کتری میں مبتلا ہے کہ ہر آواز کے پیچھے ملک جائے۔ یہ امت معتدل ہے۔ روابط اجتماعی کی نظر سے اس طرح کہ اپنے گرد حصار بنا کر ساری دنیا سے الگ نہیں ہو جاتی اور نہ اپنی اصالت و استقلال کو ہاتھ سے جانے دیتی ہے کہ مشرق و مغرب کے فریب خوردہ لوگوں کی طرح ان اقوام ہی میں گم ہو جائے۔ یہ امت معتدل ہے۔ اخلاقی طور طریقوں میں، عبادت و تفکر کے لحاظ سے۔ فرض یہ امت ہر جہت سے معتدل ہے۔

ایک حقیقی مسلمان صرف ایک جہت کا انسان نہیں ہوتا بلکہ مختلف جہات سے وہ کمالی انسانیت کا نمونہ ہوتا ہے گویا۔۔۔ صاحب فکر، با ایمان، منصف مزاج، مجاہد، شجاع، بہادر، مہربان، فعال اور غیر حریف ہوتا ہے۔ ہر طرف سے در وسط ایسی تعبیر ہے جو ایک طرف امت اسلامی کے گواہ ہونے کا اظہار کرتی ہے کیونکہ خط وسط پر جو درود و دائیں بائیں کے تمام مخوف غلو کو جانتے ہیں اور دوسری طرف اس میں اس مفہوم کی طلت و سبب بھی پوشیدہ ہے یعنی فرماتا ہے اگر تم پوری دنیا کی مخلوق کے شاہد ہو تو اس کی دلیل تمہارا اعتدال اور امت وسط ہونا ہے۔ لے

(۱) وہ امت جو ہر لحاظ سے نمونہ بن سکتی ہے، وہ تمام چیزیں جو ہم نے اوپر بیان کی ہیں کسی امت میں جمع ہو جائیں تو یقیناً وہ حق و حقیقت کا ہر اول دستہ بن جائے کیونکہ اس کے پروگرام حق کو باطل سے ممتاز کرنے کے لئے میزان و معیار ہوں گے۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ کئی ایک روایات میں منقول ہے کہ الی بیت اللہ فرمایا:

نحن الامۃ الوسطی ونحن شہداء اللہ علی خلقہ وجمعہ فی ارضہ... نحن الشہداء علی الناس... الینا یرجع الغالی وینا یرجع المقصور۔

ہم امت وسط ہیں ہم مخلوق پر شاہد الہی ہیں اور زمین پر اس کی محبت میں... ہم ہیں لوگوں پر گواہ... غلو کرنے والوں کو ہماری طرف پلٹنا چاہیے اور تقصیر کرنے والوں کو چاہیے کہ یہ راہ چھوڑ کر ہم سے آئیں گے۔

لے المنار۔ زیر بحث آیت کے ذیل میں۔ لے علامہ ابوبکر عریضی کی جگہ "یعنی جو ناپاکیں" (ترجمہ)۔

لے نور الثقلین، ۱۲۵، ص ۱۳۔

جیسا کہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں ایسی روایات آیت کے وسیع مفہوم کو محدود نہیں کرتیں بلکہ اس مامت میں نوزد واسطہ کے اکل مصادیقی کا تعارف کراتی ہیں اور ایسے نمونوں کی نشاندہی کرتی ہیں جو پہلی صفت میں موجود ہیں۔
(۱۶) لنعلمہ کی تفسیر: لنعلمہ (تاکہ ہم بیان نہیں) اور ایسے دیگر الفاظ جو قرآن میں خدا کے لئے استعمال ہوئے اس معنی میں نہیں کہ خدا ایک چیز پہلے سے نہیں جانتا اور اس کے بعد اس سے آشنا ہوتا ہے بلکہ اس سے مراد اس چیز کا ثابت ہونا اور خارجی شکل میں ظاہر ہونا ہے۔

اس کی توضیح یہ ہے کہ خداوند عالم اول سے تمام حوادث و موجودات سے واقف ہے اگرچہ وہ اشیاء قدیمہ عالم وجود میں آتی ہیں لہذا ان حوادث و موجودات کا حدث اس کے علم و دانش میں کسی قسم کی زیادتی کا باعث نہیں بنتا بلکہ وہ جس چیز کو پہلے سے جانتا تھا اس ذریعے سے وہ عملی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک انجینئر ایک بلڈنگ کا نقشہ تیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کام کو اس مقصد کے لئے انجام دیتا ہوں تاکہ جو نتیجہ میری نظر میں ہے اسے دیکھوں یعنی اپنے علمی نقشے کو عملی جامہ پہناؤں۔ البتہ خدا کا علم انسانی علم سے بہت مختلف ہے لیکن یہ مثال کسی حد تک مسئلے کو واضح کر دیتی ہے۔

وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله — البتہ خلاف عدوت قدم اٹھانا اور بے با احساسات کے زیر اثر نہ آنا بہت مشکل ہے مگر ان لوگوں کے لئے جو واقعاً خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔

(۷) قبلہ کا فلسفہ: یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر بنیادی طود پر قبلہ کی طرف منہ کرنے کا مقصد کیا ہے کیا عدا زمان و مکاں سے مافوق و بالاتر نہیں۔ کیا قرآن خود نہیں کہتا:
فاينما تولوا فثم وجه الله —
بدھر روع کر خدا کو پالو گے۔

اس بناء پر کسی ایک طرف رخ کرنے کا اثر و نتیجہ کیا ہے اور وہ بھی اس امر سے کہ جہت قبلہ معلوم نہ ہو سکے تو چاروں طرف نماز پڑھنا چاہئے تاکہ یہ یقین پیدا ہو جائے کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کر چکے ہیں۔
اس کا جواب یہ ہے کہ —

اسلام کے نزدیک اتحاد کی بہت اہمیت ہے اور اسلام ہر ایسے حکم کو واجب یا کم از کم مستحب قرار دیتا ہے جو ہم آہنگی اور وحدت کا سبب بنے۔ اب اگر رخ قبلہ معین نہ ہوتا اور ہر شخص کسی ایک طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا تو عجیب نقشہ پیدا ہو جاتا ہے۔

بعض مقامات کا پرستش و عبادت سے بہت پرانا تعلق ہے۔ اس لئے کئی اچھی بات ہے کہ ایک تو وحدت کی صفات کے لئے اور دوسرا عبادت کے اصلی مراکز کی طرف زیادہ قصبہ کے لئے ایک ہی نقطے کو قبلہ کے طود پر منتصب کر لیا جائے۔ تاکہ تمام اہل جہان عبادت کے وقت اپنے انکار کو ایک ہی نقطے پر مرکوز کر لیں اور اس طرح ایسے لا تعداد دائرے کھینچ

دی کہ جن کا ایک ہی مرکز جہاد ہو تاکہ وہ ان کی وحدت کی رمز بن جائے۔

۱۴۳۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ

۱۴۳۔ ہم تمہارے چہرے کو دیکھتے ہیں جسے تم آسمان کی طرف پھرتے ہو اور ابد قبلہ نما کے تیسرے کے لئے فرمان خدا کے انتظار میں رہتے ہو۔ اب تمہیں اس قبلہ کی طرف جس سے تم خوش ہو پھیر دیتے ہیں۔ اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف کر لو اور تم (مسلمان) جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر دو۔ جنہیں آسمانی کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ حکم جو ان کے پروردگار کی طرف سے صادر ہوا ہے۔ درست ہے۔ کیونکہ وہ اپنی کتاب میں پڑھ چکے ہیں کہ رسول اسلام (و قبول کی طرف نماز پڑھیں گے) اور (وہ جو ایسی آیات عقلی رکھتے ہیں) خداوند عالم ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔

تفسیر

جہاں کہیں ہو کعبہ کی طرف رخ کر لو

جیسا کہ پہلے اشارہ ہو چکا ہے بیت المقدس مسلمانوں کا ماضی قبلہ تھا لہذا پیغمبر اسلامؐ انتظار میں تھے کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم صادر ہو خصوصاً اس بناء پر کہ پیغمبر اکرمؐ کے وہ مدینہ کے بعد یہودیوں نے اس بات کو اپنے لئے سند بنا لیا تھا اور ہمیشہ مسلمانوں پر اعتراض کرتے تھے کہ ان کا اپنا کوئی قبلہ نہیں اور ہم سے پہلے یہ قبلہ کے متعلق کچھ جانتے بھی نہ تھے۔ اب ہمارے قبلہ کو قبول کر لینا ہمارا مذہب قبول کر لینے کی دلیل ہے۔ یہ اور ایسے دیگر اعتراضات کرتے رہے۔

محل بحث آیت میں اس مسئلے کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کا حکم صادر کرتے ہوئے فرمایا ہے: ہم دیکھتے ہیں کہ تم منتظر نگاہوں سے مرکز نزول وحی آسمان کی طرف دیکھتے ہو (قد نری تقلب وجہک فی السماء) اب ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیتے ہیں جس سے تم خوش ہو (فلنولیئناک قبلۃ ترضہا) ابھی سے اپنا چہرہ مسجد الحرام اور خانہ کعبہ کی طرف پھیر دو (فول وجہک شطر المسجد الحرام)۔ نہ فقط مدینہ میں بلکہ جہاں کہیں بھی تم (مسلمان) ہو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر دو (وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ)۔

جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ روایات کے مطابق قبلہ کی یہ تبدیلی نماز ظہر کی حالت میں واقع ہوئی جو ایک حساس اور اہم مقام ہے۔ وحی خدا کے قاصد نے پیغمبر کے بازوؤں کو پکڑ کر آپ کا رخ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف پھیر دیا اور مسلمانوں نے بھی نوراً اپنی معنوں کو پھیر لیا یہاں تک ایک روایت میں ہے کہ عورتوں نے اپنی جگہ مردوں کو اور مردوں نے اپنی جگہ عورتوں کو دے دی (یاد رہے کہ بیت المقدس شمال کی جانب تھا جب کہ کعبہ جنوب میں واقع تھا)۔

یہ امر قابل غور ہے کہ گذشتہ کتب میں پیغمبر اسلام کی نشانیوں میں سے ایک قبلہ کی تبدیلی بھی تھی۔ اہل کتاب نے چونکہ پڑھ رکھا تھا کہ وہ دو قبلوں کی طرف نماز پڑھیں گے (یصلی الی القبلتین) اسی لئے مندرجہ بالا آیت میں اہل حکم کے بعد مزید فرمایا: وہ کہ جنہیں آسانی کتاب دی گئی جانتے ہیں کہ یہ حکم ہی ہے اور پڑھنا کی طرف سے ہے (وان الذین ادقوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم)۔

ملا وہ اذیں یہ امر کہ پیغمبر اسلام اپنے گرد و پیش کی عبادت سے متاثر نہیں ہوئے اور کعبہ جو بتوں کا مرکز بنا ہوا تھا اور اس علاقے کے تمام عربوں کے احترام کا مرکز تھا ابتداء میں نظر انداز کر دیا اور ایک محدود اولیت کا قبلہ اپنا لیا یہ خود ان کی دعوت کی صداقت اور ان کے پروگراموں کے خدا کی طرف سے ہونے کی دلیل تھا۔ آیت کے آخر میں قرآن کہتا ہے: خدا ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے (وما اللہ بغافل عما یعملون)۔

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ جانتے اس کے کہ قبلہ کی تبدیلی کو آپ کی صداقت کی نشانی کے طور پر تسلیم کر لیتے جس کا ذکر گذشتہ کتب میں آچکا تھا اسے چھپانے لگے اور انشا پیغمبر اسلام کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا۔ خدا ان کے اعمال اور عیروں سے خوب آگاہ ہے۔

چند اہم نکات

(i) فہم آیات: زیر بحث آیت کے معانی واضح نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ پہلی آیت سے قبل نازل ہوئی ہے لیکن قرآن میں اس کے بعد موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آیات قرآن، تاریخ نزول کے مطابق جمع نہیں کی گئیں۔ بلکہ بعض اوقات کچھ ایسی مسابقتیں پیدا ہوتی ہیں کہ وہ آیت جو بعد میں نازل ہوئی تھی پہلے آجاتی ہے ان وجوہات میں مطالب کی اولیت اور اہمیت بھی شامل ہے۔

(ii) پیغمبر اکرم کا کعبہ سے خاص لگاؤ: مندرجہ بالا آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم خصوصیت سے چاہتے تھے کہ قبلہ کعبہ کی طرف تبدیل ہو جائے اور آپ انتظار میں رہتے تھے کہ خدا کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی حکم نازل ہو۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ آنحضرت کو حضرت ابراہیم اور ان کے آثار سے عشق تھا۔ وہ اذیں کعبہ قدیم کا قدیم ترین مرکز تھا۔ آپ جانتے تھے کہ بیت المقدس تو دینی قبلہ ہے لیکن آپ کی خواہش تھی کہ حقیقی و آخری قبلہ جلد معین ہو جائے۔ آپ چونکہ علم خدا کے سامنے ہر تسلیم فرماتے تھے، یہ تعنا زبان تک نہ لاتے صرف منتظر نگاہیں آسان کی طرف

لکھنے ہوئے تھے جس سے ظاہر ہوتا کہ آپ کو کعبہ سے کس قدر عشق اور لگاؤ ہے۔
آسان شاید اس لئے کہا گیا ہے کہ وحی کا فرشتہ آپ پر نازل ہوتا تھا اور خدا کے لئے کوئی حل و
مقام ہے نہ اس کی وحی کے لئے۔

(iii) شطر کا معنی: دوسری بات جو اس مقام پر قابلِ غور یہ ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں لفظ "کعبہ" کی بجائے شطر
المسجد الحرام آیا ہے۔ یہ شاید اس بناء پر ہو کہ دور کے علاقوں میں نماز پڑھنے والوں کے لئے خانہ کعبہ کا حقیقی تعین بہت
ہی مشکل ہے، لہذا خانہ کعبہ کی بجائے جو اصل قبلہ ہے مسجد الحرام کا ذکر کیا گیا ہے جو وسیع جگہ ہے۔ خصوصاً لفظ "شطر"
کا انتخاب ہوا جس کا معنی ہے جانب یا سمت۔ یہ اس لئے کہ اسلامی حکم پر عملدرآمد سب لوگوں کے لئے آسان ہو۔ علاوہ
ازیں نماز جماعت کی طویل صفیں اکثر اوقات کعبہ کے طول سے بھی لمبی ہوتی ہیں۔ اس موقع کے لئے بھی شرعی ذمہ داری واضح
کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ دوسرے رہنے والوں کے لئے صحیح حد و کعبہ یا مسجد الحرام کا تعین بہت مشکل کام ہے لیکن اس سمت
منہ کہہ کر اہل ہونا سب کے لئے آسان ہے۔

(iv) ہمہ گیر خطاب: اس میں شک نہیں کہ قرآن ظاہراً پیغمبر سے خطاب کرتا ہے لیکن اس کا مفہوم عام ہے اور
سب مسلمانوں کے لئے ہے (موائے اہی چند مواقع کے جن کے پیغمبر سے مخصوص ہونے کی دلیل موجود ہے) اس بات سے
یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں پیغمبر اکرم کو الگ اور مومنین کو الگ کیوں حکم دیا گیا ہے کہ مسجد حرام کی طرف رخ
کر کے نماز پڑھیں۔

ممکن ہے یہ تکرار اس لئے ہو کہ قبلہ کی تبدیلی کا مسئلہ شوروغل کا حامل تھا۔ لہذا امکان تھا کہ نئے مسلمانوں کے ذہن
شوروغل اور زہریلے اعتراضات کی وجہ سے تشویش کا شکار ہوتے اور وہ مذر کرتے کہ "خول وجہل" تو فقط پیغمبر سے
خطاب ہے اور اس طرح خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے سے کترتے لہذا اس مقام پر ایک مخصوص خطاب کے بعد اللہ تعالیٰ
نے تمام مسلمانوں سے ایک عمومی خطاب کیا ہے تاکہ انہیں تاکید کیے کہ قبلہ کی تبدیلی کا یہ معاملہ مخصوص نہیں بلکہ یہ حکم سب
کے لئے یکساں ہے۔

(v) کیا قبلہ کی تبدیلی پیغمبر کو خوش کرنے کے لئے تھی: قرآن کہتا ہے: "قبلۃ ترضیٰ" (یعنی۔ وہ قبلہ جس
سے تو خوش ہے) ممکن ہے اس سے یہ وہم پیدا ہو کہ یہ تبدیلی پیغمبر کو خوش کرنے کے لئے تھی۔ لیکن اگر اس بات کی طرف
توجہ کی جائے تو یہ وہم دور ہو جائے گا کہ یہ بیت المقدس تو عارضی قبلہ تھا اور پیغمبر اکرم آخری قبلہ کے اعلام کا انتظار کر رہے
تھے تاکہ ایک طرف تو یہودیوں کی زبان بندی ہو جائے اور دوسری طرف اہل حجاز آئین اسلام کی طرف زیادہ مائل ہوں کیونکہ
وہ کعبہ سے خصوصی لگاؤ رکھتے تھے۔ ضمناً یہ بھی کہ یہ پہلا قبلہ تھا لہذا اس طرف رخ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی کہ اسلام

لے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ شطر کا ایک معنی "نصف" ہے اس مفہوم کی بناء پر شطر المسجد الحرام اور وسط المسجد الحرام ہم معنی ہے اور ہم جانتے ہیں
کہ خاص خانہ کعبہ مسجد حرام کے وسط میں ہے (تفسیر کبیر قرطبی، زیر بحث آیت کے ذیل میں)۔

کوئی نسلی دین نہیں ہے اور یہ بھی کہ اس سے غائب کعبہ میں بت پرستوں کے موجود ہوں کا بطلان بھی ظاہر ہو جائے۔
(vi) کعبہ ایک عظیم دائرے کا مرکز ہے۔ اگر کوئی شخص کروڑوں سے باہر مسلمان نماز گزاروں کی صفوں کو دیکھے جو کعبہ رخ نماز پڑھ رہے ہیں تو اسے کئی دائرے نظر آئیں گے جن میں ایک دائرہ دوسرے کے اندر ہے یہاں تک کہ دائرے سمیتے سمیتے اصل مرکز یعنی کعبہ تک جا پہنچتے ہیں اس سے ایک وحدت و مرکزیت کا اظہار ہو رہا ہے۔
اسلامی قبلے کا تصور بلاشبہ میسائیوں کے اس طریقہ کار سے کہیں معیاری ہے جس کے مطابق تمام میسائیوں کو حکم ہے کہ وہ جہاں کہیں ہوں مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت بجالائیں۔
یہی وجہ ہے کہ علم ہیئت اور علم جغرافیہ نے ابتدائے اسلام میں مسلمانوں میں تیزی سے ترقی کی کیونکہ زمین کے مختلف حصوں میں قبلہ کا تعین اس علم کے بغیر ممکن نہ تھا۔

۱۴۵۔ وَلَئِنَّ آتِیْتَ الذِّیْنَ اُذِنُوْا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰیَةٍ مَّا تَبْعُوْا قَبْلَتَكَ ؕ وَ مَا اَنْتَ بِتَابِعٍ قَبْلَتَهُمْ ؕ وَ مَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قَبْلَةَ بَعْضٍ ؕ وَلَیِّنِ اَتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْوَحْیِ لَیِّنَ اِذْ اَلَمَ الْظٰلِمِیْنَ ۝

ترجمہ

۱۴۵۔ قسم ہے کہ اگر تم ہر قسم کی آیت (دلیل اور نشانی) ان اہل کتاب کے لئے آؤ تو یہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے اور تم بھی اب کبھی ان کے قبلہ کی پیروی نہیں کرو گے اور وہ اب یہ تصور نہ کریں کہ دوبارہ قبلہ کی تبدیلی کا امکان ہے) اور ان میں سے بھی کوئی دوسرے کے قبلہ کی پیروی نہیں کرتا اور اگر تم علم و آگاہی کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کرو تو مسلمان مسکروں اور ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔

تفسیر

وہ کسی قیمت پر تسلیم غم نہیں کریں گے

آپ گذشتہ آیت کی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں کہ اہل کتاب جانتے تھے کہ بیت المقدس سے غائب کعبہ تبدیل ہو جائے گا۔
کہ پیغمبر اسلام پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا بلکہ یہ آپ کی حقانیت کی دلیل ہے کیونکہ وہ اپنی کتب میں پڑھ چکے تھے کہ پیغمبر موعود دو قبلوں کی طرف نماز پڑھے گا لیکن بے باق تصعب اور سرکشی کے بھوت نے انہیں حق قبول کرنے نہ دیا۔

اسول طوبیٰ اگر انسان مسمیٰ پر پہلے سے حتمی فیصلہ نہ کر چکا ہو وہ افہام و تفہیم کے قابل ہوتا ہے اور دلیل و منطق و معجزات کے ذریعے اس کے نظریات میں تبدیلی آسکتی ہے اور اس کے سامنے حقیقت کو ثابت کیا جاسکتا ہے لیکن اگر

وہ پہلے سے اپنا موقف حتمی طور پر طے کرے۔ خصوصاً یہودی، متعصب اور نادان لوگوں کو کسی قیمت پر نہیں بدلا جاسکتا۔ اسی لئے قرآن مجید آیت میں قطعی طور پر کہہ رہا ہے: قسم ہے کہ اگر تم کوئی آیت دیں اور نشان ان اہل کتاب کے لئے آوے، یہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ (ولئن ایتنا الذین اوتوا الکتاب بکل آیت ما تبعوا قبلتکم)۔ لہذا تم اس کام کے لیے اپنے آپ کو نہ ٹھکاؤ اور ان کی ہدایت کے درپے نہ ہو کیونکہ یہ کسی قیمت پر تمہاری تسلیم خم نہیں کریں گے اور ان میں اصل تلاش حقیقت کی روح ہی مردہ ہو چکی ہے۔

افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تمام انبیاء کو کم و بیش ایسے افراد کا سامنا کرنا پڑا جو یا اہل ثروت اور بااثر تھے یا پڑھے لکھے معرّفہ بکبر و باہالی و متعصب عوام تھے۔

اس کے بعد مزید فرمایا: تم بھی ہرگز ان کے قبلہ کی پیروی نہیں کرو گے (وما ایتنا بتابع قبلتکم)۔ مگر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے شور و غوغا، قیل و قال اور طعن و تشنیع سے دوبارہ مسلمانوں کا قبلہ بدل جائے گا تو یہ ان کی جہالت ہے بلکہ یہ غلبہ ہمیشہ کے لئے ہے۔

درحقیقت مخالفین کا شور و غوغا ختم ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان پختہ ارادے سے کھڑا ہو جائے اور واضح کرے کہ وہ راہ حق میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرے گا۔

مزید فرمایا: وہ بھی اپنے معاملے میں ایسے متعصب ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کے قبلہ کا پیرو اور تابع نہیں (وما بعضہم بتابع قبلۃ بعض) یعنی۔ یہودی عیسائیوں کے قبلہ کی پیروی کرتے ہیں مگر عیسائی یہودیوں کے قبلہ کی۔

پھر بطور تاکید اور زیادہ قطعیت سے پیغمبر سے کہتا ہے: اگر ظلم و آگہی کے بعد جو خدا کی طرف سے تمہیں پہنچ چکا ہے تم ان کی خواہشات کے سامنے سرنگوں ہو گئے اور ان کی پیروی کرنے لگے تو مسلمانوں اور غلاموں میں سے ہو جاؤ گے (ولئن اتبعتم اھوائکم من بعد ما جائتکم من اھلکم انکم اعداؤن للظالمین)۔

تفسیر و شرط یہ صورت میں پیغمبر سے خطاب، قرآن میں بار بار دیکھنے میں آیا ہے۔ درحقیقت ان کے عین مقاصد ہیں، ۱۔ سب لوگ جان لیں کہ تو انہیں الہی میں کسی قسم کی تمییز اور فرق و اختلاف قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہم لوگ تو ایک طرف خدا و انبیاء ہی ان سے ماوراء نہیں ہیں۔ اس بناء پر اگر بغرض حال پیغمبر بھی حق سے انحراف کرے تو وہ بھی مذاہب الہی کا مستحق ہو گا۔ اگرچہ ایسا اسکے بارے میں ایسا مفروضہ ان کے ایمان سے بے چارہ ظلم اور مقام تقویٰ و پرہیزگاری کے پیش نظر ممکن نہیں اور اصطلاح میں اسے یوں کہتے ہیں کہ تفسیر شرطیہ وجود شرط پر دلالت نہیں کرتا۔

۲۔ تمام لوگ اپنا احتساب کریں اور جان لیں کہ جب پیغمبر کے بارے میں یہ معاملہ ہے تو انہیں پیروی کو کشش سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا چاہئیں اور دشمن کے انحرافی میلانات اور شور و غوغا کے سامنے کبھی متھیار نہیں ڈالنا چاہئیں اور شکست تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔

۳۔ یہ واضح ہو جائے کہ پیغمبر بھی اپنی طرف سے کسی تبدیلی اور الٹ پیچ کا اختیار نہیں رکھتا اور ایسا نہیں کہ وہ جبراً

کرسے بلکہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے اور اس کے فرمان کے تابع ہے۔

۱۴۶۔ الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا

مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

۱۴۷۔ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُسْتَرِثِينَ ۝

ترجمہ

۱۴۶۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے آسمان کی کتاب دی ہے وہ اس (پیغمبر) کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو اگرچہ ان میں سے ایک گروہ حق کو پہچانتے کے باوجود اسے چھپاتا ہے۔

۱۴۷۔ (قبلہ کی تبدیلی کا یہ فرمان) تھا ہے پروردگار کا حکم حق ہے لہذا ہرگز تردد و شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔

تفسیر

وہ پیغمبر اکرمؐ کو پورے طور پر پہچانتے ہیں :

گذشتہ آیات کے بعد اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی ہٹ دھرمی اور تعصب کے باوجود میں زیر نظر آیات میں گفتگو فرمائی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اہل کتاب کے علاوہ پیغمبر کو اپنی اولاد کی مانند اچھی طرح پہچانتے ہیں (الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ) اس پیغمبر کا نام، نشانیاں اور خصوصیات یہ اپنی مذہبی کتب میں پڑھ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ان میں سے بعض کوشش کرتے ہیں کہ جان بوجھ کر حق کو چھپائے رکھیں (وَأَنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)۔

ان میں سے ایک گروہ تو اسلام کی واضح نشانیاں کو دیکھ کر اسے قبول کر چکا ہے جیسا کہ عبداللہ بن سلام جو علماء یہود میں سے تھا اور بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ منقول ہے کہ وہ کہتا تھا :

أَنَا أَعْلَمُ بِهِ مَنَىٰ بَابَنِي

میں پیغمبر اسلامؐ کو اپنے فرزند سے بھی بہتر پہچانتا ہوں۔

یہ آیت ایک عجیب و غریب حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ پیغمبر اسلامؐ کی جسمانی و روحانی صفات اور ان کے عاقبے کی نشانیاں گذشتہ کتب میں اس قدر زندہ، روشن اور واضح تھیں کہ جن سے آپؐ کی پوری تصویر ان لوگوں کے ذہنوں

ملہ المنار ۲۵۱ اور تفسیر کبیر از محمد الدین رازی (ذیل آیت زیر بحث)

میں موجود تھی جو ان کتب سے وابستہ تھے۔ کیا کسی کو یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ ان کتب میں پیغمبر اسلام کا کوئی نام و نشان نہ ہو اور پھر بھی پیغمبر اس مرحلت سے ان کے سامنے کہیں کہ میری تمام صفات تمہاری کتب میں موجود ہیں، اگر ایسا ہوتا تو کیا اصل کتاب کے تمام علماء پیغمبر سے شدید اور صریح مقابلے پر نہ اتر آتے اور انہیں یہ نہ کہتے کہ یہ تم ہو اور یہ ہیں ہماری کتابیں، کہاں ہیں تمہارے وہ نام و صفات۔ کیا یہ ممکن تھا کہ ان کا ایک عالم فقط اس بنا پر آپ کے سامنے تسلیم کرے۔ اس لئے ایسی آیات صرف آپ کی سچائی اور حقانیت کی دلیل ہیں۔

اس کے بعد گذشتہ اباحت کی تاکید کے طور پر قبلہ کی تبدیلی کے متعلق فرمایا: یہ فرمان تمہارے ہمارے ہمارے طرف سے حق ہے، پس تم کہیں بھی تردد و شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، ادا الحق من ریلک فلا تکون من الممتون۔ اس طرح اس جملے میں پیغمبر کی دلجوئی کی گئی ہے اور انہیں تاکید کی گئی ہے کہ وہ دشمن کے زہریلے پراپیگنڈا کے سامنے ذرہ برابر بھی تردد و شک کو راہ نہ دیں۔ چاہے قبلہ کی تبدیلی کا مسئلہ ہو یا کوئی اور پہلے دشمن اس کے خلاف اپنی تمام قوتیں جمع کر لیں۔ اس گفتگو میں اگر یہ غائب پلیر اکرم ہیں لیکن جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ واقع میں تمام لوگ مراد ہیں۔ وہ مسلم ہے کہ وہ پیغمبر جس کا وحی سے دائمی تعلق ہو کہیں کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوتا کیونکہ وحی اس کے لئے شہود اقدس اور یقین کا درجہ رکھتی ہے۔

۱۳۸۔ وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مَوْلِيَّهَا قَدْ اسْتَبَقُوا الْخَيْرَاتِ اِنَّ مَا تَكُونُوا اَيَاتٍ بِكُمْ
اللّٰهُ جَمِيعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

ترجمہ

۱۳۸۔ ہر گروہ کا ایک قبلہ ہے جسے خدا نے اس کے لئے معین کیا ہے (اس بنا پر اب قبلہ کے بارے میں زیادہ گفتگو نہ کرو اور اس کی بجائے، نیکیوں اور اعمال خیر میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرو۔ تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے، خدا تمہیں (اپنے) اور جسے اعمال کی جزایا سزا کے لئے قیامت کے دن حاضر کرے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

تفسیر

یہ آیت درحقیقت یہودیوں کے جواب میں ہے جو قبلہ کی تبدیلی کے متعلق زیادہ شور و غل مچا رہے تھے۔ فرمایا: ہر گروہ کا ایک قبلہ ہے جسے خدا نے معین کیا ہے (اور وہ اس کی طرف رخ کرتا ہے) وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مَوْلِيَّهَا۔
انبیاء کی طویل تاریخ میں کسی ایک قبلہ تھے اور ان کی تبدیلی کوئی عجیب و غریب چیز نہیں۔ قبلہ کوئی اصول دین نہیں کہ جس میں تبدیلی و تغیر نہیں ہو سکتا اور نہ یہ کہ اس کو کوئی کی طرف ہے کہ آگے پیچھے نہ ہو سکے لہذا قبلہ کے بارے میں زیادہ گفتگو

نہ کرے اور اس کی بجائے اعمال خیر اور نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے باؤ (فامستبقوا الخیرات)۔ بھائے اس کے کہ اس انفرادی مسئلے میں وقت صرف کرتے رہو خیروں اور پاکیزگیوں کی تلاش میں ٹکراؤ اور ایک دوسرے پر سبقت حاصل کر دینے کا تمہارے وجود کی قدر و قیمت نیک اور پاک اعمال میں۔

یہ مضمون بعینہ اس سورہ کی آیت کی طرح ہے جس میں فرمایا گیا ہے۔

كَيْسَ الْبِرِّ اَنْ تَوَلَّوْا وَّجْوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَكَذَلِكَ الْبِرُّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۝۴۰

یعنی یہ نہیں کہ اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف کر رہے ہو بلکہ یہ ہے کہ خدا، روز جزا، ملائکہ، کتاب اور انبیاء پر ایمان لے آؤ (اور نیک اعمال بجالاؤ)۔

اب اگر تم اسلام یا مسلمانوں کو آزانا چاہتے ہو تو ان پر گواہوں میں اکاؤنڈ کہ قبل کی تبدیلی کے مسئلہ میں۔

اس کے بعد اعتراض کرنے والوں کو تنبیہ کرنے اور نیک لوگوں کو شوق دلانے کے لئے فرمایا: تم جہاں کہیں ہو گئے خدا تم سب کو حاضر کرے گا (اینا نکونوا یاات بکھا اللہ جمیعاً) تاکہ نیک لوگوں کو عمل خیر کی جزا اور برے لوگوں کو عمل بد کی سزا دی جائے۔

ایسا نہیں کہ ایک گروہ تو بہترین کام انجام دیتا ہو اور دوسرا ہر اچھے خیر کار کو مارنے اور دوسروں کے کاموں کو خراب کرنے کے علاوہ کوئی کام نہ کرتا ہو اور پھر دونوں ایک جیسے ہوں اور ان کے لئے کوئی حساب و کتاب اور جزا سزا نہ ہو۔ چونکہ ممکن ہے بعض لوگوں کے لئے یہ جملہ عجیب ہو کہ خدا خاک کے منتشر ذرات کو، وہ جہاں کہیں ہوں جمع کرے گا اور دوبارہ وہی انسان عرصہ وجود میں قدم رکھے لہذا بلا فاصلہ فرمایا: اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے (ان اللہ علی کل شیء قدیر) حقیقت آیت کے آخر میں یہ جملہ اس سے پہلے والے جملے (اینا نکونوا یاات بکھا اللہ جمیعاً) کی دلیل ہے۔

چند اہم نکات

(۱) امام مہدیؑ کے بارے میں انصار جمع ہوں گے: آخر اہل بیت سے مروی ہے کئی ایک روایات میں "اینا نکونوا یاات بکھا اللہ جمیعاً" سے اصحاب حضرت مہدیؑ مراد لئے گئے ہیں۔ منجملہ ان روایات کے کتاب و سنہ کافی میں امام محمد باقرؑ سے روایت ہے کہ آپؑ نے اس جملہ کا ذکر قرطیہ کے بعد ارشاد کیا:

یعنی — اصحاب القاضی ثلاثاً والبطیعة عشر رجلاً واللہ الامۃ المعدودۃ

قلل یجتمعون واللہ فی ساعة واحدة قریب کثیر الخیرات۔

اس سے مقصود اصحاب امام قائم ہیں جو تین سو تیرہ افراد ہیں۔ خدا کی قسم "امت معدودہ" سے وہی مراد ہیں۔ بخدا مومن خیرین کے بادلوں کی طرح سب ایک جگہ میں جمع ہو جائیں گے۔ جیسے وہ بادل تیز ہوا

کے نتیجے میں جمع ہو کر ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔

امام علی بن موسیٰ رضا سے منقول ہے:

وَذَلِكَ دَالٌّ عَلَى أَنَّ لِقَاءَ جَمِيعِ شَيْعَتَانِ جَمِيعِ الْمِلَلِ

ہذا جب حضرت مہدی قیام کریں گے خواہ سب شہروں سے ہمارے تمام شیعوں کو ان کے پاس جمع کر دے گا۔

اگر قبل اور بعد کے قرائن دہوتے تو یہ تفسیر قابل قبول تھی لیکن ان قرائن کو دیکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ ظاہری مفہوم وہی ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ آیت میں ”هُوَ مَوْلَانَا“ کی شائبہ ”لَمْ تَوَلَّيْنَاكَ قَبْلَةَ تَرْكِنَا“ ہے لیکن فرنی ہو کہ یہ آیت اسی تفسیر کی طرف اشارہ ہے تو یہ جبری تضاد قدس کے مفہوم میں نہیں ہے بلکہ وہ تضاد قدس ہے حتماً زلای کے مفہوم سے سوافقت رکھتی ہوگی۔

۱۳۹۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُ
لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

۱۴۰۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَحَيْثُ
مَا كُنْتُمْ قَوْلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ
إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۚ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلَا تَتَّبِعْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

ترجمہ

۱۳۹۔ تم جس بھی جگہ (شہر اور مقام) سے نکلو (جب وقت نماز ہو تو) اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لو، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حکم حق ہے اور خدا تمہارے کردار سے غافل نہیں ہے۔

۱۴۰۔ اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لو (تم مسلمان، جہاں کہیں ہو اپنا رخ اس کی طرف کرو) اور

۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱۔

۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱۔

۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱۔

۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱۔

لوگوں کے پاس تہا سے غلات کوئی دلیل و حجت نہ ہو۔ (کیونکہ گزشتہ کتب میں پیغمبر کی جو نشانیاں آئی ہیں ان میں یہ بھی تھی کہ پیغمبر دو قبیلوں کی طرف نواز پڑھے گا)۔ ان لوگوں کے سوا جو ظالم ہیں (جو ہر صورت میں ہٹ دھرمی اور ذہر اٹھانے سے باز نہیں آتے لیکن) اللہ سے نہ ڈرندہ (صرف) مجھ سے ڈرندہ (یہ قبلہ کی تبدیلی اس لئے تھی کہ میں تمہاری تربیت کروں، تمہیں تعصب کی قید سے نکالوں اور تمہیں استقلال عطا کروں) اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔

تفسیر

یہ آیات تبدیلی قبلہ کی مسئلے اور اس کے بعد پیش آنے والے امور کے بارے میں ہیں۔ پہلی آیت میں ایک تاکید حکم کے طور پر فرماتا ہے: جس جگہ (شہر اور علاقے) سے نکلنا نماز کے وقت اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کرو (ومن حیث خرجت فول وجہک مشر المسجد الحرام)۔ پھر تاکید مزید کے طور پر فرماتا ہے: یہ حکم حق ہے اور تہا سے پروردگار کی طرف سے ہے (وہو للحق من ربہ)۔

آیت کے آخر میں تنبیہ اور دھمکی کے طور پر سازش کرنے والوں سے کہتا ہے اور ساتھ ہی مومنین کو خبردار کرتا ہے: اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو خدا اس سے قائل نہیں ہے (وما اللہ بغافل عما تعملون)۔ بے درپے تاکیدوں کا یہ سلسلہ تا اگلے آیت میں بھی جاری رہے گا۔ اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ قبلہ کی تبدیلی کا مسئلہ اور سابق حکم کی منسوخی ایک آزاد مسلمان کو دیکھنے کے لئے بہت گراں اور سنگین تحائفیں بھیجنا اور خشونت پسند دشمنوں کے لئے بھی زہر اٹھانے اور پراپیگنڈا کرنے کا ذریعہ تھا۔

اس مقام پر اور ایسے دیگر تمام تحولات اللہ تعالیٰ انقلابات کے موقع پر ایسی قطعی صراحت الہیہ دے دے تاکہ یہی شکوک و شبہات کا ازالہ کر سکتی ہیں۔ کسی گروہ کا قائد و رہبر اگر ایسے حساس مواقع پر اٹل فیصلہ، صحتی ارادہ اور ناقابل تبدیلی عزم کے ساتھ اپنا موقع معین کوہے تو اس سے دوستوں کا ارادہ بھی مستحکم ہوتا ہے اور دشمن بھی ہمیشہ کے لئے ہار جاتا ہے۔ قرآن میں یہ حکمت بار بار وضاحت سے نظر آتا ہے۔ نیز یہ تاکیدات مخلص نیکوکار نہیں بلکہ ان کے ساتھ نئے احکام بھی ہیں جیسے گزشتہ آیت میں شہر مدینہ میں مسلمانوں کی قبلہ کے بارے میں ذمہ داری کا تعین ہوا تھا لیکن اس اور اگلے آیت میں مسافر نمازیوں کے بارے میں حکم دیتے ہوئے ہر مقام اور علاقے کے بارے میں حکم واضح کیا گیا ہے۔

اگلے آیت میں مسجد الحرام کی طرف رخ کرنے کے بارے میں ہر مقام سے متعلق ایک عمومی حکم ہے۔ فرماتا ہے: جہاں سے نکلنا اور جس طرف جاؤ، نماز کے وقت اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کرو (ومن حیث خرجت فول وجہک مشر المسجد الحرام)۔

یہ صریح ہے کہ اس جملے میں دئے من پیغمبر اکرم کی طرف ہے لیکن مسلمان اس کے مخاطب ص ب نماز پڑھنے والے ہیں

تاہم بعد کے جملے میں اس کی توضیح تاکید کے لئے فرماتا ہے: اور تم (مسلمان) جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اس کی طرف کرو (رحیمت ماکنتہ فولواد جو حکم شطر ۵)۔

پھر اسی آیت کے ذیل میں قین اہم نکتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے:۔
۱۔ مخالفین کو خاموش کرنا: فرماتا ہے: یہ قبلہ کی تبدیلی اس لئے عمل میں آئی ہے تاکہ لوگ تمہارے خلاف جہت نہ لاسکیں (لشلائکون للناس علیکوحجۃ) کیونکہ گذشتہ آسمانی کتب میں پیغمبر کی نشانیوں میں سے ایک یہ تھی کہ وہ دو قبلوں کی طرف نماز پڑھے گا۔ اگر قبلہ کی یہ تبدیلی صورت پذیر نہ ہوتی تو ایک طرف یہودیوں کی زبان مسلمانوں کے خلاف کھل جاتی اور وہ کہتے کہ تو ذات میں ہم نے پڑھا ہے کہ پیغمبر صمد کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ دو قبلوں کی طرف نماز پڑھے گا لیکن محمدؐ میں یہ نشانی تو موجود نہیں اور دوسری طرف مشرکین اعتراض کرتے کہ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ دین ابراہیمؑ کو زندہ کرنے آیا ہے تو پھر خانہ کعبہ کو کیوں فراموش کر دیا۔ جب کہ اس کی بنیاد ابراہیمؑ نے رکھی ہے۔ لیکن قبلہ کی اس تبدیلی نے ان کے یہ اعتراضات ختم کر دیئے۔ مگر ہمیشہ حیلہ باز اور ستم پیشہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی منطلق کو نہیں مانتے لہذا قرآن نے ان کے استثناء کو ملحوظ رکھا اور فرمایا: مگر ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے (الا الذین ظلموا منہم)۔

یہ کسی حرام مستحکم پر قائم نہیں ہیں۔ اگر تم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو کہتے ہیں یہ تو یہودیوں کا قبلہ ہے تم مسلمان اپنا کوئی مستقل قبلہ نہیں رکھتے اور اگر کعبہ کی طرف پلٹ آؤ تو کہتے ہیں کہ تم میں ثبات و بقا نہیں ہے تمہارا باقی دین بھی بہت جلد تبدیل ہو جائے گا۔

یہ بہانہ ساز اور حیلہ گر حق کے نام پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ یہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور دوسروں پر بھی ظلم ریا کرتے ہیں کیونکہ ان کی ہدایت میں صدمہ ہفتے ہیں۔

۲۔ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو: قرآن اس لیے پھر از خشونت پسند گروہ کو ظالم قرار دینے کے بعد فرماتا ہے: ان کی زہریلی اور حوصلہ شکن باتوں سے ہرگز نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو (فلا تخشواہم و تخشوا)۔ یہ اس لئے فرمایا کہ ممکن تھا بعض لوگ ان سے وحشت زدہ ہوں۔

یہ تربیت توحید اسلامی کا ایک کل اور بنیادی اصول ہے کہ خدا کے علاوہ دیا پھر تا فرمانی حق کے سوا کسی چیز یا شخص سے نہ ڈرنا ہر صاحب ایمان مسلمان کا شعار ہے۔ اگر روح و جان پر اس فکر کی مگرانی ہو تو اہل ایمان کو کبھی شکست نہ ہوگی۔

لیکن وہ مسلمان ناجوا اس حکم کے برعکس کبھی مشرقی طاقت سے خائف ہوں اور کبھی مغربی طاقت سے خوف زدہ، کبھی داخلی منافقین سے لرزاں ہوں کبھی خارجی دشمنوں سے ترساں۔ یعنی خدا کے سوا ہر چیز اور ہر شخص سے ڈریں وہ ہمیشہ ذلیل حال، ذلیل اور شکست خوردہ رہیں گے۔

۳۔ تکمیل نعمت خدا: قبلہ کی تبدیلی کے ضمن میں آخری دلیل یوں بیان ہوتی ہے: یہ اس لئے ہوا کہ میں تمہاری

تریت کر دیں، تمہیں تعصب کی قید سے بھڑاؤں اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دیں تاکہ تمہاری ہدایت ہو سکے (ولا تو نغلق علیکم ولعلکم تہتدون)۔

قبل کی تبدیلی درحقیقت مسلمانوں کے لئے ایک طرح کی تربیت اور تکمیل نعمت تھی تاکہ وہ نظم و ضبط سے آشنا ہوں اور تقلید و تعصب سے دور ہو جائیں کیونکہ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ خداوند عالم نے ابتداء میں مسلمانوں کی صفوں کو بت پرستی سے متاثر کرنے کے لئے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ ان کا مقام مشرکین کے مقابلے میں واضح ہو جائے کیونکہ مشرکین کعبہ کو سجدہ کرتے تھے جو اس وقت بہت بڑا بت خانہ بنا ہوا تھا لیکن ہجرت کے بعد جب حکومت اسلامی کی تشکیل ہو چکی کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم منسوخ ہوا اور مسلمان توحید کے قدیم ترین مرکز کی طرف منہ کرنے لگے اور یوں تکامل تربیت کا ایک مرحلہ طے ہو گیا۔

۱۵۱۔ کَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝

۱۵۲۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ۝

ترجمہ

۱۵۱۔ جس طرح (قبل کی تبدیلی کے ذریعے ہم نے تم پر اپنی نعمت کامل کی اسی طرح) ہم نے تمہارے درمیان تمہاری نوح اور بنس میں سے رسول بھیجا تاکہ وہ تمہیں ہدایت پیش کرے۔ تمہاری پڑوشی و تربیت کرے۔ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور جو کچھ تم نہیں جانتے تمہیں بتائے۔

۱۵۲۔ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو اور (نعمتوں کے جواب میں) کفران نعمت کا ارتکاب نہ کرو۔

تفسیر

گذشتہ آیت کے آخری حصے میں خداوند عالم نے قبل کی تبدیلی کی ایک دلیل تکمیل نعمت اور ہدایت مخلوق بیان کی ہے۔ زیر بحث آیت میں لفظ "کما" اسی طرف اشارہ ہے کہ صرف قبل کی تبدیلی تمہارے لئے نعمت خدا نہیں بلکہ نازل ہونے والی نوح اور بنس ہی نعمتیں دی ہیں۔ جیسا کہ میں نے تمہاری نوح میں سے تمہارے لئے رسول بھیجا ہے۔ لفظ "منکم" (یعنی تمہاری بنس سے) ممکن ہے اس طرف اشارہ ہو کہ وہ نوح بشر میں سے ہے اور صرف بشر ہی بشر کے لئے مقرر ہے اور ہر اور نمونہ ہو سکتا ہے اور وہی اپنی نوح کی تکالیف، ضروریات اور مسائل سے آگاہ ہوتا ہے اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے یا یہ مقصد ہے کہ وہ تمہارے قبیلہ و خاندان میں سے ہے اور تمہارا ہم وطن ہے کیونکہ شدید نسل تعصب کی وجہ سے ممکن نہ تھا کہ عرب

کسی ایسے پیغمبر کے زیر بار ہوتے جو ان کی نسل و قوم میں سے نہ ہوتا جیسا کہ سورہ شعراء کی آیت ۱۹۹ اور ۱۹۹ میں ہے۔
 وَتَوَكَّلْنَا عَلَىٰ بَعْضِ الْأَحْيَيْنِ ۖ فَفَقَرْنَا مَا كَانُوا بِمُؤْمِنِينَ ۝
 اگر ہم قرآن ایسے شخص پر نازل کرتے جو عرب نہ ہوتا اور وہ ان کے سامنے اسے پڑھتا تو یہ ہرگز ایمان نہ لاتے۔

یہ ان کے لئے بہت اہم نعمت شمار ہوتی تھی کہ پیغمبر خود انہی میں سے تھے۔ لہذا تو ابداً اسے کلام کی بات تھی لیکن آخر میں قوم، قبیلہ، وطن اور جغرافیائی سرحدوں کا مصاد اسلام کی بزرگ گراموں سے حذف کر دیا گیا اور اسلام کے حقیقی اور دائمی قانون کا اعلان کیا گیا جو وطن، مذہب اور نسل کی بجائے انسانیت کو متعلق کرتا ہے۔
 اس نعمت کے تذکرے کے بعد چار دوسری نعمتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو انہیں پیغمبر کی برکت سے حاصل ہوئی تھیں۔

۱۔ وہ ہماری آیات تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے : (یتلوا علیکم آیتنا)۔ لفظ "یتلوا" لغت میں تلاوت کے بارے سے ہے جس کا معنی ہے پے در پے لے کر پڑھنا کسی مسلسل صحیح نظام کے تحت بن رہی ہوں تو عرب اسے تلاوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی پیغمبر خدا کی باتیں ایک صحیح اور مناسب نظام کے تحت پے در پے تمہارے سامنے پڑھتا ہے تاکہ تمہارے دلوں کو تیار کرے کہ وہ انہیں قبول کریں اور ان کے معانی سمجھیں۔ یہ منظم اور مناسب تلاوت تعلیم و تربیت کے لئے آمادگی پیدا کرتی ہے۔ جس کی طرف بعد کے جملوں میں اشارہ ہو گا۔
 ۲۔ وہ تمہاری تربیت و پرورش کرتا ہے : (ویمیزکیکم)۔ راغب مفردات میں کہتا ہے کہ تزکیہ کا معنی ہے بڑھانا اور نشوونما دینا۔ یعنی پیغمبر آیات خدا کے ذریعے تمہارے سمعی و بادی اور انفرادی و اجتماعی کمالات کو بڑھاتا ہے اور تمہیں نو بخشا ہے۔ تمہارے وجود کی شاخوں پر فضیلت کے پھول کھلتا ہے اور زیادہ جاہلیت کی بری صفات جو تمہارے معاشرے کو آلودہ کئے ہوئے ہیں ان کے زنگ سے تمہارے وجود کو پاک کرتا ہے۔

۳۔ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے : (ویدعلکموا لکتاب والحدیث)۔ اگرچہ تعلیم، تربیت پر مقدم ہے لیکن جیسا کہ پہلے ہی اشارہ کر چکے ہیں کہ اس مقصد کو ثابت کرنے کے لئے کہ اصل مقصد تربیت ہے اسے تعلیم سے پہلے بیان فرمایا چونکہ تعلیم تو مقصد کے لئے وسیلہ ہے۔

باقی رہا کتاب و حکمت کا فرق یہ ممکن ہے کہ کتاب قرآن کی آیات اور وحی الہی کی طرف اشارہ ہو جو بصورت احوال پیغمبر پر نازل ہوئی اور حکمت سے مراد جو پیغمبر کی گفتگو اور تعلیمات جو حقائق قرآن کی وضاحت اور تفسیر کے لئے ہیں اور اس کے قوانین و احکام کو عملی شکل دینے کے لئے بیان فرمائی جاتی رہی ہیں۔ انہی تعلیمات کو سنت کہتے ہیں جن کا سرچشمہ وحی الہی ہی ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کتاب احکام و قوانین کی طرف اور حکمت اسرار و فلسفہ، علل اور اس کے نتائج کی طرف اشارہ ہو۔

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ حکمت سے مراد وہ حالت اور استعداد ہے جو تعلیمات قرآن سے پیدا ہوتی ہے اور اس کے ہوتے ہوئے انسان تمام امور کا حساب و کتاب رکھتا ہے اور ہر ایک کو اس کے مقام پر بجالاتا ہے۔
تفسیر المنار کا موقف یہ تفسیر ذکر کر کے کہ حکمت سے مراد سنت ہے اسے غیر صحیح قرار دیتا ہے اور اس کے لئے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۳۹ سے استدلال کرتا ہے جس میں فرمایا گیا ہے :
ذَٰلِكَ وَمِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبِّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ط

یہ ایسے امور میں جنہیں تمہارا پروردگار حکمت میں سے تم پر وحی کرتا ہے۔
ہمارے نزدیک اس اعتراض کا جواب واضح ہے اور وہ یہ کہ حکمت کا مفہوم وسیع ہے لہذا ہو سکتا ہے یہاں آیات قرآن اور وہ اسرار و تدبیر جو وحی کے ذریعے پیغمبر پر نازل ہوئے جہاں حکمت کا ذکر کتاب (قرآن) کے ساتھ آیا ہے ایسے زیر نظر اور ایسی دیگر آیات، وہاں سلباً حکمت سے مراد کتاب کے علاوہ کچھ اور ہے اور وہ سنت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔

۴۔ تم جو نہیں جانتے وہ تمہیں اس کی تعلیم دیتا ہے : (ويعلمكم ما لم تعلمون)۔ یہ مفہوم اگرچہ گذشتہ جملے میں موجود ہے جس میں کتاب و حکمت کی تعلیم کا ذکر ہے لیکن قرآن اسے خصوصیت سے الگ بیان کر رہا ہے تاکہ انہیں بھانسنے کہ اگر انبیاء و رسل نہ ہوتے تو بہت سے علوم ہمیشہ کے لئے غنق رہتے۔ وہ نقطہ اخلاقی و اجتماعی رہبر نہیں ہیں۔ بلکہ ملی رہنما ہی ہیں ان کی رہنمائی کے بغیر انسانی علوم کے کسی پہلو میں پختگی ممکن نہ تھی۔

نچو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیر نظر آیت میں خدا نے اپنی پانچ نعمتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو یہ ہیں :

پہلی — پیغمبر کا نوحہ بشر میں سے ہونا۔

دوسری — لوگوں کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرنا۔

تیسری اور چوتھی — تعلیم و تربیت کرنا۔ اور

پانچویں — لوگوں کو ان امور کی تعلیم دینا جو پیغمبر کے بغیر وہ نہیں جانتے تھے۔

خدا کی نعمتوں کے ذکر کے بعد اگلے آیت میں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور ہر نعمت سے صحیح طور پر استفادہ کیا جائے جو سہا س گزری کا طریقہ ہے اور کفرانِ نعمت نہ کیا جائے۔ فرماتا ہے : مجھے یاد رکھو تاکہ میں تمہیں یاد رکھوں اور میرا شکر بجالاؤ اور کفرانِ نعمت نہ کرو (فاذکرونی اذکرکم و شکروالی ولا تکفروا)۔

واضح ہے کہ مجھے یاد کرو تاکہ میں تمہیں یاد کروں یہ جملہ خدا اور بندوں کے درمیان کسی ایسے رابطے کی طرف اشارہ

نہیں جیسے انسانوں کے درمیان ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں: تم ہمیں یاد کیا کرو ہم تمہیں یاد کیا کریں گے۔
بلکہ یہ ایک تربیتی و تکوینی بنیاد کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی مجھے یاد رکھو۔ ایسی پاک ذات کی یاد جو تمام غویوں اور نیکیوں
کا سرچشمہ ہے اور اس طرح اپنی روح اور جان کو پاکیزہ اور روشن رکھو اور رحمت پروردگار کی قبولیت کے لئے آمادہ
رہو۔ اس ذات کی طرف متوجہ رہنا اور اسے یاد رکھنا ہر قسم کی فضالیتوں میں زیادہ مخلص، زیادہ مصمم، دیوہ قوی و
زیادہ مستعد کرنے کا۔

اسی طرح شکر گزاری اور کفرانِ نعمت نہ کرنا کوئی تکلفاً نہیں اور یہ فقط کلمات کی زبان سے ادائیگی نہ تھی۔ بلکہ مقصد
یہ ہے کہ ہر نعمت کو تحسین اس کی جگہ پر صرف کرنا اور اسی مقصد کی راہ میں خرچ کرنا جس کے لئے وہ پیدا کی گئی ہے
تاکہ یہ امر خدا تعالیٰ کی نعمت و رحمت میں اضافے کا باعث ہو۔

پہنچنا اہم نکات

۱۔ "فَلَا تُكُونُوا مِثْلَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَانُوا" کی تفسیر میں مفسرین کی روشنی افیاں: مفسرین نے اس جملے کی تشریح میں بہت
سی باتیں کی ہیں۔ بندوں کے یاد کرنے اور خدا کے یاد کرنے سے کیا مراد اس سلسلے میں بہت سے مفاہیم بیان کئے گئے
ہیں جنہیں تفسیر کبیر میں محمد الدین رازی نے دس موضوعات کے تحت جمع کیا ہے:

۱۔ مجھے اطاعت کے ذریعے یاد کرو تاکہ میں اپنی رحمت کے ذریعے تمہیں یاد کروں۔ اس مفہوم کی شاہد سورہ آل عمران
کی آیت ۱۳۲ ہے۔

أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔

اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

۲۔ مجھے دعا کے ساتھ یاد کرو تاکہ میں تمہیں اجابت کے ساتھ یاد کروں۔ اس کی شاہد سورہ مؤمن کی آیت ۶۰ ہے۔
جس میں فرمایا گیا ہے:

أَذْعُو فِي الْحَبِّ نَعْلَمُ

مجھ سے دعا کرو تو میں قبول کروں گا۔

۳۔ مجھے شاد و طاعت کے ذریعے یاد کرو تاکہ میں تمہیں شاد و نعمت سے یاد کروں۔

۴۔ مجھے دنیا میں یاد کرو تاکہ میں تمہیں آخرت میں یاد کروں۔

۵۔ مجھے غلوں میں یاد کرو تاکہ میں تمہیں اجتنامات میں یاد کروں۔

۶۔ مجھے نعمتوں کی فراوانی کے وقت یاد کرو میں تمہیں سختیوں میں یاد کروں گا۔

۷۔ مجھے عبادت کے ذریعے یاد کرو تاکہ میں تمہاری مدد کروں۔ اس کا شاہد سورہ الحمد کا یہ جملہ ہے:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

۸۔ مجھے مجاہدیت و کوشش کے ذریعے یاد کرو تاکہ میں تمہیں ہدایت کے ذریعے یاد کروں۔ اس کی شاہد سورہ حنکوت کی آیت ۹ ہے جس میں فرمایا گیا ہے:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنَّا فَتَنَّا لَتَبَيِّنَنَّ لَهُمْ سُبُلَنَا

جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کرتے ہیں۔

۹۔ مجھے صدق و افلاس سے یاد کرو میں تمہیں نہایت اور مزید خصوصیت سے یاد کروں گا۔

۱۰۔ میری ربوبیت کا تذکرہ کرو میں رحمت کے ساتھ یاد کروں گا (ساری سورہ حمد اس معنی کی شاہد بن سکتی ہے)۔

ان میں سے ہر مضمون آیت کے وسیع جلووں میں سے ایک جلوہ ہے اور زیر نظر آیت میں یہ تمام مفہام ہیں بلکہ ان کے علاوہ بھی مطالب شامل ہیں مثلاً:

مجھے شکر کے ساتھ یاد کرو تاکہ میں تمہیں قرارِ انعام سے یاد کروں۔ سورہ ابراہیم کی آیت ۷ میں ہے:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔

بسیا کہ ہم کہہ چکے ہیں۔ بے شک خدا کی طرف ہر قسم کی توجہ مگر نبی و تربیتی اثر رکھتی ہے۔ یاد خدا سے یہ اثر لگتا ہے۔ ایک پہنچتا ہے اور ان توجہات کے نتیجے میں روح و جان ان برکات کے نزول کی استعداد پیدا کر لیتی ہے جن کا تعلق یاد خدا سے ہے۔

ان ذکر خدا کیا ہے؟ یہ مسلم ہے کہ ذکر خدا سے مراد صرف زبان سے یاد کرنا نہیں بلکہ زبان و دل کی ترجمان ہے یعنی دل و جان سے اس کی ذات پاک کی طرف توجہ رکھا کرو۔ وہ توجہ جو انسان کو گناہ سے باز رکھے اور اس کے حسیں کی اطاعت کے لئے آمادہ کرے۔ اسی بنا پر متعدد احادیث میں پیشوا یا ان اسلام سے منقول ہے کہ ذکر خدا سے مراد عملی یاد آوری ہے۔ بسیا کہ پیغمبر اکرم سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے حضرت علیؓ کو وصیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

ثَلَاثٌ لَا تَطْبِقُهَا هَذِهِ الْأُمَّةُ: الْمَوَاسَاةُ لِلْحَقِّ فِي مَالِهِ وَالْإِصْفَاءُ لِلنَّاسِ مِنْ نَفْسِهِ وَ

ذِكْرُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلَيْسَ هُوَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ

أَكْبَرُ وَلَكِنْ إِذَا دُمِدَ عَلَى مَا يَحْمُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ خَافَ اللَّهُ تَعَالَى عِندَهُ وَمُتَرَكِّهَ۔

تین کام ایسے ہیں جو یہ امت (مکمل طور پر) انجام دینے کی توانائی نہیں رکھتی: اپنے مال میں دینی

بھائی کے ساتھ مراسمات و برابری، اور اپنے اور دوسروں کے حقوق کے بارے میں غاوتانہ فیصلہ

لے تفسیر کبیر از قزوینی، ج ۳، ص ۳۳ (مختصر تفسیر اللہ کے مناد کے ساتھ)۔

اور خدا کو ہر حالت میں یاد رکھنا اور اس سے مراد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والشاکر کہنا نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی فعل حرام اس کے سامنے آئے تو خدا سے ڈرے اور اسے ترک کر دے۔

۱۵۲۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝
۱۵۳۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمَوَاتٌ يَبْكُ أَحْيَاءٌ وَكَانَ لَكِنَّ لَا تَشْعُرُونَ ۝

ترجمہ

۱۵۲۔ اے ایمان والو! (ذمہ گد کے سخت ترین حوادث کے موقع پر) صبر و استقامت اور نماز سے مدد حاصل کرو۔
دیکھو کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

۱۵۳۔ جو مارا خدا میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔

شان نزول

زیر نظر دوسری آیت کی شان نزول کے بارے میں بعض مفسرین نے ابن عباس سے اس طرح نقل کیا ہے:
یہ آیت جنگ بدر میں قتل ہونے والوں کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ ان کی تعداد چودہ تھی۔ چچہ ہاجرین
میں سے اور آٹھ انصار میں سے تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد بعض لوگ اس طرح گفتگو کرتے کہ فلاں
مر گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے بتایا کہ شہداء کے لئے مردہ ذمیت کہنا صحیح نہیں۔

تفسیر

گذشتہ آیات میں تعلیم و تربیت اور ذکر و شکر کے متعلق گفتگو تھی۔ ان کے وسیع تر مفہوم جس میں اکثر دینی احکام
شامل ہیں کو سامنے رکھتے ہوئے کل بحث پہلی آیت میں صبر و استقامت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے جس کے بغیر گذشتہ
مناہیم کسی عملی شکل اختیار نہیں کر سکتے۔

پہلے فرمایا: اے ایمان والو! صبر و استقامت اور نماز سے مدد حاصل کرو (یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ
وَالصَّلَاةِ) اور ان دو قوتوں (استقامت اور خدا کی طرف توجہ) کے ساتھ مشکلات و سخت حوادث سے جنگ کے لئے

۱۔ تفسیر قرآن العظیم، ج ۱۱، ص ۵۵۵، ہر دو کتب خصال۔

آگے برہم تو کامیابی تھا کہ قدم چڑھے گی کیونکہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے (ان اللہ مع الصابرين)۔
 بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر کا معنی ہے بد بختیوں کو گوارا کرنا۔ اپنے آپ کو ناگوار حادثہ کے سپرد کرنا اور حوالہ
 شکست کے سامنے ہتھیار ڈال دینا لیکن صبر کا مفہوم اس کے برعکس ہے۔ صبر و شکیبائی کا معنی ہے ہر مشکل اور حادثے
 کے سامنے استقامت۔ اسی لئے بعض علماء اخلاق نے صبر کے تین پہلو بیان کئے ہیں۔

- ۱۔ اطاعت پر صبر (ان مشکلات کے مقابلے میں صبر کرنا جو اطاعت کی راہ میں پیش آئیں)۔
 - ۲۔ گناہ پر صبر (سرکش و طغیان غیز گناہ اور شہوات پر اجماع نہ ملے اسباب کے مقابلے میں قیام کرنا)۔
 - ۳۔ مصیبت پر صبر (ناگوار حادثہ کے مقابلے میں ڈٹے رہنا، پریشان نہ ہونا اور حوصلہ نہ ہارنا)۔
- ایسے موضوعات بہت کم ہیں جن کی صبر و استقامت کی طرح قرآن مجید میں تکرار و تاکید ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً ستر
 مرتبہ صبر کے متعلق گفتگو ہوئی جن میں دس مقامات خود پیغمبر اکرم کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔
 بڑے بڑے جہادوں کے حالات زندگی گواہ ہیں کہ ان کی کامیابی کا اہم ترین یا واحد عامل صبر تھا جو لوگ اس طویل
 عرصے پہرہ میں وہ بہت سے مصائب و آلام میں شکست کھا جاتے ہیں بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ انسان کی پیش رفت اور
 ترقی میں جس قدر کہ صبر ادا کرتا ہے۔ اتنا اسباب استعداد اور ہوشیاری کا عمل دخل نہیں۔
 اسی بناء پر قرآن مجید میں نہایت تاکید و اغاز سے اس کا ذکر آیا ہے۔ قرآن ایک مقام پر کہتا ہے:

إِنَّمَا يُؤْتِي الْقَبِيضَاتِ أَخْزَاهُمْ بغيرِ حساب ۵

صابرین بے حساب اجر و جزا حاصل کریں گے (ذمر: ۱۰)

ایک اور مقام پر حوادث پر صبر کرنے کے بارے میں ہے:

ان ذلک من عنہ الامور

یہ حکم ترین امور میں سے ہے۔

وہ اصل استقامت اور پامردی انسان کے بلند ترین فضائل میں سے ہے اور اس کے بغیر ذاتی نشانی کی کوئی قدر و
 قیمت نہیں۔ اسی لئے نوح البلاذ میں ہے:

علیکم بالصبر فان الصبر من الايمان کالوأس من العبد ولا غیر فی جسد لا رأس

معہ ولا فی ایمان لا صبر معہ۔

صبر و استقامت تھا کہ لئے لازمی ہے کیونکہ ایمان کے لئے صبر کی وہی اہمیت ہے جو بدن کے

لئے سر کی۔ جیسے سر کے بغیر بدن کا کوئی فائدہ نہیں ایسے ہی صبر کے بغیر ایمان میں کوئی پائیداری نہیں

اور نہ اس کا کوئی نتیجہ ہے۔

لے نوح البلاذ، صحت صحاح ۱۰۰۔

اسلامی روایات میں صبر کو اس لئے اعلیٰ ترین قرار دیا گیا ہے تاکہ انسان گناہ کے وسائل ہبیا مہنے کے باوجود استقامت رکھ سکے اور لذت گناہ سے آنکھیں بند کر سکے۔

ابتدائی انقلابی مسلمان چاروں طرف سے طاقت ور، غور خواہ اور بے رحم دشمنوں میں گھرتے ہوئے تھے، لہذا اہل بیت آیت میں انہیں خیر صبریت سے حکم دیا گیا کہ مختلف حالات کے مقابلے میں صبر و استقامت سے کام لیں۔ خدا پر ایمان کی صورت میں خیر شخصی استقلال، اعتماد اور اپنی مدد آپ کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ تاریخ اسلام نے اس حقیقت کی بڑی وضاحت سے نشاندہی کی ہے کہ یہی تمام کامیابیوں کی حقیقی بنیاد تھی۔

دوسری چیز جو مندرجہ بالا آیت میں صبر کے ساتھ خصوصی تہ سے متعارف کرائی گئی ہے نماز ہے۔ اسی لئے اسلامی احادیث میں ہے:

كان على اذا اहाاله امر فزع قام الى الصلوة ثم رمل حتى هذه الآية واستعینوا بالصبر والصلوة۔

حضرت علیؑ کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے اور نماز کے بعد اس مشکل کو حل کرنے کے لئے نکلے اور اس آیت کی تلاوت کرتے واستعینوا بالصبر والصلوة۔

اس بات پر بالکل تعجب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب انسان ایسے سخت حوادث اور ناقابل برداشت مشکلات سے دوچار ہو تو وہ ان کے سامنے اپنی طاقت اور استطاعت کو ناجیز سمجھتا ہے اور قہر آلود ایک ایسے سہارے کا محتاج ہوتا ہے جو ہر جہت سے غیر محدود اور لامتناہی ہو۔ نماز انسان کو ایسے ہی سہارے سے مربوط کر دیتی ہے اور اس کا سہارا پاکر انسان ظہن و دل سے آسانی کے ساتھ مشکلات کی خوفناک موجوں کو توڑ کر نکل جاتا ہے۔

اسی لئے مندرجہ بالا آیت میں دو اصل و دو اصول سکھائے گئے ہیں ایک خدا پر بھروسہ کرنا جس کی طرف نماز اشارہ کرتی ہے اور دوسرا اپنی مدد آپ اور اپنے آپ پر اعتماد جسے صبر کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔

پامردی، صبر اور استقامت کے مسئلے کے بعد دوسری آیت میں شہداء کی ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کے متعلق گفتگو کی گئی ہے جس کا صبر و استقامت سے قریبی ربط ہے۔

پہلے ان لوگوں (شہداء) کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے فرمایا: جو راہ خدا میں قتل ہوں اور ثمرتِ شہادت نوش کر رہا ہوں کبھی مردہ نہ کہو (ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتاً) اس کے بعد مزید تاکید سے فرمایا: بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور و ادراک نہیں رکھتے (ول احیاء و لکن لا تشعرون)۔

عموماً ہر تحریک میں ایک گروہ بزدل اور راحت طلب لوگوں کا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ایک طرف لے جاتا ہے اور کنار کش رہتا ہے۔ یہ لوگ اتنا ہی نہیں کرتے کہ خود کام نہ کریں بلکہ دوسروں کو بھی بد دل کرنے کی کوشش کرتے

ہیں۔ جب بھی کوئی ناخوشگوار حادثہ رونما ہوتا ہے تو یہ لوگ اس پر اظہارِ افسوس کرتے ہیں اور اسے اس تحریک اور قیام کیلئے فائدہ اور بے مصروف ہونے کی دلیل قرار دیتے ہیں حالانکہ وہ اس سے غافل ہیں کہ آج تک کوئی مقدس مقصد اور گراں قدر مشن قربانی یا قربانیوں کے بغیر حاصل نہیں ہوا اور یہ اس دنیا کی ایک سنت رہی ہے۔ قرآن کریم بار بار ایسے لوگوں کے متعلق بات کرتا ہے اور انہیں سنتِ سرزنش اور ملامت کرتا ہے۔

اس قسم کے لوگوں کا ایک گروہ ابتدائے اسلام میں بھی تھا۔ جب کوئی شخص میدانِ جہاد میں شہادت کی سعادت حاصل کرنا تو یہ لوگ کہتے فلاں مر گیا اور اس کے مرنے پر اظہارِ انوس کر کے دوسروں کے اضطراب کا سامان کرتے۔ خداوندِ عالم ایسی زہریلی گفتگو کے جواب میں ایک عظیم حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے اور صراحت سے کہتا ہے کہ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ راو خدا میں جان دینے والوں کو مردہ کہو۔ وہ زندہ ہیں۔ وہ ہمیشہ کے لئے زندہ ہیں اور بارگاہِ خدا سے معنوی غذا اور روزی حاصل کرتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور وہ اپنی کامیاب سرفروشت سے مکمل طور پر عرشِ ہر خم میں لیکن تم لوگ جو عالمِ مادہ کی محدود چار دیواری میں محبوس و مقید ہو ان حقائق کا انداک نہیں کر سکتے۔

پنجاهم نکات

(۱) شہداء کی ابدی زندگی : شہداء کی زندگی کیسی ہے، اس بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ ان میں اختلاف یہ ہے کہ شہداء ایک طرح کی برزخی اور روحانی زندگی رکھتے ہیں کیونکہ ان کا جسم تو عموماً منتشر ہو جاتا ہے۔ امام صادق کے ارشاد کے مطابق ان کی زندگی ایک مثال جسم کے ساتھ ہے (وہ بدن جو مام باہرے سے ماوراء سبوح لیکن اس بدن کے مشابہ ہے جس کی تفصیل سورہ مومن کی آیت۔۔۔ اے ذیل میں آنے کی جس میں فرمایا گیا ہے، وَہُنَّ ذَوَاتُ أَجْنَحٍ مَّرْرَجٍ إِلَىٰ قَوْمِ رَبِّعُنَّ ۖ)۔

بعض مفسرین اسے شہداء کے ساتھ مخصوص ایک شہی زندگی قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس زندگی کی کیفیت کو انداز کا زیادہ علم نہیں رکھتے۔

کچھ مفسرین اس مقام پر حیات کو ہدایت اور موت کو جہالت کے معنی میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آیت کا معنی ہے کہ جو شخص راہِ خدا میں قتل ہو جائے اسے گمراہ نہ کہو جبکہ ہدایت یا فتنہ ہے۔

بعض شہداء کی دائمی زندگی کا منہدم یہ قرار دیتے ہیں کہ ان کا نام اور مقصد زندہ رہے گا۔

جو تفسیر ہم بیان کر چکے ہیں اس کی طرف نظر کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی احتمال بھی قابل قبول نہیں نہ اس کی ضرورت ہے کہ مجازی معنی میں آیت کی تفسیر کی جائے اور نہ بدنسخ کی زندگی کو شہداء سے مخصوص قرار دینے کی ضرورت ہے بلکہ شہداء ایک خاص قسم کی برزخی اور روحانی زندگی کے حامل ہیں انہیں رحمت پروردگار کی قسمیت

۱۰ تفسیر نزہۃ العین، ۲۵۰، ص ۵۹۱۔ سید مہزون آید۔ اس کے ذیل میں۔

کا امتیاز حاصل ہے اور وہ طرح طرح کی نعمات سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔

(۱۱) مکتب شہید پرورد، مسند شہادت کی زیر نظر آیت اور قرآن کی دیگر آیات کے ذریعے اسلام نے ایک نہایت اہم اور نازدہ عامل کے لئے میدان تیار کیا ہے۔ یہ وہ عامل ہے جس سے حق کے لئے باطل کے مقابلے میں جنگ کی سکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایسا عامل ہے جس کی کارکردگی ہر قسم کے ہتھیار سے بڑھ کر ہے اور یہ ہر چیز سے زیادہ اثر انگیز ہے۔ یہ عامل ہر دور کے خطرناک ترین اور وحشت ناک ترین ہتھیاروں کو شکست سے دوچار کر دیتا ہے۔ یہی حقیقت ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے ملک ایران میں انقلاب اسلامی کی پوری تاریخ میں بڑی وضاحت سے دیکھی ہے کہ مشق شہادت ہر قسم کے ظاہری اسباب کی کمی کے باوجود مجاہدین اسلام کی کامیابی کا عامل بنا۔

اگر ہم تاریخ اسلام اور ہمیشہ رہنے والے انقلابت میں اسلامی جہاد اور مجاہدین کے ایشاد قربانی کی تفصیلات پر غور کریں جنہوں نے اپنے پورے وجود سے اس دین پاک کی سربلندی کے لئے جانفشانی دکھائی ہے، تو ہمیں نظر آئے گا کہ ان تمام کامیابیوں کی ایک اہم وجہ اسلام کا یہ عظیم درس ہے کہ راہ خدا اور طریق حق و عدالت میں شہادت کا معنی فنا، نابودی اور مرنا نہیں بلکہ اس کا مطلب ہمیشہ کی زندگی اور ابدی افتخار و اعزاز ہے۔

جن مجاہدین نے اس مکتب عظیم سے ایسا درس یاد کیا ہے ان کا مقابلہ کبھی عام جنگجوؤں سے نہیں کیا جاسکتا۔ عام سپاہی اپنی جان کی حفاظت کی فکر میں رہتا ہے لیکن حقیقی مجاہد کا منشا اپنے مکتب کی حفاظت ہوتا ہے اور وہ پورا ذرا جان دیتا، قربان ہوتا اور فخر کرتا ہے۔

(۱۲) برزخ کی زندگی اور روح کی بقا: اس آیت سے انسان کی حیات برزخ (موت کے بعد اولیٰ) سے پہلے کی زندگی، کا بھی واضح ثبوت ملتا ہے اور یہ ان لوگوں کے لئے جواب ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن نے روح کی بقا اور برزخ کی زندگی کے متعلق کوئی گفتگو نہیں کی۔

اس موضوع کی مزید تشریح، شہدائی حیات، جاواں مال خدا کے ان اس کا بدلہ اور ماؤ خدا میں قتل ہونے والوں کا عظیم مرتبہ تفسیر نور، جلد سوم، سورہ آل عمران آیہ ۱۶۹ کے ذیل، میں پڑھیے گا۔

۱۵۵۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝

۱۵۶۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

۱۵۷۔ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُهْتَدُونَ ۝

ترجمہ

- ۱۵۵۔ یقیناً ہم تم سب کی خوف، بھوک، مالی و جانی نقصان اور پھلوں کی کمی جیسے امور سے آزمائش کریں گے اور صبر و استقامت دکھانے والوں کو بشارت دیجئے۔
- ۱۵۶۔ وہ جنہیں جب کوئی مصیبت آپہنچے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ جائیں گے۔
- ۱۵۷۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ اللطاف در رحمت الہی جن کے شامل حال ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔

تفسیر

طرح طرح کی خدائی آزمائش

راہِ خدا میں شہادت، شہداء کی ابدی زندگی اور صبر و شکر جن میں سے ہر ایک خدائی آزمائش کے مختلف رخ ہیں کے ذکر کے بعد اس آیت میں بطور کلی آزمائش اللہ اس کی مختلف صورتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس کے یقینی اور غیر تبدیل ہونے کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: یہ امر مسلم ہے کہ ہم تمہیں چند ایک امور مثلاً خوف، بھوک، مالی و جانی نقصان اور پھلوں کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے *وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْفُتُوحِ وَالْجُوعِ وَقَطْعٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ* وَالشَّرَاطِ۔

چونکہ ان مقامات میں کامیابی صبر و پایداری کے بغیر ممکن نہیں لہذا آیت کے آخر میں فرمایا: اور بشارت دیجئے صبر و استقامت دکھانے والوں کو *وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ*۔

اور یہ ایسے افراد ہیں جو ان سخت آزمائشوں سے خوبصورتی سے جہدہ برآ ہوتے ہیں۔ انہیں بشارت دینا چاہیے۔ باقی رہے قسمت مزاج اور یہ استقامت لوگ تو وہ آزمائشوں کے مقامات سے رو سیاہ ہو کر واپس آتے ہیں۔ بعد کی آیت صابریں کے بارے میں زیادہ تشریح کرتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: وہ ایسے اشخاص ہیں کہ جب کسی مصیبت کا سامنا کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے *وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مَّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ*۔

اس حقیقت کی طرف دیکھتے ہوئے کہ ہم اس کے لئے ہیں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ نعمات زائل ہوتے ہیں ہمیں کوئی دیکھ نہیں ہوتا چاہیے کیونکہ یہ تمام نعمتیں بلکہ خود ہمارا وجود اس سے تعلق رکھتا ہے۔ آج وہ ہمیں کوئی چیز بخشا ہے اور کل واپس لے لیتا ہے۔ ان دونوں میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے۔

اس واقعیت کی طرف توجہ رکھتے ہوئے کہ ہم سب اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جائیں گے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے کا گھر نہیں ہے۔ ان نعمتوں کا زوال اور ان عطیات کی کمی بیشی سب کچھ بہت جلد گزر جانے والی چیزیں ہیں اور یہ تکال کا ذریعہ ہی لہذا ان دو بنیادی اصولوں کی طرف توجہ کرنا۔ صبر و استقامت کے جذبے کو بہت تقویت بخشنا

ہے۔

واضح ہے انا للہ وانا الیہ راجعون سے مراد صرف زبانی ذکر نہیں بلکہ اس کی حقیقت اور روح کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اس کے مفہوم میں توحید ایمان کی ایک دنیا آباد ہے۔
 نیز بحث آخری آیت میں عظیم استقامت میں صبر کرنے والوں اور پامردی دکھانے والوں کے لئے خدا تعالیٰ کے عظیم لطف و کرم کو بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا کا لطف و کرم اور درود و صلوات ہے (اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ ربہ)۔

یہ الطاف اور رحمتیں انہیں قوت بخشی ہیں کہ وہ اس پر خوف و خطر راستے میں اشتباہ اور انحراف میں گرفتار نہ ہوں۔ لہذا آیت کے آخر میں فرمایا: اور وہی ہدایت یافتہ ہیں (و اولئک ہوا المہتدون)۔
 ان چند آیات میں خدا کی طرف سے عظیم استقامت اور اس کے مختلف رُخ نیز کامیابی کے عوامل اور استقامت کے نتائج کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔

چند اہم نکات

(۱) خدا لوگوں کی آزمائش کیوں کرتا ہے: آزمائش اور استقامت کے مسئلے پر بہت گفتگو کی گئی ہے۔ پہلے پہل جو سوال ذہن میں ابھرتا ہے یہ ہے کہ کیا آزمائش اور استقامت کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جو چیزیں غیر واضح ہیں وہ واضح ہو جائیں اور ہماری جہالت و نادانی کے پڑے میں کمی ہو سکے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر خداوند عالم جس کا علم تمام چیزوں پر محیط ہے اور جو ہر شخص اور ہر شے کے اندر مرنی اور برون اسرار سے آگاہ ہے اور زمین و آسمان کے غیب کو اپنے بے پایاں علم سے جانتا ہے، کیوں استقامت لیتا ہے۔ کیا کوئی چیز اس سے مخفی ہے جو استقامت کے ذریعے آشکار ہو جائے گی۔ اس اہم سوال کا جواب تلاش کرنا چاہیے۔

آزمائش اور استقامت کا مفہوم خدا کے بارے میں اس مفہوم سے بہت مختلف ہے جو ہمارے درمیان مروج ہے۔ ہماری آزمائشوں کا مقصد وہی ہے جو اوپر بیان کیا جا چکا ہے یعنی مزید معلومات حاصل کرنا اور ابہام و جہل کو دور کرنا لیکن خدا کی آزمائش درحقیقت پرورش و تربیت ہی کا مدبر نام ہے جس کی وضاحت یوں ہے کہ قرآن میں ہیں سے زیادہ مقامات پر امتحان کی نسبت خدا تعالیٰ کی طرف دی گئی ہے۔ یہ ایک قانون کلی ہے اور پروردگار کی دائمی سلفت ہے کہ وہ پرستیدہ صلاحیتوں کو ظاہر کرتا ہے (جسے قوت سے فعل تک پہنچنے کا عمل کہتے ہیں)۔ وہ بندوں کو

۱۔ اللہ کا مؤلف کھتا ہے کہ صلوات سے مراد بہت زیادہ محرم، کامیابیاں، خدا کے ہاں مقام بلند اور بلند گاہ خدا میں شریک ہے اور ایمان جاس سے منقول ہے کہ اس سے ملنا گناہوں کی بخشش ہے (انمار، ۱۰، ص ۱۱) لیکن واضح ہے کہ صلوات کا مفہوم ویسے ہی اس میں یہ نام احمد، رحمت کا سایہ اور خطاب الہی بھی شامل ہیں۔

تربیت دینے کے لئے آزماتا ہے جیسے نولاد کو زیادہ مضبوط بنانے کے لئے بھی میں ڈالا جاتا ہے۔ اصطلاح میں اسے آب دنیا کہتے ہیں اسی طرح خدا تعالیٰ آدمی کو شدید حوادث کی بھی میں پرورش تربیت کے لئے ڈالتا ہے اور اسے مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار کرتا ہے۔

دماغ کا استھان اس تجربہ کار باغبان کی مانند ہے جو مستعد فاضل کو تیار زمینوں میں ڈالتا ہے۔ یہ دماغ طبعی عملیات سے استفادہ کرتے ہوئے نشوونما پاتے ہیں اور آہستہ آہستہ مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں، حوادث سے برسرِ پیکار رہتے ہیں اور سخت طوفان، کمر توڑ سردی اور بھلا دینے والی گرمی کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی شانوں پر خوبصورت پھول کھلتے ہیں یا وہ نمونہ اور پُرشکوہ بنتے ہیں۔

فوجی جوانوں کو جنگی نقطہ نظر سے طاقت ور بنانے کے لئے مصنوعی جنگی مشقیں کرائی جاتی ہیں اور انہیں طرح طرح کی مشکلات بھوک، پیاس، گرمی، سردی، دشوار حوادث اور سخت مسائل سے گزرا جاتا ہے تاکہ وہ قوی اور پختہ کلا ہو جائیں۔ خدا کی آزمائشوں کی رمز بھی یہی ہے۔

قرآن مجید ایک مقام پر اس حقیقت کی تصریح کرتے ہوئے کہتا ہے،

وَلْيَسِّرْ لِّي مَآبِيَ الصُّدُورِ كَمَا فِي قُلُوبِ كُفْرٍ فَإِنَّهُ يَسِّرُ مَآبِيَ الصُّدُورِ
جو تمہارے سینوں میں ہے خدا اس کی آزمائش کرتا ہے تاکہ تمہارے دل مکمل طور پر خالص ہو جائیں
اور وہ تمہارے سب اندرونی رازوں سے واقف ہے۔ (آل عمران: ۷۵)

حضرت امیر المؤمنین علیؑ نے استقامت الہی کی بڑی پُر مغز تعریف فرمائی ہے۔ آپؑ فرماتے ہیں:

وَأَنَّ كَانَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَلَكِنْ تَطْلَعُ الْأَفْعَالُ عَلَى مَا يَسْتَحِقُّ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ

اگرچہ بندوں کی نفسیات خود ان سے زیادہ جانتا ہے۔ پھر بھی انہیں آزماتا ہے تاکہ اچھے اور برے کام ظاہر ہوں جو جزا و سزا کا معیار ہیں یہ

یعنی انسان کی اندرونی صفات ہی ثواب و عقاب کا معیار نہیں جب تک کہ وہ انسان کے عمل و کردار سے ظاہر نہ ہوں۔ خدا اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ جو کچھ ان کی ذات میں پنہاں ہے وہ عمل میں آجائے اور استعداد، قوت سے فعل تک پہنچ جائے اور عین وہ جزا یا سزا کا مستحق ہو جائے۔ اگر خدا کی آزمائش نہ ہوتی تو یہ استعدادیں ظاہر نہ ہوتیں اور انسانی شجر کی شاخوں پر احوال کے پھل نہ آگتے۔ اسلامی منطق میں ہی خدا کی آزمائش کا فلسفہ ہے۔

(ii) خدا کی آزمائش ہمہ گیر ہے: جہاں ہستی کا نظام چونکہ تکمال، پرورش اور تربیت کا نظام ہے اور تمام موجودات تکمال کے سفر میں ہیں۔ درخت اپنی منفی استعداد پھل کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں۔ طوفان آتے ہیں تو سمندر کی لہریں طرح

طرح کی ضروریات کو ظاہر کرتی ہیں جس سے سمندر کی استعداد کا پتہ چلتا ہے۔

اس عمومی قانون کے مطابق انبیاء سے لے کر مائتہ الناس تک تمام لوگوں کی آزمائش ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی استعداد ظاہر کریں۔ خدا کے استقامت کی مختلف صورتیں ہیں بعض مشکل ہیں اور بعض آسان ہیں لہذا ان کے نتائج بھی مختلف ہوتے ہیں۔ بہر حال آزمائش اور امتحان سب کے لئے ہے۔

قرآن مجید انسانوں کے عمومی امتحان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے:

أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَخْرُجُوا أَنْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَعْلَمُوا أَمْنًا وَعُهُمْ لَا يُفْقَهُونَ ۚ

کیا لوگوں کا گمان ہے کہ وہ کہیں گے کہ ایمان لائے اور انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ (عنکبوت: ۲۰)

قرآن نے انبیاء کے امتحانات کا بھی ذکر کیا ہے، (فرماتا ہے):

وَاِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِيمَانَهُ وَنَبَاؤُهُ ۚ

خدا نے ابراہیمؑ کا امتحان لیا۔ (بقرہ: ۱۲۳)

ایک اور مقام پر ہے:

فَلَمَّا دَاوَاهُ مُسْتَقَرًّا جُنَدًا ۖ قَالُوا هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّنَا ۚ لِيَبْلُوَنَا فِي مَا أَعْطَيْنَاكُمْ ۚ

جب سلیمانؑ کے ہرودکار نے چمک چمکنے میں دود کی مسافت سے تخت بلقیس حاضر کر دیا تو سلیمانؑ نے کہا: یہ عجب عراچہ تاکہ میرا امتحان کرے کہ کیا میں اس کا شکوہ ادا کرتا ہوں کہ کفرانِ نعمت کرے گا۔ (سورہ غل: ۴۰)

(iii) آزمائش کے طریقے: مذکورہ بالا آیت میں ان امور کے چند نمونے بیان ہوئے ہیں جن سے انسان کا امتحان

ہوتا ہے۔ ان میں خوف، بھوک، مالی نقصان، جان ویتا شامل ہیں لیکن آزمائش انہی طریقوں میں منحصر نہیں بلکہ ان کے علاوہ بھی قرآن میں الہی آزمائش کے کچھ طریقے بیان کئے گئے ہیں۔ مثلاً اولاد، انبیاء، احکام الہی حتیٰ کہ بعض خواب بھی آزمائش ہی کا ذریعہ ہیں۔ اسی طرح تمام نیکیاں اور برائیاں بھی خدا کی آزمائشوں میں شمار ہوتی ہیں:

وَيَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ ۚ (انبیاء: ۳۵)

اس بناء پر زیر نظر آیت میں امتحانات کے جو طریقے بیان کئے گئے ہیں۔ انہی پر بس نہیں بلکہ یہ خدا کی آزمائشوں کے واضح نمونے ہیں۔

ظاہر ہے کہ امتحانات کے نتیجے میں لوگ درجوں میں تقسیم ہو جائیں گے ایک جو امتحانات میں کامیاب ہو جائے گا اور دوسرا جو ردہ جائے گا۔ مثلاً اگر کہیں مردِ مؤمن درپیش ہو تو ایک مردِ گمراہ اپنے تئیں اس سے نفرت رکھتا ہے تاکہ اسے کوئی تھوڑا سا ضرر بھی نہ پہنچے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ستمیاریت اور جواب دہی سے بچتے ہیں۔ دوستی کے وسیلے نکال کر یا بہانے بنا کر جنگوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ مثلاً قرآن میں ان کی بات نقل کی گئی ہے:

نَحْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَاسُوهُ ۚ

ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرر نہ پہنچے۔ (مائتہ-۵۲)

یہ کہہ کر وہ خدائی ذمہ داری سے روگردانی کر دیتے ہیں۔

کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں جو خوف کے عالم میں ڈٹے رہتے ہیں اور ایمان و توکل کے ساتھ بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو بشاری کے لئے پیش کرتے ہیں۔ قرآن میں آیا ہے :

الَّذِينَ قَالُوا لَهْمُ النَّاسِ إِنَّ النَّاسَ لَكُوفٌ فَاسْتَوْصُوا زَادَ هُمْ يَأْمَانًا ۖ
وَقَالُوا احْبِسْنَا اللَّهَ وَنَعُو الْوَكِيلَ ۝

جب لوگ اپنی ایمان سے کہنے تھے کہ حالات خطرناک ہیں اور تمہارے دشمن تیار ہیں تم عقب نشین ہو جاؤ قرآن کے ایمان و توکل میں اضافہ ہو جاتا اور وہ کہتے ہمارے لئے خدا کافی ہے اور وہ کیسا اچھا کارساز ہے۔ (آل عمران-۱۰۳)

مشکلات اور آزمائشی حوال جن کا ذکر زیر بحث آیت میں آیا ہے مثلاً بھوک اور مالی و مالی نقصان ان میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اس مسئلے کے کچھ نمونے جن قرآن میں آئے ہیں جنہیں اپنے مقام پر بیان کیا جائے گا۔

(۱۷) آزمائشوں میں کامیابی کا راز : یہاں ایک اور سوال سامنے آتا ہے اور وہ یہ کہ جب تمام انسان ایک وسیع خدائی امتحان میں شریک ہیں تو ان میں کامیابی کا راستہ کونسا ہے۔

حل بحث آیت اس سوال کا جواب دیتی ہے اور قرآن کی کئی ایک دیگر آیات بھی اس مسئلے کو واضح کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں چند باتیں اہم ہیں جو ذیل میں بیان کی جاتی ہیں۔

۱۔ امتحانات میں کامیابی کے لئے پہلا قدم وہی ہے جو اس چھوٹے سے بڑے معنی جملے میں بیان کیا گیا ہے : وبتو العبادین۔ یہ جملہ صراحت کرتا ہے کہ اس راہ میں صبر و استقامت کامیابی کی رمز ہے اسی لئے صابرین اور با استقامت لوگوں کو کامیابی کی بشارت دی جا رہی ہے۔

۲۔ اس جہان کے حوادث، سختیاں اور مشکلیں گزر جانے والی ہیں اور یہ دنیا گزرگاہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ اس امر کی طرف توجہ کامیابی کا دوسرا عامل ہے۔ جسے اس جملے میں بیان کیا گیا ہے :

إِنَّا اللَّهُ وَأَنَا الْمِيَةَ رَاجِعُونَ

ہم خدا کے لئے ہیں اور ہماری بازگشت اسی کی طرف ہے۔

اصولی طور پر یہ جملہ جسے کلہ استرجاع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے انقطاع الی اللہ معنی تمام چیزوں اور تمام اوقات میں اس کی ذات پاک پر پھر و سرگرداں کے عالی ترین درجے کا پھرتا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگان دین بڑے بڑے مصائب کے وقت قرآن سے الہام لیتے ہوئے یہ جملہ زبان پر جاری کرتے تھے تو یہ اس لئے ہوتا تھا کہ مصائب کی شدت انہیں بلا سکے اور خدا کی مالکیت اور تمام موجودات کی اس کی طرف بازگشت پر ایمان کے نتیجے میں وہ ان تمام حوادث کو گوارا کر لیں اور با استقامت رہیں۔

امیر المؤمنین علیؑ اس جملے کی تفسیر میں فرماتے ہیں :

ان قولنا "انا لله" اقرار علی انفساً بالملك وقولنا "وانا اليه راجعون" اقرار علی انفساً بالهلك .

یہ جو ہم کہتے ہیں "انا لله" تو یہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ ہم اس کی ملکیت میں اور یہ جو کہتے ہیں "وانا اليه راجعون" تو یہ اس کا اقرار ہے کہ ہم فنا اور ہلاک ہو جائیں گے۔

۳۔ قوت الہی اور الطاف الہی سے مدد طلب کرنا ایک اور اہم مالی ہے کیونکہ عام لوگ جب حوادث سے رو چار ہوتے ہیں تو قوانین برقرار نہیں رکھ پاتے اور اضطراب میں گرفتار ہو جاتے ہیں لیکن خدا کے دوستوں کا چونکہ واضح پروگرام اور ہدف ہوتا ہے لہذا وہ متحیر اور سرگرداں ہونے کی بجائے اطمینان و آرام سے اپنی راہ چلتے رہتے ہیں اور خدا بھی انہیں زیادہ روشن بینی عطا فرماتا ہے تاکہ انہیں صحیح راستے کے انتخاب میں اشتباہ نہ ہو جیسا کہ قرآن کہتا ہے :

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کرتے ہیں۔

(عنکبوت - ۶۹)

۴۔ گزشتہ لوگوں کی تاریخ پر نظر رکھنا اور ان کے حالات کو سمجھنا خدائی آزمائشوں میں روح انسانی کی آمادگی اور ان امتحانوں میں کامیابی کے لئے بہت مؤثر ہے۔

انسان ہمیشہ آنے والے مسائل میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے تو ان سے مقابلے کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے لیکن اگر اس حقیقت کی طرف توجہ دی جائے کہ تاریخ کے طویل دور میں سب اقوام کے لئے تمام طاقت فرما مشکلات اور خدا کی سخت آزمائشیں موجود رہی ہیں تو ہر قوم قوت کے استقامت کا نتیجہ انسان کی استقامت میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی بناء پر قرآن مجید تفسیر کو رغبت دلانے میزان کی اور مومنین کی روحانی تقویت کے لئے گزشتہ لوگوں کی تاریخ اور ان کی زندگی کے دردناک حوادث کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مثلاً کہتا ہے :

وَلَقَدْ اسْتَفْهِمْنِي بِنُوحٍ مِّنْ قَبْلِكَ

اگر آپ سے طنز و استہزاء کیا جاتا ہے تو گھبرائیے نہیں گزشتہ پیغمبروں سے بھی جاہل لوگ ایسا کرتے رہے ہیں۔ (انعام - ۱۱۰)

ایک اور مقام پر فرماتا ہے :

وَلَقَدْ كَذَّبْتَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبْرٌ عَلٰی مَا كُنَّا عَلٰی اَوْ ذُو اَحْسٰی اَنْهَضَرْنٰمْ

اگر آپ کی تکذیب کی جاتی ہے تو تعجب کی بات نہیں۔ گزشتہ انبیاء کی بھی تکذیب کی گئی ہے لیکن انہوں نے مخالفین کی اس تکذیب کے مقابلے میں اور جب انہیں آزار و تکلیف پہنچائی گئی

پامردی و استقامت دکھائی۔ آخر کار ہماری نصرت و مدد ان تک آپ بھیجی۔ (انعام - ۳۴)

۵۔ اس حقیقت کی طرف متوجہ ہونا کہ یہ تمام حادثات خدا کے سامنے رونما ہو رہے ہیں اور وہ تمام امور سے آگاہ ہے پائیداری کے لئے ایک اور عامل ہے۔ جو لوگ کسی سخت مقابلے میں شریک ہوں جب انہیں احساس ہو کہ ہمارے کچھ دوست میدانِ مقابلہ کے اطراف میں موجود ہیں، مشکلات برداشت کرنا ان کے لئے آسان ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ شوق و ذوق سے مشکلات کا مقابلہ کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔

جب چند قاضیوں کا وجود روح انسانی کو اتنا متاثر کر سکتا ہے تو اس حقیقت کی طرف متوجہ ہونا کہ خداوند عالم میدانِ آرائش میں میری کادشوں کو دیکھ رہا ہے، اس جہاد کو جاری رکھنے کے لئے کس قدر مشت و دلہ پیدا کرے گا۔ قرآن کہتا ہے: جب حضرت نوح کو اپنی قوم کی طرف سے نہایت سخت مدخل کا سامنا ہوا تو انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا گیا۔ قرآن کے الفاظ میں:

وَاصْنَعِ الْفُلَ بِأَمْرِنَا

ہمارے سامنے کشتی بناؤ۔ (ہود۔ ۳۷)

پلھننا (ہمارے علم کی آنکھوں کے سامنے)، اس لفظ نے حضرت نوح کو اس قدر بھی قوت عطا کی کہ دشمنوں کا سخت رویہ اور استہزاء ان کے پاس استقلال میں ذرا سی بھی لرزش پیدا نہ کر سکا۔ سید الشہداء، مجاہدین راہِ خدا کے سرکار حضرت امام حسینؑ سے یہی مفہوم منقول ہے۔ میدانِ کربلا میں جب آپؑ کے کچھ عزیز و درناک طریقے سے جامِ شہادت نوش کر چکے تو آپؑ نے فرمایا:

هون علی ما نزل بی انہ یعین اللہ

میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ علم خدا کی نگاہوں کے سامنے انجام پا رہا ہے لہذا مجھیں برداشت کرنا میرے لئے آسان ہے۔

۱۱۔ نعمت و بلا کے ذریعے امتحان: یہ اشتباہ نہیں ہونا چاہیے کہ خدا کے امتحانات ہمیشہ سخت اور ناگوار حادثات کے ذریعے ہی ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات خدا فراہاں نعمتوں اور زیادہ کامیابیوں کے ذریعے بھی اپنے بندوں کو آزماتا ہے جیسا کہ قرآن کہتا ہے:

وَقَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً

اور ہم تمہارا امتحان برائیوں اور اچھائیوں کے ذریعے کریں گے۔ (انبیاء۔ ۳۵)

ایک اور مقام پر حضرت سلیمانؑ کا قول ہے:

هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ؕ أَشْكُرْ أَمْ أَكْفُرُ ؕ

یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ وہ چاہتا ہے مجھے آزمتے کہ میں اس نعمت پر اس کا شکر بخالاتا

ہوں کہ کھزانِ نعمت کرتا ہوں۔ (نمل۔ ۴۰)

چند دیگر نکات بھی اس مقام پر قابلِ توجہ ہیں :

(۱) یہ ضروری نہیں کہ سب لوگوں کو سب طریقوں سے آزمایا جائے بلکہ ممکن ہے ہرگز وہ کا ایک چیز سے امتحان ہو کیونکہ انفرادی اور اجتماعی طور پر حالات اور طبائع کا لحاظ ضروری ہے۔

(۲) ہر سکتا ہے کہ ایک انسان کچھ امتحانات سے قراحتن طور پر کامیاب ہو جب کہ کچھ امتحانات میں سخت ناکامی سے دوچار ہو۔

(۳) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کا امتحان دوسرے شخص کے امتحان کا ذریعہ ہو۔ مثلاً خداوند عالم کسی کو اس کے فرزند و لہجہ کی مصیبت میں ڈال کر آزماتا ہے اور یہی آزمائش دوسروں کو بھی میدانِ امتحان میں لے آتی ہے کہ وہ اس سے ہمدری کے تقاضے پورے کرتے ہیں یا نہیں اور مصیبت زدہ کے دردِ عالم میں اُس کی کمک کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں (۴) جیسا کہ اشارہ کیا جا چکا ہے خدائی امتحانات ہمہ گیر ہوتے ہیں یہاں تک کہ انبیاء بھی ان سے مستثنیٰ نہیں بلکہ ان کی آزمائش، ان کی مسئولیت اور جواب دہی کی سنگینی کے پیشِ نظر دوسروں سے کئی گنا سخت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی کئی سورتوں کی آیات اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ انبیاء میں سے ہر کوئی اپنے حصے کے مطابق آزمائشوں کی گرم جوشی میں ڈالا گیا۔ یہاں تک کہ ان میں بعض تو مقامِ رسالت پر فائز ہونے سے پہلے ایک طویل عرصہ تک مختلف آزمائشوں میں مبتلا رہے۔ تاکہ مکمل طور پر قوی ہو جائیں اور لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لئے اپنی تیار ہو چکی ہو۔

مکتبِ انبیاء کے پیر و کاروں میں بھی میدانِ امتحان میں صبر و استقامت کی ایسی درخشاں مثالیں موجود ہیں جو دوسروں کے لئے نمونہ اور اسوہ بن سکتی ہیں۔

ام عقیل ایک دیہاتی مسلمان محنت تھی۔ اُس کے پاس دو مہان آئے۔ اُس وقت اس کا بیٹا اونٹوں کے ساتھ صحرا کی طرف گیا ہوا تھا۔ اسی وقت اسے اطلاع ملی کہ ایک غصبِ ناک اونٹ نے اس کے بیٹے کو کنویں میں پھینک دیا ہے اور وہ مر گیا ہے۔ بیٹے کی موت کی خبر لانے والے شخص کو اس موذن نے کہا سواری سے اتر آؤ اور مہانوں کی پزیرائی میں میری مدد کرو۔ اس کے پاس ایک بھیڑ تھی اُس نے وہ اُس شخص کو ذبح کرنے کے لئے دی۔ کھانا تیار ہو گیا اور مہانوں کے پاس رکھ دیا گیا۔ وہ کھانا کھاتے اور اس کے صبر و استقامت پر تعجب کرتے۔ حاضرین میں سے ایک شخص کہتا ہے جب ہم کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تو وہ موذن ہمارے پاس آئی اور بوجھنے لگی تم میں سے کوئی شخص ہے جو قرآن سے اچھی طرح واقف ہو۔ ایک شخص کہنے لگا! جی ہاں میں علم رکھتا ہوں۔ وہ کہنے لگی: قرآن کی کچھ ایسی آیات تلاوت کرو جو میرے بیٹے کی موت پر میرے دل کی تسلی کا باعث بنیں۔ وہ کہتا ہے: میں نے ان آیات کی تلاوت کی :

”مقامِ رسالت پر فائز ہونے سے پہلے یہاں ارادہ و اطمین و رسالت سے قبل ہے۔ (مترجم)

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۖ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ ۖ وَإِنَّا إِلَيْهِ
رَاغِبُونَ ۖ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

اس صبر کرنے والوں سے رحمت چاہی اور پھر قبلہ رخ کھڑی ہو گئی اور چند رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد بارگاہِ الہی میں یوں گویا ہوئی۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ فَعَلْتُ مَا اَمَرْتَنِیْ فَا تَجْزِلِیْ مَا وَعَدْتَنِیْ

نمایا! میں نے وہ کچھ کیا جس کا تو نے حکم دیا ہے اور صبر کا فائدہ نہیں چھوڑا اور تو نے جس عمت و صلوات کا وعدہ کیا ہے وہ مجھے عطا فرما۔

اس کے بعد اس نے مزید کہا: اگر ایسا ہوتا کہ کوئی اس جہاں میں کسی کے لئے زندہ رہ سکتا۔

ماترین میں سے ایک کہتا ہے، میں نے سوچا کچھ گی، میرا بیٹا میرے لئے نہ جاتا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے: پیغمبر اسلام اپنی امت کے لئے باقی رہ جاتے۔

۱۵۸۔ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

ترجمہ

۱۵۸۔ صفا و مروہ خدا کے شعائر اور نشانوں میں سے ہیں لہذا جو لوگ خدا کا حج کریں یا عمرہ بجالائیں ان کے لئے کوئی ہرج نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کا طواف کریں اور سعی کریں اور مشرکین نے غیر مناسب طور پر ان پر جو بُرے نسب کر رکھے ہیں ان سے دونوں مقامات پر تقدس کی عظمت و حیثیت میں ہرگز کوئی کمی نہیں ہوتی، اور جو لوگ حکمِ خدا کی بجا آندی کے لئے اعمالِ خیر بجالائیں خدا ان کا قدر دان ہے اور ان کے کردار سے آگاہ ہے۔

شانِ نزول

ظہور اسلام سے قبل اسی طرح بعد تک بت پرست مشرکین مناسک حج ادا کرنے کے آتے تھے اور وہ مراسم

راج جن کی بنیاد حضرت ابراہیمؑ نے رکھی تھی ان کے ساتھ کچھ خرافات اور شرک آلود افعال بھی بجالاتے تھے۔ ملازم حج میں عزت میں قیام، قربانی، طواف اور صفا و مردہ کے درمیان سہی کرنا شامل تھا لیکن ان اعمال کی صورت کافی مجروح تھی۔ اسلام نے پھر سے اس پروگرام کی اصلاح کی۔ صبح اور شام کے پاک ملازم کو تو باقی رکھا لیکن خرافات پر خط بطلان کھینچ دیا۔ ان اعمال و مناسک میں جو انجام دیے جاتے تھے وہ مشہور پہاڑیوں صفا و مردہ کے درمیان سہی کرنا، یعنی چائنا بھی شامل تھا۔ شیعہ اور اہل تسنن دونوں کی بہت سی روایات میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے کوہ صفا پر ایک بہت بڑا بت نصب کر رکھا تھا جس کا نام اساف تھا۔ کوہ مردہ پر ایک اور بت کھاڑا گیا تھا۔ جس کا ہم مانو تھا۔ سہی کرتے وقت وہ ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھتے اور ان بتوں کو تبرک سمجھتے جھٹے ٹھس کرتے۔ مسلمان اس وجہ سے صفا و مردہ کے درمیان سہی کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ موجودہ حالات میں صفا و مردہ کے درمیان سہی کرنا کوئی شکیک بات نہیں اس پر مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی جس نے بتایا کہ صفا و مردہ اللہ کے شعائر اور نشانوں میں سے ہیں اگر کچھ نادان اور بیوقوف لوگوں نے انہیں بتوں کی نہایت سے آلودہ کر رکھا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ مسلمان سہی جیسے فریضہ کو ترک کر دیں۔

اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی۔ کچھ روایات کی بناء پر عمرۃ القضا (سات حجری) کے وقت نازل ہوئی۔ اس سفر میں پیغمبرؐ کی مشرکین کے ساتھ ایک شرط یہ تھی کہ وہ ان دونوں بتوں کو صفا و مردہ سے اٹھالیں گے انہوں نے اس شرط پر عمل کیا لیکن دوبارہ اسی جگہ نصب کر دیا۔ اس وجہ سے بعض مسلمان صفا و مردہ کے درمیان سہی کرنے سے اجتناب کرتے تھے۔ اس آیت شریفہ نے انہیں منع کیا۔

بعض کا خیال ہے کہ یہ آیت ہجرت الوداع (پیغمبر اکرمؐ کے آخری حج منسلحہ) کے موقع پر نازل ہوئی۔ اگر یہ احتمال تسلیم کر لیا جائے۔ تو دوسری طرف یہ بھی مسلم ہے کہ اس وقت نہ صرف یہ کہ صفا و مردہ پر کوئی بت نہ تھا بلکہ مکہ کے گرد و پیش کہیں بھی بتوں کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا تھا۔

لہذا — قابل تسلیم بات یہ ہے کہ صفا و مردہ کے درمیان سہی کرنے میں مسلمانوں کی یہ تداخلی پہلے کی بات ہے جب اساف اور نافر بت ان پر رکھے ہوئے تھے۔

تفسیر

جاہلوں کے اعمال تمہارے ثبوت اعمال میں حائل نہ ہوں

منہوس نفسیاتی حالات میں یہ آیت نازل ہوئی، جن کا ذکر کیا جا چکا ہے پہلے تو مسلمانوں کو خبر دی گئی کہ صفا و مردہ اللہ کے شعائر اور نشانوں میں سے ہیں (ان الصفا والمردۃ من شعائر اللہ)۔

اس مقدمہ اور تمہید کے بعد نتیجہ یوں بیان فرمایا گیا ہے: جو لوگ خدا کا حج یا عمرہ بجالائیں ان کی سہی کوئی گنا نہیں کہ وہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان طواف اور سہی کریں۔ (فن حج البیت اور اختصار فلاحنا علیہ ان

بطولت بھماں مشرکین نے غلط طور پر ان خدائی شعائر کو جو بتوں سے آلودہ کر رکھا ہے ان سے ان دو مقدس مقامات کی اہمیت میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: جو لوگ اطاعتِ خدا کے لئے نیک کام انجام دیں تو خدا بھی شاکر و مطہر ہے (ومن تصوع خیرا فان الله شاکور عظیم)۔

اللہ تعالیٰ اطاعت اور نیک کاموں کی انجام دہی کے بدلے اچھے ثواب کے ذریعے بندوں کے اعمال کی قدر دانی کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے اور ان کی نیتوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کون سے لوگ بتوں سے وابستہ رکھتے ہیں اور کون ان سے بیزاد ہیں۔

پندرہ اہم نکات

(۱) صفا و مروہ: صفا و مروہ مکہ کی دو چھوٹی سی پہاڑیوں کے نام ہیں۔ مسجد الحرام کی توسیع کے باعث آج کل یہ مسجد کے مشرقی حصے میں بحر الاسود اور مقام ابراہیم کی سمت میں واقع ہیں۔

یہ دونوں پہاڑیاں ایک دوسرے سے تقریباً ۴۲۰ میٹر کے فاصلے پر ہیں۔ اس وقت یہ فاصلہ ایک چھتے ہوئے بڑے ہال کی شکل میں ہے اور حجاج کرام اس چھت کے نیچے سہی کرتے ہیں۔ صفا پہاڑی کی بلندی پندرہ میٹر اور مروہ کی آٹھ میٹر ہے۔ صفا اور مروہ اس وقت دو پہاڑیوں کے نام ہیں (اصطلاح میں علم کو کہتے ہیں) لیکن لغت میں صفا کا معنی ہے مضبوط اور صاف پتھر جس میں مٹی، ریت اور سنگریزے ہوں اور مروہ کا معنی ہے مضبوط اور درشت پتھر۔

شعائر جمع سے شعیرہ کی جس کا معنی علامت اور نشانی ہے۔ شعائر اللہ وہ علامات ہیں جو انسان کو خدا کی یاد دلائیں اور کسی مقدس چیز کو نظروں میں نہ آنے سے اجاگر کر دیں۔

اعتر: عمرہ کے بارے سے ہے، جس کا معنی ہے کسی علامت کے وہ اضافی حصے جو اس کے ساتھ ملائے جائیں تو اس کی تکمیل کا سبب بنیں۔ لیکن اصطلاح شریعت میں عمرہ الی مخصوص اعمال کو کہا جاتا ہے جو حج کے موقع پر اضافے کے طور پر اور کبھی جدا گانہ طور پر عمرہ مفردہ کے نام پر انجام دیئے جاتے ہیں۔ عمرہ کنی ایک پہاڑوں سے حج سے مشابہت رکھتا ہے۔

(۲) صفا و مروہ کے کچھ اسرار و رموز: یہ صحیح ہے کہ عظیم لوگوں کی زندگی کے حالات پڑھنا اور سننا انسان کو کمال کی طرف لے جاتا ہے لیکن اس سے زیادہ صحیح، زیادہ عمیق اور گہرا طریقہ بھی موجود ہے اور وہ ہے ان مقامات کا مشاہدہ کرنا اور دیکھنا جہاں مردانِ خدا نے راہِ خدا میں قیام کیا اور وہ مراکز جہاں ایسے واقعات طارواں ہوئے۔

یہ مقامات و مراکز بذاتِ خود زندہ اور جاندار تاریخ ہیں، تاریخ کی کتابیں تو خاموش اور بے جان ہیں۔ ایسے مقامات پر انسان کے لئے زمانی فاصلے سمٹ جاتے ہیں اور وہ خود کو اصل حلقہ میں شریک محسوس کرتا ہے اور اسے یوں لگتا ہے کہ وہ واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔

ایسے مشاہدات کا تربیتی اثر گفتگو اور مطالعہ کتب سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ مقام احساس ہے منزل اور اک نہیں۔ یہ

مراد تصدیق ہے مقام تصور نہیں اور یہ عینیت ہے ذہنیت نہیں۔

دوسری طرف ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عظیم پیغمبروں میں سے بہت کم ایسے ہیں جو حضرت ابراہیمؑ کی طرح جہاد کے مختلف میدانوں اور شدید آزمائشوں سے گزریں ہوں یہاں تک کہ قرآن نے ان کے بارے میں فرمایا:

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۝

یقیناً یہ بہت واضح اور عظیم امتحان اور آزمائش ہے۔ (الفطفت: ۱۰۶)

یہی مبارزات اور سخت آزمائشیں تھیں کہ جن نے حضرت ابراہیمؑ کی ایسے تربیت و پرورش کی کہ امامت کا تاج ان کے سر پر رکھا گیا۔

ابراہیمؑ درحقیقت حضرت ابراہیمؑ کے مبارزات کے میدانوں، توحید، بندگی، فداکاری اور اخلاص کی مثال کی دل برد چوری منظر کشی کرتے ہیں۔

ان مسائل کی ادائیگی کے وقت اگر مسلمان ان کی روح اور اسرار سے واقف ہوں اور ان کے مختلف پہلوؤں پر توجہ دیں تو یہ تربیت کی ایک بڑی حد تک گماہ اور خدا شناسی، پیغمبر شناسی اور انسان شناسی کا ایک مکمل دور ہے۔

اب ہم حضرت ابراہیمؑ کے واقعے اور معادروہ کے تاریخی پہلوؤں کی طرف لوٹتے ہیں۔

ابراہیمؑ بڑھاپے کی منزل کو جا پہنچے تھے مگر ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے خدائے اولاد کی درخواست کی۔ عالم پیری ہی میں ان کی کنیز ہاجرہ کے بطن سے انہیں فرزند عطا ہوا جس کا نام انہوں نے اسماعیلؑ رکھا۔

آپ کی پہلی بیوی سارہ کو یہ پسند نہ تھا کہ ان کے علاوہ کسی خاتون کے بطن سے ابراہیمؑ کو فرزند ملے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو حکم دیا کہ وہ ماں بیٹے کو کہہ دے جاکر ٹھہرائیں جو اس وقت تک بے آب و گیاہ بیابان تھا۔

ابراہیمؑ نے حکم خدا کی اطاعت کی اور انہیں سرزمین مکہ میں لے گئے جو ایسی خشک اور بے آب و گیاہ تھی کہ وہاں کسی پرندے کا بھی نام نشان نہ تھا۔ جب ابراہیمؑ انہیں چھوڑ کر تہوا واپس ہوئے تو ان کی اہلیہ نے لگیں کہ آج عورت اور ایک شیر خوار بچہ اس بے آب و گیاہ بیابان میں کیا کریں گے۔

اس خاتون کے گرم آنسو اور ادھر بچے کا نالہ و زاری۔ اس منظر نے ابراہیمؑ کا دل ہلا کے رکھ دیا۔ انہوں نے بارگاہِ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا۔

خداوند! میں تیرے حکم پر اپنی بیوی اور بچے کو اس بلا دینے والے بے آب و گیاہ بیابان میں

تہنا چھوڑ رہا ہوں، تاکہ تیرا نام بلند اور تیرا گھر آباد ہو۔

یہ کہہ کر غم و اندوہ اور شدید جھٹ کے عالم میں الوداع ہوئے۔

زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ماں کے پاس آب و غذا کا جو قشر تھا ختم ہو گیا اور اس کی چھاتی کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ شیر خوار بچے کی بے تابی اور تضرع و زاری نے ماں کو ایسا مضطرب کر دیا کہ وہ اپنی پیاس بھول گئی۔ وہ پانی کی تابش

میں اٹھ کھڑی ہوئی پہلے کوہ صفا کے قریب گئی نو پانی کا کوئی نام و نشان نظر نہ آیا۔ سیراب کی چمک نے اسے کوہ مروہ کی طرف کھینچا تو وہ اس کی طرف دوڑی لیکن وہاں بھی پانی نہ ملا۔ وہاں وہی چمک صفا برد کھائی دی تو پلٹ کر آئی۔ زندگی کی بقاء اور موت سے مقابلے کے لئے اس نے ایسے سات چکر لگائے۔ آخر شیر خوار بچہ زندگی کی آخری سانسیں لینے لگا کہ اچانک اس کے پاؤں کے پاس انتہائی تعجب خیز طریقے سے زرم کا چمڑا اُٹھنے لگا۔ ماں اور بچے نے پانی پیا اور موت بے یقینی ہو گئی تھی اس سے بچ نکلے۔

زرم کا پانی گویا آب حیات تھا۔ ہر طرف سے پرندے اُس چمڑے کی طرف آنے لگے۔ قافلوں نے پرندوں کی پرواز دیکھی تو اپنے رخ اس طرف موڑ دیے اور نلا ہوا ایک چھوٹے سے خاندان کی نذاکاری کے سلسلے میں ایک عظیم مرکز وجود میں آ گیا۔

آج خاندان خدا کے پاس اس خاتون اور اس کے فرزند اسماعیل کا مسکن ہے۔ ہر سال تقریباً ڈیڑھ کروڑ افراد اطراف عالم سے آتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس مسکن کو جسے مقام اسماعیل کہتے ہیں اپنے طواف میں شامل کریں گویا اس خاتون اور اس کے بیٹے کے مدفن کو کعبہ کا جزہ سمجھیں۔

صفا و مروہ کی سہمی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ حق کا نام زندہ کرنے اور عظمت استغلال اور آبادی کے لئے شیر خوار بچے تک کو جان کی بازی لگا دینا چاہیئے۔ صفا و مروہ کی سہمی میں یہ سبق بھی پنہاں ہے کہ ناامیدیوں کے بعد بھی کئی امیدیں ہیں اسماعیل کی والدہ جناب حجر نے وہاں پانی کی تلاش جلدی رکھی جہاں وہ دکھائی نہ دیتا تھا تو خدا نے بھی ایسے راستے سے انہیں سیراب کیا جس کا تصور نہیں ہو سکتا۔

صفا و مروہ ہم سے کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب ہمارے اوپر بت غضب تھی لیکن آج پیغمبر اسلام کی مسلسل کوششوں اور جدوجہد سے شب روز ہمارے پہلو میں لا الہ الا اللہ کی صدا گونج رہی ہے۔

صفا و مروہ کی پہاڑیاں حتیٰ رکعتی ہیں کہ وہ فقر کریں اور کہیں کہ ہم پیغمبر اسلام کی تبلیغات کی پہلی منزل ہیں۔ جب کہ شرک کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا قرآن فاب ہدایت ہمیں سے طلوع ہوا۔ اسے صفا و مروہ کی سہمی کرنے والو تہا رہے دل میں یہ بات رہے کہ اگر آج ہزاروں افراد اس پہاڑی کے قریب پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں تو ایک وقت وہ بھی تھا کہ نبی اکرمؐ اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دے رہے تھے اور کوئی قبول نہیں کرتا تھا۔ تم بھی حق کی راہ میں قدم اٹھاؤ اور اگر ان لوگوں کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہ ملے جن سے مستقبل میں امید کی جاسکتی ہے تو مایوس نہ ہو جاؤ اور اپنے کام کو اسی طرح جاری رکھو۔

صفا و مروہ کی سہمی ہمیں درس دیتی ہے کہ توحید کے اس مرکز اور آئین کی قدیم منزلت چھانو کہ کنوں نے اپنے آپ کو موت سے ہم کنار کر کے آج اس مرکز توحید کو تہا رہے لئے محفوظ رکھا۔

اسی لئے خداوند عالم نے سب ناثرین خاندان کعبہ پر واجب قرار دیا کہ مخصوص لباس اور مخصوص وضع قطع کے ساتھ جو ہر قسم کے امتیاز اور تشخص سے پاک ہو سات مرتبہ ان امور کی تجدید کے لئے ان وہ پہاڑیوں کے درمیان چلیں۔ جو لوگ کبڑ

طرز کی وجہ سے عام لوگوں کے گزرنے کی جگہ پر ایک قدم اٹھانے کو تیار نہیں اور جرثوموں پر تیز رفتاری سے چلنا پسند نہیں کرتے وہی قرآنِ خدا کی اطاعت کے لئے کبھی آہستہ اور کبھی تیزی سے دوڑتے ہیں روایات کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں کے بارے میں دیکھ گئے احکامات متکبران کو بیدار کرنے کے لئے ہیں۔

فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما و... لغت میں حج کا معنی قصد بیان کیا گیا ہے لیکن قرآن اور احادیث میں اس کا مفہوم دو مخصوص احوال اور مناسک ہیں جو مسلمان کا میں انجام دیتے ہیں۔ جب قرآن یہ بتا چکا کہ صفا و مروہ دو عظیم نشانیاں ہیں، لوگوں کی بندگی کا مرکز اور شہنشاہی ہیں۔ مزید کہتا ہے: جو شخص خانہ خدا کا حج کرے یا عمرہ انجام دے اس کے لئے کوئی حرج نہیں کہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان پھر لگائے یہ محل طواف کے لغوی معنی کے خلاف نہیں کیونکہ کسی طرح کا بھی چلنا ہوا اگر انسان واپس رہیں آہستہ جہاں سے ابتداء کی تھی تو یہ طواف ہے چاہے وہ حرکت دائرہ کی صورت میں ہو جیسے خانہ کعبہ کے گرد طواف یا دائرہ کی صورت میں نہ ہو جیسے صفا و مروہ کے درمیان۔

(iii) ایک سوال کا جواب: یہاں ایک سوال سامنے آتا ہے کہ فقہ اسلامی کے نقطہ نظر سے صفا و مروہ کے درمیان سہی کرنا واجب ہے چاہے حج کے اعمال بجالانا ہوں یا عمرہ کے۔ لیکن لاجناح کے لفظ کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان سہی کرنے میں کوئی حرج نہیں اور یہ وجہ پر دلالت نہیں کرتا۔

اس سوال کا جواب ان روایات سے واضح طور پر مل جاتا ہے جو شانِ نزول کے ضمن میں بیان کی جا چکی ہیں مسلمان یہ گمان کرتے تھے کہ ان دو پہاڑیوں پر ایک سرسبز آب و ہوا تھائی اور تاکہ بت گڑھے رہے ہیں اور کفار سہی کرتے وقت انہیں سہی کرتے تھے لہذا یہ اس قابل نہیں کہ مسلمان ان کے درمیان سہی کریں۔ اس آیت میں ان سے کہا گیا ہے کہ کوئی حرج نہیں تم سہی کرو چونکہ یہ پہاڑیاں شہنشاہی میں سے ہیں۔ لہذا لاجناح۔ دراصل اس کو ثابت اللہ ناپسندیدگی کو واضح طور پر دور کرنے کے لئے آیا ہے تاکہ اس کی اصل شرعی حیثیت واضح کرے۔ علاوہ ازیں قرآن میں بہت سے واجب احکام اس انداز سے بیان ہوئے ہیں۔ مثلاً نماز مسافر کے بارے میں ہے:

وَإِذَا حَضَرَ بِشَا فِي الْأَرْضِ فَلْيَسْ عَلَىٰ جُنَاحٍ أَنْ تَقْصُرَ مِنَ الْقُلُوبِ ۖ

اگر سفر میں ہو تو کوئی حرج نہیں کہ نماز قصر کرو۔ (نساء - ۱۰۱)

حالانکہ یہ واضح ہے کہ مسافر پر نماز قصر واجب ہے نہ کہ قصر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ قاعدۃ لفظ "لاجناح" ان مواقع پر بولا جاتا ہے جہاں سختے والے کا ذہن پہلے سے اس چیز کے بارے میں پریشان ہو اور وہ منفی احساسات رکھتا ہو لہذا قرآن کی یہ روش بعض واجب احکام بیان کرنے کے بارے میں بھی ہے۔

لہذا جناح کا اصل معنی ہے ایک طرف میلان، پرکھنا، انسان کو حق سے منحرف اور باطل کی طرف مائل کر دینا ہے اس لئے اسے جناح کہا جاتا ہے۔

امام باقرؑ نے بھی ایک حدیث میں اس روکش کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو کتاب من لا یحضرہ میں منقول ہے۔
(iv) قَطُوعِ کُفَّے کہتے ہیں: لعنت میں قَطُوعِ کا معنی ہے اطاعت قبول کرنا اور احکام ماننا۔ عرف فقہار میں قَطُوعِ مستحبِ اعمال کو کہا جاتا ہے اسی بنا پر اکثر مفسرین اسے مستحبِ حج و عمرہ یا طواف اور ہر قسم کے نیک مستحبِ عمل کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں۔ یعنی جو شخص فرمانِ خدا کے تحت نیک عمل انجام دے تو خدا تعالیٰ اس کے کام سے آگاہ ہے اور اس کے بدلے میں اسے جزا دے گا۔

احتمال ہے کہ یہ لفظ گزشتہ جملوں کی تخیل اور تاکید ہو اور قَطُوعِ سے مراد پٹیاں اطاعت کرتا جہاں انسان کے لئے مشکل ہو۔

اس بنا پر اس جملے کا مفہوم یہ ہو گا کہ وہ لوگ جو حج یا عمرہ واجب میں صفا و مردہ کی سہی اس کی پوری زحمت کے ساتھ انجام دیں اور عروہ کے باطنہ اعمال کی وجہ سے پیدا شدہ باطنی میلان کے برغلاف اپنا حج مکمل کریں تو خدا انہیں جزا دے گا۔

(v) خدا شاکر ہے کا مفہوم: مثلاً اس بات پر بھی تو بہ رکھنا چاہیے کہ شاکر کا لفظ پروردگار کے لئے لطیف تعبیر ہے جو خدا کی طرف سے انسان کے نیک اعمال کے انتہائی احکام کی نظر ہے اور جب خدا بندوں کے اعمال کے پیش نظر شکر گزار ہوگا ہے تو اس سے بندوں کی ایک دوسرے کے بارے میں اور خدا کے بارے میں ذمہ داری کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

۱۵۹۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۚ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ ۖ
۱۶۰۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوْا ۚ أُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

ترجمہ

۱۵۹۔ جو لوگ ان واضح دلائل اور ذرائع ہدایت کو چھپاتے ہیں جنہیں ہم نے نازل کیا جب کہ ان لوگوں کے لئے ہم نے کتاب میں بیان کر دیا ہے، ان پر خدا لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت بھیجتے ہیں اور نفسہیں کرتے ہیں۔

۱۶۰۔ مگر وہ جو توبہ کرتے ہیں اور لوٹ آتے ہیں اپنے جسے اعمال کی اصلاح کر کے نیک اعمال انجام دیتے ہیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اُسے آشکار کرتے ہیں تو میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں کہ میں توواب و رحیم ہوں۔

شان نزول

جلال الدین سیوطی نے اسباب النزول میں ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ افراد جن میں معاذ بن جبل، سعد بن معاذ اور خادرجہ بن زید شامل تھے نے علماء یہود سے قورات کے چند مطالب کے متعلق سوالات کئے جو پیغمبر کے ظہور سے مربوط تھے۔ انہوں نے اصل واقعے کو چھپایا اور وضاحت کرنے سے امترازا کیا۔ اس پر مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی تھی

تفسیر

وہیے تو روئے سخن ملائے یہود کی طرف ہے لیکن اس سے آیت کا کلی اور عمومی مفہوم محدود نہیں ہوتا اور یہ سب حقائق چھپانے والوں کے لئے عام ہے۔

یہ آیت شریفہ حقائق چھپانے والوں کی شدید مذمت اور مردنوش کرتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: جو لوگ واضح دلائل اور ذرائع ہدایت کو چھپاتے ہیں جنہیں ہم نے کتاب الہی کے ذریعے نازل کیا ہے اور جو ان لوگوں کے سامنے ہیں ان پر خدا لعنت بھیجتا ہے اور خدا ہی نہیں بلکہ تمام لعنت کرنے والے انہیں لعنت کرتے ہیں (ان الذین یکتومون ما انزلنا من الہیئات و الہدی من بعد ما بینا للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللعنون)۔

یہ آیت بڑی عمدگی سے واضح کرتی ہے کہ خدا کے تمام بندے اور فرشتے اس کام سے بیزار ہیں۔ دوسرے لفظوں میں حق کو چھپانا ایسا عمل ہے جو حق کے تمام طرف داروں کے غم و غصے کو ابھارتا ہے کیونکہ اس سے بڑھ کر کیا خیانت ہوگی کہ علماء آیات خدا کو اپنے شخصی منافع کے لئے چھپائیں اور لوگوں کو گمراہ کریں جبکہ یہ ان کے پاس خدا کی امانت ہیں۔

مع بعد ما بینا للناس فی الکتاب اس طرف اشارہ ہے کہ ایسے افراد درحقیقت زحمت انبیاء اور مردان خدا کی فداکاریوں کو برباد کرتے ہیں جو وہ آیات الہی کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کے لئے انجام دیتے ہیں اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جس سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔

لفظ "یعن" آیت میں دو مرتبہ آیا ہے۔ یہ فعل مضارع ہے اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے فعل مضارع میں امترازا کا معنی شامل ہے اس بنا پر آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ خدا اور تمام لعنت کرنے والے ہمیشہ ایسے لوگوں پر لعنت اور نفرین کرتے رہتے ہیں جو حقائق کو چھپاتے ہیں اور یہ شدید ترین سزا ہے جو کسی انسان کو دی جاسکتی ہے۔

"بینات" اور "ہدی" کا ایک وسیع مفہوم ہے جس سے مراد وہ تمام روشن دلائل اور ہدایت کے وسائل ہیں جو لوگوں کی آگاہی، بیداری اور نجات کا سبب ہیں۔

لہذا سبب انزال فی اسباب النزول ص ۱۲۱

قرآن کتاب ہدایت ہے لہذا یہ کہیں لوگوں کے لئے امید اور بازگشت کا دریچہ بند نہیں کرتی۔ اس لئے بعد کی آیت میں راہ نجات اور گناہوں کی تلافی کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور اسے شدید سزا کے مقابلے میں یوں بیان کیا گیا ہے، مگر وہ جو توبہ کرے اور خدا کی طرف پلٹ آئیں، اپنی برائیوں کی تلافی اور اعمال کی اصلاح کریں اور جو حقائق انہوں نے چھپا رکھے تھے لوگوں کے سامنے آشکار کر دیں۔ یہ شک میں ایسے لوگوں کو بخش دوں گا اور ان کے لئے اپنی اس رحمت کی تجدید کر دوں گا جو ان سے منقطع کی جا چکی ہے کیونکہ میں بازگشت کفایت اور مہربان ہوں (الا الذین تابوا واصلحوا وبعینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم)۔

اگر دیکھا جائے "فاولئک اتوب علیہم" کے بعد "وانا التواب الرحیم" کا آنا توبہ کرنے والوں کے لئے پروردگار عالم کی انتہائی محبت اور کمال مہربانی پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی فرماتا ہے، اگر وہ پلٹ آئیں تو میں بھی رحمت کی طرف پلٹ آؤں گا اور اپنی غنایات و نعمات جو ان سے منقطع کر چکا ہوں پھر سے انہیں عطا کر دوں گا۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ یوں نہیں کہا کہ تم توبہ کرو تو میں توبہ قبول کروں گا بلکہ کہتا ہے، تم توبہ کرو اور پلٹ آؤ تو میں بھی پلٹ آؤں گا۔ ان دونوں جملوں میں جو فرق ہے واضح ہے۔

علامہ ازمی "وانا التواب الرحیم" کے ہر لفظ اور انداز میں اتنی مہربانی اور شفقت پائی جاتی ہے کہ یہ نہ تو کسی اور عبارت میں سما ہی نہیں سکتا تھا اس کی وضاحت یہ ہے کہ "انا" فاعل متکلم کی ضمیر ہے جس کا معنی ہے "میں خود"۔ یہ ایسے مقامات پر آتا ہے جہاں کہنے والا براہ راست سننے والے سے ربط رکھتا ہو۔ خصوصاً اگر کوئی بزرگ ہستی یہ کہے کہ "میں خود یہ کام تمہارے لئے کر دوں گا"۔ بولنے اس کے کہ وہ کہے "ہم اس طرح کریں گے" تو اس میں بہت فرق ہے۔ پہلے انداز میں جو لطف و کرم ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ لفظ "توب" بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے بہت زیادہ پلٹ کر آنے والا۔ یہ انداز اس طرح امید کی روح انسان میں پھونک دیتا ہے کہ اس کی زندگی کے آسمان سے اس کی نامیدی کے سارے پرشے ہٹ جاتے ہیں اور جب لفظ "رحیم" بھی ساتھ ہو جو پروردگار کی خصوصی رحمت کی طرف اشارہ ہے۔

چند اہم نکات

۱) حق کو چھپانے کے نقصانات: وہ بات جو عقلمندانہ حجت و معامد اور حق کشی کا باعث بنتی آرہی ہے اور جس کے مہلک اثرات آج تک جاری و ساری ہیں وہ ہے حق کو چھپانا۔ زیر بحث آیت اگرچہ ایک خاص واقعے کے متعلق نازل ہوئی لیکن جیسا کہ کہا جا چکا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس کا مفہوم ان سب پر محیط ہے جو ایسا کچھ بھی کر دار ادا کرتے ہیں۔

جیسی منحصر بفرق شدید و تعدید اور مذمت زیر نظر آیت میں حق کو چھپانے والوں کے لئے آئی ہے کسی اور کے لئے نہیں آئی اور کیوں نہ ہو، کیا ایسا نہیں کہ یہ قبیح عمل قوموں اور نسلوں کو گمراہی میں مبتلا کئے رکھتا ہے جیسا کہ اظہار حق امتوں کی نجات کا باعث بن سکتا ہے۔

انسان فطری طور پر حق کو چاہتا ہے اور جو حق کو چھپاتے ہیں وہ حقیقت انسانی معاشرے کو فطری کال تک پہنچنے سے باز رکھتے ہیں۔ ظہور اسلام کے وقت اور اس کے بعد اگر علماء یہود و نصاریٰ دونوں عہدوں و قورات، انجیل اور دیگر کتب مقدسہ کی بشارتوں کو اظہار حقیقت کے طور پر افشاء کر دیتے اور اس سلسلے میں وہ جو کچھ جانتے تھے لوگوں تک پہنچا دیتے تو ہو سکتا تھا کہ تھوڑی سی مدت میں تینوں ملتیں ایک ہی پریم تلے جمع ہو جائیں اور اس وحدت کی برکات حاصل کرتیں اور یہی کام پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد اہل اسلام کے بعض علماء نے انجام دیا۔ وہ حق کو چھپاتے رہے ان کی وجہ سے ملت اختلاف کا شکار ہوئی اور اس میں شکاف پڑ گئے۔ آج تک ہم اسی کے نتیجے میں معیبتوں میں مبتلا ہیں۔ یقیناً حق پرستی صرف اسی کا نام نہیں کہ آیات الہی اور ملاقات نبوت کو چھپا یا جائے بلکہ اس سے ملود ہر وہ چیز چھپانا ہے جس سے لوگ حقیقت و واقعیت تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہذا اس کا مفہوم وسیع ہے۔

یہاں تک کہ کبھی وہاں بھی حق پرستی کا اطلاق ہو سکتا ہے جہاں بات کرنے کی ضرورت ہو اور خاموش رہا جائے۔ یہ اس مقام کے لئے ہے جہاں لوگوں کو سخت ضرورت ہو کہ انہیں حقیقت حال سے باخبر کیا جائے اور علماء اور آگاہ دانشور اس یقینی ضرورت کو پورا کر سکتے ہوں۔

خلاصہ یہ کہ لوگوں کو دلپیش مسائل کے بارے میں حقائق کو مخفی رکھنا اس لئے کہ لوگ سوال کریں درست نہیں۔ تفسیر المائدہ کے مؤلف نے بعض لوگوں کے حوالے سے یہ جو لکھا ہے کہ سوال کی خاطر حقائق کو چھپا یا جاسکتا ہے درست نظر نہیں آتا۔ خصوصاً اس بناء پر بھی صحیح نہیں ہے کہ قرآن نقطہ حق کو چھپانے کے سلسلے کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا بلکہ وہ حقائق کے بیان اور اظہار کو ضروری شمار کرتا ہے۔

شاید اسی اشتباہ کی وجہ سے بعض علماء نے حقائق بیان کرنے سے منہ بند کر رکھے ہیں۔ ان کا مذہب ہے کہ ان سے تو کسی نے سوال نہیں کیا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ آذَقُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُنُ مُمْسِكَةً
خدا نے جنہیں کتاب عطا کی ہے ان سے عہد و میثاق لیا ہے کہ وہ اسے ضرور لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور اسے چھپائیں گے نہیں۔ (آل عمران - ۱۸۴)

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ بعض اوقات فری مسائل میں سرگرم رہنا جس سے لوگ زندگی کے حقیقی مسائل کو فراموش کر بیٹھیں یہ بھی ایک قسم کی حق پرستی ہے۔ اگرچہ حق پرستی کا معنی یہ نہیں لیکن حقائق کو مخفی رکھنے کا فلسفہ اس پر بھی محیط ہے۔ احادیث اسلامی میں بھی ان علماء پر شدید ترین حملے کئے گئے ہیں جو حقائق کو چھپاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں:

مَنْ شَلَّ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَلَيْتَهُ لَجَّوْهُ الْعِيَامِ يُلْجَأُ مِنَ النَّارِ
اگر کسی شخص سے ایسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے جسے وہ جانتا ہے اور وہ اسے چھپائے تو قیامت

کے دن آتشِ جہنم کی ایک دھام اس کے منہ میں دی جائے گی بلکہ
جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں کہ بعض اوقات ضرورت اور لوگوں کا کسی مسئلے میں مبتلا ہونا بذاتِ محمد سوال بن جاتا ہے۔
ایک اور حدیث جو امیر المؤمنین علی سے مروی ہے بیان کی جاتی ہے۔

لوگوں نے آپ سے پوچھا :
من مشو خلق اللہ بعد ابلیس و فرعون
ابلیس اور فرعون کے بعد بدترین مخلوق کون ہے۔
وامم نے جواب میں فرمایا :

العلماء اذا فسدوا هم المظہرون لا باطل الكاتون للحقائق وفيه حر قال اللہ عز وجل
اذ انك يلعنهم اللہ و يلعنهم الملعونون۔

وہ مجرّمے ہوئے علماء ہیں جو باطل کا اظہار اور حق کا اخفاء کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق خدا
فرماتا ہے : ان پر خدا کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی نفرین ہوگی۔

(i) لعنت کیا چیز ہے : لعن کا اصلی معنی ہے غصے سے دھتکارنا اور دُور کرنا اس بنا پر خدا کی لعنت کا یہ مطلب
ہے کہ وہ بندوں سے اپنی وہ رحمت اور تمام عنایات و برکات دُور کر دے جو اس کی جانب سے نہیں پہنچتی ہیں۔
بعض اہل لعنت کہتے ہیں کہ لعنت، آخرت میں عذاب و عقاب اور دنیا میں سلبِ توفیق کا نام ہے۔ یہ دراصل لعنت
کا ایک مصداق ہے نہ یہ کہ یہ لفظ فقط ان دو معانی میں منحصر ہے۔

”لاعنون“ یعنی لعنت کرنے والے۔ اس کا ایک وسیع معنی ہے اس میں نہ صرف فرشتے اور مومنین شامل ہیں بلکہ ان
کے علاوہ بھی ہر وہ موجود جو زبانِ نال یا مقال سے کلام کرتا ہے اس میں داخل ہے۔ اس سلسلے کی چند روایات میں تو یہ بیان کیا
ہے کہ زمین و آسمان کی تمام موجودات حتیٰ کہ دیہات کی پھلیاں بھی طلباءِ علم و علماء کے لئے دعا سے مستغفار کرتی ہیں،
وانہ يستغفر لطلاب العلم من في السماء ومن في الارض حتى الصوت في البحر۔
تو جہاں وہ موجودات طلباءِ علموں کے لئے استغفار کرتے ہیں وہاں علم کو چھپانے والوں کے لئے یقیناً
لعنت بھی کرتے ہیں۔

(ii) ثواب : اس لفظ کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر
انسان شیطانی دوسروں سے فریب کھا کر توبہ توڑ دے تو بھی اس پر توبہ کا دروازہ بند نہیں کر دیا جاتا۔ چاہیے کہ وہ پھر توبہ

لے مجمع البیان، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

لکھ فرائض ۵ ج ۳ ص ۱۳۹ بحوالہ اجتہاد طبری۔

لکھ رسول کافی، ج ۱، باب ۱۰ ثواب العالم و المتعلم، حدیث اول۔

کرے اور خدا کی طرف پٹھے اور حق کو ظاہر کرے۔ کیونکہ خدا بہت زیادہ بازگشت کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت و بخشش سے کبھی بایس نہیں ہونا چاہیے۔

۱۶۱۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَا تُوۡوۡا وَهُمۡ كٰفَرًاۙ اُولٰٓئِكَ عَنِۢمۡ لَّعْنَةِ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ
وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝

۱۶۲۔ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَخَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝

۱۶۳۔ وَاِلَهُكُمۡ اِلٰهٌ وَّاحِدٌۢ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝

ترجمہ

۱۶۱۔ جو لوگ کافر ہو جائیں اور حالت کفر ہی میں مر جائیں ان پر خدا، فرشتے اور تمام انسان لعنت کرتے ہیں۔
۱۶۲۔ وہ ہمیشہ کے لئے زیر لعنت اور رحمت خدا سے دور رہیں گے۔ ان کے عذاب میں تخفیف کی جگہ نہ ہے کیونکہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔

۱۶۳۔ تمہارا خدا اور معبود وہ اکیلا خدا ہے جس کے علاوہ کوئی معبود اور لائق پرستش نہیں کیونکہ وہی پٹھے والا اور مہربان ہے (رحمت عام اور رحمت خاص کا مالک وہی ہے)۔

تفسیر

گذشتہ آیات میں ہم حق کو پھیلنے کا قیود کیچے گئے ہیں۔ زیر نظر آیات میں بھی انہی کنار کی طرف اشارہ ہے جو بہت دھری، حق پرشی، کفر اور تکذیب حق کا سلسلہ موت آنے تک جاری رکھتے ہیں۔

فرمایا: وہ لوگ جو کافر ہو گئے ہیں اور حالت کفر میں دنیا سے ملے ہیں ان پر خدا، فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت ہوگی (اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَا تُوۡوۡا وَهُمۡ كٰفَرًاۙ اُولٰٓئِكَ عَنِۢمۡ لَّعْنَةِ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ)۔

یہ گروہ بھی حق کو چھپانے والوں کی طرح خدا، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت میں گرفتار ہو جائے گا۔ فرق یہ ہے کہ ان لوگوں کے لئے واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا کیونکہ یہ آخر عمر تک کفر پر مصر رہے۔

مزید فرمایا: یہ ہمیشہ خدا اور بندگان خدا کی لعنت کے زیر سایہ رہیں گے۔ ان پر خدا، الہی کی تخفیف نہ ہوگی، نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی (خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَخَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ)۔

ان بد بختیوں کی وجہ سے جو نیکو اصل توحید ختم ہو جاتی ہے۔ زیر نظر آخری آیت میں فرمایا: تمہارا معبود اکیلا خدا ہے۔ (وَاِلَهُكُمۡ اِلٰهٌ وَّاحِدٌۢ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ)۔ مزید تاکید کے لئے ارشاد ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود اور لائق پرستش نہیں (لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ)۔

آیت کے آخر میں دلیل و علت کے طور پر فرماتا ہے: وہ خدا بخشنے والا مہربان ہے (الموحیٰ الموحیٰ) اب بے شک وہ جس کی عام و خاص رحمت سب پر محیط ہے۔ جس نے مومنین کے لئے خصوصی امتیازات قرار دیئے ہیں یقیناً وہی لائقِ عبادت ہے نہ کوئی اور جو سرتاپا احتیاج ہے۔

چند اہم نکات

(۱) حالت کفر میں مرنے والا: قرآن مجید کی بہت سی آیات سے یہ نکتہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ حالت کفر اور حق سے دشمنی کرتے ہوئے دنیا سے بائیں ان کے لئے کوئی راہِ نجات نہیں ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ آخرت کی سعادت یا بد بختی تو براہِ راست ان دنوں اور دس سال کا نتیجہ ہے جو ہم اس دنیا سے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ جس شخص نے اپنے پر وبال کفر اور حق دشمنی میں جلا دیے ہیں وہ یقیناً اُس جہان میں طاقت پر واز نہیں رکھتا اور دوزخ کے گرمیوں میں اس کا گرنا یقینی ہے کیونکہ دوسرے جہاں میں اعمال بمالانے کا کوئی موقع نہ ہوگا لہذا ایسا شخص ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ یہ بالکل اچھے ہے جیسے کوئی شخص ثبوتِ انیوں اور ہوس بازوں کی وجہ سے جان بوجھ کر اپنی آنکھیں کھوپٹے اور آخری مرتبہ نامیاء ہے۔

دفع ہے کہ یہ بات ان کفار سے مخصوص ہے جو جان بوجھ کر کفر اور حق دشمنی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ مسئلہ غلو کے بارے میں مزید توضیح سورہ ہمد کی آیت ۱۰۰ اور ۱۰۸ جلد ۹ کے ذیل میں پڑھیے گا۔

(۱۱) خدا اپنی یکتائی میں یکتا ہے: سندہ بالا تیسری آیت میں خدا کی ایسی یکتائی بیان کی گئی ہے جو ہر قسم کے انحراف اور شرک کی نفی کرتی ہے۔ کبھی ایسے سوچرات بھی نظر آتے ہیں جو ایسی صفات کے حامل ہیں جو منحصر بفرز ہیں اور اصطلاح کے مطابق یکتا ہیں۔ لیکن کہے بغیر واضح ہے کہ وہ سب موجودات ایک یا چند صفاتِ مخصوصہ میں تو ممکن ہے منحصر بفرز اور یکتا ہوں جب کہ خدا ذات و صفات اور افعال میں یکتا و اکیلا ہے۔ عقلِ طور پر خدا کی یکتائی قابلِ تعدد نہیں۔ وہ ازلی و ابدی یکتا ہے۔ وہ ایسا یکتا ہے کہ اس پر حادثہ اثر اخلاذ نہیں ہوتے۔ اُس کی یکتائی ذہن میں بھی ہے اور خارج اور کیا بھی۔ مختصر یہ کہ وہ اپنی یکتائی میں بھی یکتا ہے۔

(۱۲) کیا خدا کی لعنت کافی نہیں ہے: سندہ بالا آیات کے مطابق خدا کے ملاوہ حق پرستی کرنے والوں پر سب لعنت کرنے والوں کی لعنت پڑتی ہے۔ یہاں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ کیا خدا کی لعنت کافی نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب واضح ہے کہ حقیقت یہ ایک طرح کی تاکید ہے اور بڑے افعال انجام دینے والوں کے لئے تمام جہانوں کی طرف سے متفرق و بیزاری کا اظہار ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ یہاں لفظ "مات" بطور عموم کیوں استعمال ہوا ہے جب کہ جرم میں شریک لوگ تو کم از کم ایسے ایسے جرموں پر لعنت نہیں کرتے۔

ہم کہیں گے۔ حالتِ توبہ ہے کہ وہ خود بھی اپنے اس عملِ قبیح سے متنفر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص غور و

کے بارے میں حق پرستی کرے تو یقیناً انہیں تکلیف ہوگی اور وہ اس پر نفرت کریں گے لیکن جہاں ان کے اپنے منافع کا معاملہ ہو وہاں یہ لوگ استثنائی طور پر شیم پرستی کرتے ہیں۔

۴۲۔ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وََاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْغُلُوْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاحْيَا بِهٖ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ مَّا وَصَّيْنٰ بِالْزَيْۜطِ وَالشَّجَاۜرِ الْمُسَخَّرٰتِيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَاۤيْتِلَقُوْنَ يُعْقِلُوْنَ ۝

ترجمہ

۴۲۔ آسمانوں اور زمین کی خلقت میں رات دن کے آئے جانے میں، انسانوں کے فائدے کے لئے دریا میں پلنے والی کشتیوں میں، خدا کی طرف سے آسمان سے نازل ہونے والے اُس پانی میں جس نے زمین کو موت کے بعد زندگی دی ہے اور ہر طرح کے پلنے والے اُس میں پہلے جمے ہیں۔ ہواؤں کے پلنے میں اور بلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان معلق ہیں خدا کی ذات پاک اور اس کی یکتائی کی اُن لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو عقل و فکر رکھتے ہیں۔

تفسیر

آسمان و زمین میں اس کی ذات پاک کے جلوے ہیں

گذشتہ آیت سے توحید پروردگار کی بحث شروع ہوتی ہے۔ زیر نظر آیت اور حقیقت خدا کی توحید کے مسئلے اور اس کی ذات پاک کی یکتائی پر ایک دلیل ہے۔

مقدمہ اور تہید کے طور پر اس بات کی طرف توجہ دیجئے کہ نظم و ضبط، علم، دانش اور عقل کے وجود کی دلیل ہے۔

دانش کی کتب میں ہم اس بنیاد کی تشریح کر چکے ہیں کہ عالم ہستی میں جب نظم و ضبط کے مظاہر نظر پڑتے ہیں اور نظام قدرت کی ہم آہنگی اور وحدت عمل پر نگاہ جاتی ہے تو فوراً توجہ ایک اکیلے مبداء و علم و قدرت کی آلی ہو جاتی ہے کہ یہ سب کچھ اسی کی طرف سے ہے۔

مثلاً جب ہم آنکھ کے سات پردوں میں سے کسی ایک بناوٹ پر بھی غور کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ امر کسی بے شعور، اندھی اور بہری فطرت سے محال ہے کہ وہ ایسے اثر کا مبداء بن سکے اور جب ان سات پردوں کے باہمی ربط اور ہم آہنگی پھر آنکھ کی ساری مشینری کی انسانی بدن سے ہم آہنگی اور پھر ایک انسان کی دیگر انسانوں سے ہم آہنگی اور پھر پوری

انسانی برادری کی پورے نظام ہستی سے ہم آہنگی دیکھتے ہیں تو جان بیٹے میں کہ ان سب کا ایک ہی سرچشمہ ہے اور یہ سب ایک ہی ذات پاک کے آثار قدرت ہیں۔

ایک حمد اور اچھا اور پر معنی شعر کیا ہمیں شاعر کے اعلیٰ ذوق اور سرشار طبیعت کا پتہ نہیں دیتا اور کیا ایک دیوان میں موجود چند قطعات کی کالی ہم آہنگی اس امر کی دلیل نہیں کہ یہ سب ایک قادر الکلام شاعر کی طبیعت اور ذوق کے آثار ہیں۔ اس تہید کو نظر میں رکھتے ہوئے اب ہم آیت کی تفسیر کی طرف لوٹتے ہیں اس آیت میں جہاں ہستی کے نظم و ضبط کے چھ قسم کے آثار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اس عظیم ہدایہ کے وجود کی نشانی ہے۔

۱۔ آسمانوں اور زمین کی خلقت میں (ان فی خلق السموات والارض) جی ہاں۔ اس پر شکوہ اور ستاروں بھرے آسمان کی خلقت۔ یہ عالم بالا کے کرات جن میں کروڑوں آفتاب و زحشاں، کروڑوں ثابت و سیار ستارے جو تارکات رات میں پر معنی اشاروں سے ہم سے بات کرتے ہیں اور وہ جنہیں بڑی بڑی دور بینوں سے دیکھا جائے تو ایک دقیق اور عجیب نظام دکھائی دیتا ہے ایسا نظام جس نے ایک زنجیر کے طوقوں کی طرح انہیں ایک دوسرے سے جوست کر رکھا ہے۔

اسی طرح زمین کی خلقت۔ جہاں قسم قسم کے ملا ہر حیات ہیں۔ جہاں مختلف انواع اور سورتوں میں لاکھوں نباتات اور جانور موجود ہیں۔ یہ سب اس ذات پاک کی نشانیاں اور اس کے علم و قدرت اور کیمائی کے واضح دلائل ہیں۔

تنبہ کی بات ہے کہ انسان کا علم و ادراک جتنا بڑھتا جا رہا ہے اتنی ہی اس عالم کی خلقت و وسعت اس کی نظر میں زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور معلوم نہیں یہ وسعت علم کب تک جاری رہے گی۔

اس وقت کے علماء کہتے ہیں کہ عالم ہاں میں ہزاروں ککشاں میں موجود ہیں۔ ہمارا نظام شمسی ایک ککشاں کا حصہ ہے۔ ہمارے ہمارے ککشاں میں کروڑوں آفتاب اور چمکتے ستارے موجود ہیں۔ علماء عصر کے اندازے کے مطابق ان میں لاکھوں سکون سیاہے ہیں جن میں اربوں موجودات ہیں۔ کیا ہی عظمت و قدرت ہے۔

۲۔ رات دن کے آنے جانے میں (واختلاف الليل والنهار)۔ جی ہاں۔ یہ رات دن کا اختلاف اور ایک مخصوص تدبیر کی نظام کے ساتھ یہ روشنی اور تاریکی کی آمد و شد۔ اس سے پھر پار موسم وجود پاتے ہیں۔ نباتات اور دیگر زندہ موجودات اسی نظام کی وجہ سے تدبیر کی طور پر مابلی تکامل طے کرتے ہیں۔ اس ذات پاک اور اس کی بلند صفات کے لئے یہ ایک اور نشانی ہے۔

۳۔ انسانوں کے نفع کی چیزیں لے کر کشتیاں دریا میں چلتی ہیں (والفلك الذى تجرى فى البحر ما ينفع الناس)۔ چھوٹی بڑی کشتیوں کے ذریعے انسان وسیع سمندر میں چلتا ہے اور اپنے مقاصد کے لئے ان کے

لے لفظ اختلاف۔ ممکن ہے آمد و شد (آنے جانے) کے معنی میں استعمال ہوا ہو کیونکہ یہ لفظ آمد و شد کے لئے ہے جی کا معنی ہے ایک دوسرے کا جانشین ہونا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اختلاف رات اور دن کی کئی بیشی کی طرف اشارہ ہو اور دونوں معانی بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ ہر حال یہ خاص نظام جو بہت سے واضح آثار کا حامل ہے انتظام تدبیر کی عالم در قدرت کے وجود پذیر نہیں ہو سکتا۔

ذریعے زمین کے مختلف حصوں میں جاتا ہے۔ یہ سفر خصوصاً باد بانی کشتیوں کا سفر چند نظاموں کی وجہ سے ہے۔

۱۔ وہ ہوائیں جو ہمیشہ سطح سمندر پر دھتی ہیں۔ یہ ہوائیں عموماً زمین کے قطب شمالی اور قطب جنوبی سے خط استواء کی طرف اور خط استواء سے قطب شمالی اور جنوبی کی طرف چلتی ہیں انہیں آئیزہ اور کانٹنٹر آئیزہ کہتے ہیں۔

ب۔ کچھ ہوائیں علاقوں کے لحاظ سے ایک سطح پر دو گرام کے تحت چلتی ہیں اور کشتیوں کو یہ سہولت بہم پہنچاتی ہیں کہ وہ اس فراوان طبعی دولت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھیں (اسی طرح مکرری کی خاص طبعی خاصیت ہے جس کی وجہ سے وہ پانی میں نہیں ڈوبتی یہ بھی پانی پر اجسام کے تیرنے کا سبب بنتی ہے)۔

زمین کے دونوں قطبوں میں غیر بدل متغییری طبعی خاصیت ہے جن کے حساب سے قطب نما کی سوئیاں حرکت کرتی ہیں۔ یہ بھی پانی پر چیزوں کی آمد رفت میں مددگار ہوتی ہے۔

ان سب کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جب تک یہ سب نظام ایک دوسرے سے متحد نہ ہوں کشتیوں کی حرکت سے وہ بھرپور فائدہ حاصل نہیں کئے جاسکتے جو کئے جاسکتے ہیں۔

یہ بات حیران کن ہے کہ، حاضر میں کشتیوں کے بننے سے ان امور کی عظمت نہ فقط یہ کہ وہ نہیں ہوتی بلکہ ان کی اہمیت کئی گنا بڑھ گئی ہے۔

آج کی دنیا میں دیوبیکل سمندری جہاز اہم ترین ذریعہ نقل و حمل شمار ہوتے ہیں۔ بعض جہاز تو شہروں کی طرح وسیع ہیں۔ ان میں میدان سیر تفریح کے مراکز یہاں تک کہ بازار بھی موجود ہیں۔ ان کے عرش پر ہوائی جہازوں کے اترنے کے لئے بڑے بڑے ایئر پورٹ تک موجود ہیں۔

۴۔ پانی جسے خدا آسمان سے نازل کرتا ہے، اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے اور اسی نے ان میں طرت طرت کے جانور پھیل رکھے ہیں (وما انزل اللہ من السماء من ماء۔ فاحیا بہ الارض بعد موتھا وبت فیھا من کل دآبۃ شئ)۔ بارش کے حیات بخش، تازہ اور بابرکت مرقی اور اس طبعی صاف و شفاف پانی سے قطرے ہر جگہ گرتے ہیں اور گویا زندگی کا پھر کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ حرکت و برکت۔ آبادی اور نعمتوں کی فراوانی لاتے ہیں۔ یہ پانی جو ایک خاص نظام کے تحت گرتا ہے، تمام موجودات اور جاندار اس سے بہاؤ پا رہے ہیں۔ یہ سب اس کی عظمت و قدرت کے پیغام بر ہیں۔

۵۔ ہوائوں کا ایک منظم طریقے سے چلنا (وتعویف الوباح)۔

ہوائیں نہ صرف سمندروں پر چلتی اور کشتیوں کو چلاتی ہیں بلکہ خشک زمینوں، پہاڑوں، دروں، جنگلوں کو بھی اپنی جولاں گاہ بناتی ہیں۔ کبھی یہ ہوائیں رنگھاس کے چھوٹے چھوٹے دانوں کو مادہ سبزہ نازوں پر چھڑکتی ہیں اور یہی نیکو کاری و بار آوری میں ان کی مدد کرتی ہیں۔ ہمارے لئے پھلوں کا تحفہ لاتی ہیں اور طرح طرح کے بیجوں کو جو دیتی ہیں۔

لے لفظ خشک کا معنی ہے کشتی، اس کا واحد اور جمع ایک ہی وزن پر ہے۔

بعض اوقات یہ ہوائیں سمندروں کی موجوں کو حرکت دے کر پانیوں کو ایک دوسرے سے اس طرح ملاتی ہیں کہ سمندری موجودات کو حیاتِ فوقی مل جاتی ہے۔

کبھی ہوائیں گرم علاقوں کی تپش سرد علاقوں میں کچھ لاتی ہیں اور کبھی سرد علاقوں کی خشکی گرم علاقوں میں منتقل کر دیتی ہیں اور یوں زمین کی حرارت کو معتدل کرنے میں اثر دے دیتی ہیں۔

کبھی یہ ہوائیں شہروں کی بادِ موسم کو جس میں آکسیجن نہیں ہوتی بیا باغوں اور جنگلوں میں منتشر کر دیتی ہیں اور یوں فروعِ بشر کی زندگی کا سامان کرتی ہیں۔

گویا ہواؤں کا چلنا جس میں یہ تمام فائدہ و برکات ہیں، اُس کے بے انتہا لطف و حکمت کی ایک اور نشانی ہے۔

۴۔ وہ بادل جو زمین و آسمان کے درمیان معلق و مستقر ہیں (و السحاب المسخومین السماء والارض)۔

ایک دوسرے سے ٹکرانے والے یہ بادل جو ہمارے سروں کے اوپر گردش میں ہیں۔ انہیں ٹن پانی اٹھائے، کشتی نقل کے قاذون کے برعکس آسمان و زمین کے درمیان معلق ہیں اور اس پانی کو بغیر کوئی خطرہ پیدا کئے اور صراحتاً دھرتے جاتے ہیں۔ یہ اس کی حکمت کی ایک اور نشانی ہے۔

بلوہ ازیں پانی کا یہ خزانہ اگر پانی نہ برساتا تو زمین خشک ہوتی، چھٹے کو ایک قطرہ پانی نہ ہوتا، سبزہ زاروں کے اگلنے کے لئے کوئی چشمہ اور نہ ہوتی ہر جگہ ویاہن ہوتی اور ہر مقام پر مردہ خاک پھیلی ہوتی ہوتی۔ یہ بھی اس کے علم و قدرت کا ایک اور جلوہ ہے۔

جن ہاں — یہ سب اس کی ذاتِ پاک کی نشانیاں اور علامتیں ہیں لیکن ایسے لوگوں کے لئے جو عقل و ہوش رکھتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں (و ایت لقوم یعقلون) ان کے لئے نہیں جو بے خبرانہ کم ذہن ہیں، ان کے لئے جو آنکھیں دیکھتے ہوئے بے بصیرت ہیں اور کان رکھتے ہوئے بہرے ہیں۔

۱۶۵۔ وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يُرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۖ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ۝

۱۶۶۔ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۚ

۱۶۷۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا الْوَاوَّانَ لَنَا كَرَّةٌ فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ۚ

محبت کی جاتی ہے (عجبو نہو کہ حب اللہ)۔ لیکن جو لوگ خدا پر ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں (والذین آمنوا أشد حبا لله) کیونکہ وہ فکر و نظر اور علم و دانش کے حامل ہیں اور وہ اس کی ذات پاک کو ہرگز نہیں چھوڑتے جو تمام کمالات کا منبع و مخزن ہے وہ اس کے اور اس کے پیچھے نہیں جاتے۔ ان کے نزدیک خدا کی محبت، عشق اور لگاؤ کے مقابلے میں ہر چیز بے قیمت، نامیز اور حقیر ہے وہ غیر خدا کو اس محبت کے بالکل لائق نہیں سمجھتے مگر یہ کہ یہ محبت اس کے لئے اور اسی کی راہ میں ہو لہذا وہ عشق کے بحر بیکراں میں اس طرح غوطہ زن ہیں کہ بتول حضرت علیؑ،

فلم یبق صبر علی عذابک فلیف ایسبر علی فرائدک

پس فرض کیا کہ تیرے مذاپ پر صبر کروں گا مگر تیرا فراق و بھالی کیسے برداشت کروں گا۔
اصولی طور پر حقیقی عشق و محبت ہمیشہ کسی کمال سے ہوتا ہے۔ انسان کبھی دم اور ناقص کا عاشق نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ وجود اور کمال کی جستجو میں رہتا ہے۔ اس لئے وہ فائز جس کا وجود اور کمال سب سے بڑا وسیع اور بے انتہا شخص و محبت کے لئے سب سے زیادہ سزاوار ہے۔

خلاصہ یہ کہ جیسے مذہب ہر بالا آیت کہتی ہے صاحبان ایمان کی غلامی سے محبت، عشق اور وابستگی بت پرستوں کی اپنے خیالی مبروروں کی نسبت زیادہ حقیقی، گہری اور شدید ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ جس نے حقیقت کو پایا ہے اور اس سے محبت کی ہے وہ ہرگز اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو غرافات و تخیلات میں گرفتار ہو۔ مومنین کے عشق کا سرچشمہ عقل، علم اور معرفت ہے اور کفار کے عشق کی بنیاد جہالت، ظرافات اور غوہ و خیال ہے۔ اسی لئے پہلی قسم کی محبت کبھی متزلزل نہیں ہو سکتی لیکن مشرکین کے عشق میں ثبات و اوم نہیں۔ لہذا آیت کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا گیا ہے، یہ ظالم جب عذاب خدا کو دیکھیں گے اور جان لیں گے کہ تمام قدرتیں خدا کے ہاتھ میں ہیں اور وہی مذاپ شدید کا مالک ہے اس وقت اپنے اعمال کی پستی و حقارت اور اپنے کرتوتوں کے بُرے انجام کی طرف متوجہ ہوں گے اور استغاثہ اقرار کریں گے کہ ہم مجرور اور مغرور لوگ تھے (ولویروی الذین ظلموا اذ میدت العذاب ان القوة لله جمیعا لا اوان الله شدید العذاب) اللہ۔

بہر حال اس وقت جہالت، غرور اور غفلت کا پردہ اُن کی آنکھوں سے اٹھ جائے گا اور وہ اپنے اشتباہ اور ظلمی کو جان لیں گے لیکن چونکہ اُن کے لئے کوئی پناہ گاہ اور سہارا نہ ہو گا لہذا سخت بے چارگی میں وہ بے اختیار اپنے مبروروں اور بہرلوں کے دامن تھامنے کو لپکیں گے مگر اس وقت ان کے غمراہ و بہر ان کو پیچھے دھکیل دیں گے اور وہ اپنے بہر و

لے دمانے کیل میں سے۔

اللہ بعض مفسرین نے لفظ "وہ" کو تثنائی سمجھا ہے لیکن بہت حد سے شریح سمجھتے ہیں اس محبت میں اس کی جہالت و جہل و بی ہوشی ہو گا۔ "لو اذ اسود فلاحہم و سوء ما قبضتہم"۔

کاروں سے اظہارِ بیزاری کریں گے (اذا اتبعوا الذین اتبعوا من الذین اتبعوا)۔

اسی حالت میں وہ اپنی آنکھوں سے مذاپ الہی دیکھیں گے اور ان کے باہمی تعلقات ٹوٹ جائیں گے (دوسرا ادا العذاب وتعلقت بهم الامصاب)۔

واضح ہے کہ یہاں معبودوں سے مراد پھر وہ کھڑی کے بت نہیں بلکہ وہ جابر و قاهر انسان اور شیاطین ہیں کہ شرکین اپنے تئیں دست بستہ جن کے اختیار میں وہ بچے ہیں لیکن وہ بھی اپنے پیر کاڑن کو دھتکار دیں گے۔

ایسے میں جب یہ گمراہ پیر و کار اپنے معبودوں کی یہ کھل بے وقافی دیکھیں گے تو اپنے آپ کو تسلی دینے کے لئے کہیں گے: کاش ہم دنیا میں پلٹ جائیں تو ان سے بیزاری اختیار کریں گے جیسے وہ آج ہم سے بیزار ہیں (وقال الذین اتبعوا الحوان لنا کرة فنتبرا منه کما صهره وامنات)۔

لیکن اس کی فائدہ معادہ تو ختم ہو چکا ہے۔ اب دنیا کی طرف پلٹنا ممکن نہیں رہا۔ ایسی ہی گفتگو سورہ زخرف آیت ۲۸ میں ہے:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمُشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ۝

قیامت کے دن جب وہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو گمراہ کرنے والے رہبر سے کہیں گے: اے کاش تیرے میرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا۔

آیت کے آخر میں فرماتا ہے: ان اسی طرح ان کے اعمال ان سب کے لئے سببِ حسرت و یاس بنا کر پیش کرے گا (کذٰلک یرید اللہ احصاء حسرات علیہم) اور وہ کبھی جہنم کی آگ سے نہیں نکلیں گے (وما هو بخارجین من النار)۔

واقعاً وہ حسرت و یاس میں گرفتار ہونے کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں۔ ان سوال پر حسرت جو انہوں نے جمع کئے اور فائدہ دوسروں نے اٹھایا، ان بے پناہ وسائل پر حسرت جو نہات و کامیابی کہنے ان کے ہاتھ میں تھے مگر انہوں نے ضائع کر دیے اور ان معبودوں کی عبادت پر حسرت خدائے قادر و مقال کی عبادت کے مقابلے میں جن کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی لیکن حسرت کس کام کی کیونکہ اب نہ عمل کا موقع ہو گا اور نہ یہ لمحہ کو پورا کر سکے گی بلکہ وہ تو سزاوار اعمال کا نتیجہ و ثمرہ دیکھنے کا وقت ہو گا۔

۱۶۸۔ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ

الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

۱۶۹۔ اِنَّمٰیَا مَرْکُمْ بِالشُّوْرِ وَالْفَحْشَآءِ ۚ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

ترجمہ

۱۹۸۔ اے لوگو! زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے اسے کھاؤ اور شیطان کے نشانِ پاکی پیروی نہ کرو بلکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

۱۹۹۔ وہ تمہیں فقط براہیوں اور انحرافات کا علم دیتا ہے۔ نیز (کہتا ہے کہ) جن امور کو تم نہیں جانتے انہیں خدا کی طرف منسوب کر دو۔

شانِ نزول

ابن عباس سے منقول ہے کہ عرب کے بعض قبیلوں مثلاً ثقیف، خزاعہ وغیرہ نے بعض مذہبی اجناس اور جانوروں کو بغیر کسی دلیل کے اپنے اور حرام قرار دے رکھا تھا (یہاں تک کہ ان کی تحریم کی نسبت خدا کی طرف دیتے تھے) اس پر مندرجہ بالا آیات نازل ہوئیں جن میں انہیں اس غلط عمل سے روکا گیا ہے۔

تفسیر

گذشتہ آیات میں شرک و بت پرستی کی سخت مذمت کی گئی تھی۔ شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان خدا کے علاوہ کسی کو قانون ساز سمجھے اور نظامِ تشریع اور حلال و حرام اس کے اختیار میں قرار دیدے۔ کل بحث آیات میں ایسے عمل کو شیطانی فعل قرار دیا گیا ہے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے: اے لوگو! جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے اسے کھاؤ (یا دیکھا الناس کلوا مما فی الارض حلالاً طیباً)۔

اور شیطان کے نقوشِ قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا واضح دشمن ہے (ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین)۔

یہ امر قابلِ توجہ ہے کہ مختلف مذاہب سے فائدہ اٹھانے سے مربوط آیات قرآن میں کئی مقام پر ہیں اور عموماً ان میں ردِ قیود کا ذکر ہے حلال اور طیب۔ حلال وہ ہے جس سے روکا نہ گیا ہو اور طیب ان چیزوں کو کہتے ہیں جو پاک و پاکیزہ اور انسان کی طبیعتِ سلیم کے مطابق ہوں۔ طیب کے مقابلِ ضعیف ہے جس سے مزاجِ انسانی نفرت کرتا ہے۔

خطوات جمع ہے خطوہ (بروزن، قرب) کی۔ اس کا معنی ہے قدم۔ خطواتِ شیطان سے مراد وہ قدم ہیں جو شیطان اپنے مقصد تک پہنچنے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے اٹھاتا ہے۔

”لا تتبعوا خطوات الشیطان“ قرآن میں پانچ مقامات پر دکھائی دیتا ہے۔ دو مقامات پر غذا اور خدائی مذاق سے استفادہ کرنے کے ضمن میں ہے۔ دو اصل انسانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ حلال نعمتوں کو بے عمل استعمال نہ کریں اور نعماتِ الہی کو خدا کی اطاعت و بندگی کا قدیر قرار دیں نہ کہ طغیان، سرکشی اور فساد کا۔

شیطان کے فتوش پاکی پر وہی حقیقت میں وہی بات ہے جو دیگر آیات میں طلال فداؤں سے استفادہ کرنے کے حکم کے بعد ذکر ہوئی ہے۔ مثلاً

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَقْنُتُوا فِي الْأَرْضِ مُطِيعِينَ
رِزْقِ اللَّهِ فِي سَكَاةٍ يَوْمَ تَكُونُ الْأَرْضُ لِلَّهِ أَتَمًّا (بقرہ - ۲۶۰)

ایک اور مقام پر ارشاد ہے،
كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَقْطَعُوا فِيهِ
وہ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ مگر اس میں طغیان و سرکشی نہ کرو۔
(طہ - ۸۱)

خلاصہ یہ کہ یہ طہیات اور اسباب اطاعت کے لئے تقریرت بخش ہوئے چاہئیں مگر کاذب نہیں۔
”اللہ نکو عدد و مبین“ قرآن حکیم میں دس سے زیادہ مرتبہ شیطان کے ذکر کے ساتھ آیا ہے۔ یہ اس لئے ہے
تاکہ انسان اس واضح دشمن کے مقابلے میں اپنی تمام قوتیں اور صلاحیتیں یکجا کرے۔
شیطان جس کا مقصد انسان کی بد بختی اور شقاوت کے سوا کچھ نہیں اگلی آیت اس کی انسان سے شدید ترین ٹھنی
کو بیان کرتی ہے۔ فرمایا، وہ صرف تمہیں طرح طرح کی برائیوں اور قابضوں کا حکم دیتا ہے (انصایا مودکوب بالسود والفسا)
نیز تمہیں آمان کرتا ہے کہ خدا پرانہ اور جبریز تم نہیں جانتے ہر اک کی خدا کی طرف نسبت درودان تقولوا علی
اللہ مالا تعلمون۔

ان آیات سے ظاہر ہوا کہ شیطان کے پروگراموں کا خلاصہ یہی تین امور ہیں۔ برائیاں، قباہتیں اور ذات پر ردگار
کے بے بنیاد باتیں منسوب کرنا۔

”فحشاء“ کا اوم ہے ”فحش“ جس کا مطلب ہر وہ چیز ہے جو حد اعتدال سے خارج ہو کر فاحش کی شکل اختیار کرے
اس لحاظ سے تمام منکرات اور واضح قباہتیں اس کے منہم میں شامل ہیں۔
یہ جو اوج کل ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ خفت و پاکلاسنی کے منافی افعال کے لئے استعمال ہوتا ہے یا ان گناہوں پر
بولا جاتا ہے جو مذشرعی رکھتے ہیں تو یہ لفظ کے کلی منہم کے بعض مانع مضاد ہیں۔

ان تقولوا علی اللہ مالا تعلمون۔ ممکن ہے یہ ان طلال فداؤں کی طرف اشارہ ہو جنہیں زیادہ جاہلیت کے عربی نے
مقام قرار دے رکھا تھا اور اس کی نسبت خدا کی طرف دیتے تھے بلکہ بعض بزرگ مفسرین کے بقول اس طرز فکر کی روایت تازہ
مسلمانوں کے بعض گروہوں میں بھی باقی رہ گئی تھیں۔

خدا کی طرف شریک شیعہ کی نسبت دینا اس آیت کا زیادہ وسیع منہم ہے اور یہ بھی آیت کے منہم میں شامل ہے۔

بہر حال یہ جملہ اس طرف اشارہ ہے کہ ایسے امور کا مطلب علم کے بغیر بات کرنا ہے اور وہ بھی خدا کے مقابلے میں جب کہ یہ کام کسی منطق اور عقل و خرد کی دوسے صیغ نہیں۔
اگر لوگ اصولی طور پر اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ وہ وہی بات کریں گے جس کا کوئی قطعی اور یقینی دلائل ہے تو انسانی معاشرے سے بہت سی بد بختیاں اور تکالیف دور ہو سکتی ہیں اور حقیقت خدا کی مداخلت میں جو خرافات شامل ہو گئے ہیں وہ اسی طرح بے منطق افراد کے ذریعے ہوئے ہیں۔ مگر اسے جوئے اعتقادات اور اعمال اسی بنیاد پر: سمیت نہ دینے کی وجہ سے ہیں لہذا خطوات شیطان کے مستقل عنوان کے تحت مندرجہ بالا آیت میں برائیوں اور قباحتوں کے ساتھ اس عمل کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔

چند اہم نکات

(۱) اصل حلیت: یہ آیت اس امر کی دلیل ہے کہ زمین پر موجود تمام غذائیں بنیادی طور پر حلال ہیں اور حرام غذائیں صرف استثنائی پہلو رکھتی ہیں لہذا کسی چیز کا حرام ہونا دلیل کا محتاج ہے نہ کہ حلال ہونا۔ دوسری طرف قوانین تشبیہی کو چونکہ قوانین تکوینی سے ہم آہنگ ہونا چاہیے لہذا آفرینش و خلقت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ زیادہ وضاحت سے یوں کہا جاسکتا ہے کہ جو کچھ خدا نے پیدا کیا ہے یقیناً اس میں کوئی فائدہ ہے اور وہ بندوں کے استفادہ کے لئے ہے لہذا اس کی کوئی وجہ نہیں کہ کوئی چیز بنیادی طور پر حرام ہو۔ لہذا ہر وہ غذا جس کی حرمت پر کوئی صیغ دلیل موجود نہ ہو حرام نہ ہو اور ضرر و مضر و فساد اور ضرر و مضر اس آیت شریفہ کی روشنی میں حلال ہے۔
(۲) تدریجی انحرافات: خطوات الشیطان (شیطان کے نقوش پا)۔ یہ الفاظ ایک وقتی تربیتی مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور وہ یہ کہ کج رویاں اور تباہ کاریاں آہستہ آہستہ انسان میں نفوذ کرتی ہیں نہ کہ دفعتاً۔ مثلاً جب کوئی نوجوانوں منشیات، قمار اور شراب سے آلودہ ہوتا ہے تو یہ مقام کئی مراحل کے بعد آتا ہے۔ پہلے وہ ایک تماسائی کے طور پر ایسے لوگوں میں شریک ہوتا ہے اور اس کے انجام کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔
دوسرے مرحلے پر وہ قمار بازی میں بغیر نفع یا نقصان کے شریک ہوتا ہے اور اسی طرح منشیات سے تکان دور ہونے یا علاج کے پہلے استفادہ کرتا ہے۔

تیسرے مرحلے میں وہ ان امور سے تعویذ بہت فائدہ حاصل کرنے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ بہت جلد ان سے صرف نظر کر لوں گا۔ اسی طرح کیے بعد دیکھتے قدم اٹھتے ہیں۔

اور بالآخر وہ شخص ایک قمار باز اور نشے کا خطرناک عادی مجرم بن جاتا ہے۔ یہ شیطانی دوسرے عموماً آہستہ آہستہ، تدریجاً ہلاکت کے گڑھے کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ کام فقط وہ ایک مشہور شیطان نہیں کرتا بلکہ شیطانی قوتیں اپنے غلط منصوبوں کو اسی طرح عملی بنا رہتی ہیں اسی لئے قرآن کہتا ہے کہ پہلے قدم پر ہی پوشش میں اگر شیطان کی ہمراہی سے کی رکش ہو جانا چاہیے۔

احادیث اسلامی میں ہے: ”وہ خرافات اور بے منطقی کاموں کو خطراتِ شیطان قرار دیا گیا ہے مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ وہ اپنے بیٹے کو خدا کے لئے ذبح کرے گا۔ امام صادقؑ نے فرمایا:

ذلت من خطرات الشیطان۔

یہ شیطانِ اقدات میں سے ہے۔

ایک اور روایت میں امام صادقؑ سے مروی ہے، آپؑ نے فرمایا:

جو شخص کسی ایسی چیز کو ترک کرنے کی قسم کھائے کہ جس کا انجام دنیا بہتر ہے تو وہ ایسی قسم کی پڑاؤ نہ کرے اور اس کا برہنہ نہ کرے۔ اس کا کنارہ بھی نہیں ہے اور وہ خطراتِ شیطان میں سے ہے۔

ایک اور حدیث امام باقرؑ سے مروی ہے، آپؑ نے فرمایا:

کل یمن بغير الله فهو من خطرات الشیطان

جو قسم غیر خدا کی کھائی جائے وہ خطراتِ شیطان میں سے ہے۔

(iii) شیطان پرانا دشمن ہے: آیت کے آخر میں شیطان کو واضح دشمن قرار دیا گیا ہے۔ یہ یا تو اس دشمنی کی بنا پر ہے جو اسے پہلے دن سے حضرت آدمؑ سے تھی جب کہ وہ حضرت آدمؑ کو سجدہ کرنے کے حکم کی نافرمانی کر کے ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھا یا اس لئے ہے کہ قتل، براءیت اور تباہ کاری پر مبنی اس کے دعوتیں، کثرت اور طریقے سب پر واضح ہیں اور سب جانتے ہیں کہ ایسے کام کسی دوست کی طرف سے نہیں ہو سکتے۔ ایسے کام جن کا نتیجہ بد بختی اور پشیمانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ان کی دعوت ایک خطرناک دشمن کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے۔

یہ اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس نے انسان سے اپنی دشمنی کا ملاحظہ سے اعلان کیا ہے اور اس نے انسان کی دشمنی پر کمر باندھ رکھی ہے اور اُس نے کہہ رکھا ہے کہ:

لَا غُورَ لَهَا وَآخِذُوا بِمُحْذَرَاتِهَا

مجھ سے ہر سکا تر سب کو گمراہ کر دوں گا۔ (حجر: ۲۹)

(iv) شیطانی دوسو سوں کی کیفیت: یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت کہتی ہے شیطان تمہیں حکم دیتا ہے کہ برائیوں اور قہارتوں کی طرف جاؤ اور یہ بھی کہتا ہے کہ امر سے مراد شیطانی دوسو ہی ہے۔ ملاحظہ برائی انجام دیتے وقت ہمیں اپنے وجود سے باہر سے کسی امر اور تحریک کا احساس نہیں ہوتا اور ہمیں شیطان کے محمداہ کرنے کی کسی کوشش کا داخلی احساس نہیں ہوتا۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جیسے لفظ دوسو سے ظاہر ہوتا ہے یہ ایک طرح کی وجود انسانی میں شیطانی تاثیر ہے۔

جو مخفی اور نامعلوم قسم کی ہے۔ بعض آیات میں اسے "وحی" اور "ایمان" سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ سورہ انفاس کی آیت ۱۲۱ میں ہے:

وَالشَّيْطَانُ لَيَوْدُوهُنَّ إِلَى الْوَالِدِ

شیاطین اپنے دوستوں اور ان لوگوں کو جو ان کے احکام قبول کرنے پر آمادہ کرتے ہیں وحی کرتے ہیں۔

جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وحی مخفی اور رموز آفاقی ہے جس کی تاثیرات اکثر نامعلوم طرح کی ہیں۔

البتہ انسان خدائی الہامات اور شیطانی وسوسوں میں واضح تیز کر سکتا ہے کیونکہ خدائی الہامات کی پہچان کی واضح علامت موجود ہے۔ اور وہ یہ کہ خدائی الہامات جو نیک انسان کی پاک فطرت اور اس کے جسم و روح کی ساخت سے آشنا ہیں اس لئے جب وہ دل میں پیدا ہوتے ہیں تو انبساط و نشاط کی کیفیت بخشتے ہیں جب کہ شیطانی وسوسے انسانی فطرت سے ہم آہنگ نہیں ہیں اس لئے جب وہ دل میں پیدا ہوتے ہیں اس وقت ایک طرح کی گھٹن، تکلیف اور سنگینی کا احساس پیدا ہوتا ہے اگر انسان کے رجحانات یہاں تک جا پہنچیں کہ بجا کام انجام دیتے وقت اس میں یہ احساس پیدا نہ ہو تب بھی کام انجام دینے کے فوراً بعد یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے فرق شیطان اور وحانی الہامات کے درمیان۔

۱۰۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ

أَبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ○

۱۱۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً

مَثَلُكُمْ عَنِّي فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ○

ترجمہ

۱۰۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں: ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا ہے۔ کیا ایسا نہیں کہ ان کے آباؤ اجداد نہ کسی چیز کو سمجھتے ہیں اور نہ ہدایت یافتہ ہیں۔

۱۱۔ کافروں کو دعوت دینے میں (تمہاری) مثال اس شخص کی سی ہے جو (بھیر مڑوں اور دیگر جانوروں کو خطرات سے بچانے کے لئے) آواز دیتا ہے لیکن وہ صلا اور پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے (اور اس کی بات کی حقیقت اور مفہوم کو نہیں سمجھ پاتے) وہ جبرے، گونگے اور اندھے ہیں، اس لئے کچھ نہیں سمجھ سکتے۔

تفسیر

آباد و اجداد کی اندھی تقلید

یہاں مشرکین کی کمزور منطق، ملال نڈنوں کی بلا جواز تحریم یا بطور کلی بت پرستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں ہم نے جس طریقے پر اپنے آباؤ اجداد کو پایا ہے اُسی کی پیروی کریں مگر اذاتیل لہو اتبعوا ما آتزل اللہ قالوا بلی نطیع ما الہینا علیہ آبادنا علیہ

قرآن اس بیہودہ اور خرافاتی منطق کی فوراً خبر دیتا ہے جو آباؤ اجداد کی اندھی تقلید ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: کیا ایسا نہیں کہ ان کے آباؤ اجداد کچھ نہیں سمجھتے تھے اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے (اولو کان ابادھو لا یعقلون شیئاً ولا یستندون)۔ یعنی اگر وہ پڑھے لکھے اور ہدایت یافتہ لوگ ہوتے تو گنہائش تھی ان کی پیروی کی جاتی لیکن یہ جاننے کے باوجود کہ وہ ان پڑھ، نادان اور توہم پرست تھے کیا ممکن ہے کہ ان کی پیروی کی جائے کیا یہ باہل کی تقلید کا مصداق نہیں؟

قومیت اور قومی تعصبات کا مسئلہ بالخصوص جو آباؤ اجداد سے مربوط ہو مشرکین میں خصوصاً اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں میں عموماً پہلے دن سے موجود تھا اور آج تک جاری و ساری ہے لیکن خدا پرست اور صاحبان ایمان اس منطق کو رد کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے بہت سے مواقع پر آباؤ اجداد کی اندھی تقلید اور تعصب کی شدید مذمت کی ہے اور اس نے آئینہ کار بن کر کے آباؤ اجداد کی تقلید کرنے کو رد کر دیا ہے۔

اصولی طور پر اپنی عقل و فکر کو دست بستہ بڑوں کے سپرد کر دینے کا نتیجہ دقیانوسی رجعت پسندی کے سوا کچھ نہیں کیونکہ عروما بعد والی نسلیں گزشتہ نسلوں سے زیادہ علم و آگہی رکھتی ہیں۔

انفوس کی بات ہے کہ یہ جاہلانہ طرز فکر آج بھی بہت سے افراد اور ملل پر حکمرانی کرتی ہے اور وہ لوگ اپنے بڑوں، کبتوں کی طرح پرستش کرتے ہیں اور بعض خرافاتی آداب و رسوم کو فقط اس لئے بے چون و چرا مان لیتے ہیں کہ یہ بزرگوار کے آثار ہیں اور انہیں دلغریب لباس پہنا دیتے ہیں مثلاً قومیت کی حفاظت، تاریخی اسناد کا تحفظ وغیرہ۔ یہ طرز فکر ایک نسل کے خرافات دوسری نسل میں منتقل ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔

البتہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ کئے والی نسلیں گزر جانے والوں کے آداب و سنن کا تجزیہ کریں اور ان میں سے جو عقل و منطق کے مطابق ہوں ان کی بڑے احترام سے حفاظت کریں اور جو بے بنیاد خرافات و مہومات ہوں انہیں دور چھینک دیں۔ اس سے بہتر کون سا کام ہو سکتا ہے اور ایسی تقلید گزشتہ لوگوں کے آداب و سنن میں ملی و تاریخی

لے "الفینا"۔ کاسنی ہے۔ ہم نے پایا اور پیروی کی۔

احییت کی مالی چیزوں کی حفاظت کہلانے کی اہل ہے لیکن ہر پہلو سے انہیں قبول کر لینا اور اندھی تقلید کرنا سوائے خلافات پرستی اور رجعت پسندی کے کچھ نہیں۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ ان کے آباؤ اجداد کے متعلق مندرجہ بالا آیت میں خدا فرماتا ہے: وہ کسی چیز کو کچھ کہتے تھے اور نہ ہدایت یافتہ تھے۔ یعنی وہ قسم کے لغوی کی پیروی کی جا سکتی ہے ایک وہ شخص جو علم اور عقل و دانش رکھتا ہو اور وہ سزاوہ جو خود صاحب علم نہیں تاہم اس نے کسی عالم کے علم و دانش کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن ان کے آباؤ اجداد خود صاحب علم و دانش تھے نہ ان کا کوئی باری درمیر تھا اور یہ واضح ہے نادان و جاہل جب نادان و جاہل کی تقلید کرتا ہے۔ تو یہی تقلید مخلوق کی بربادی کا باعث بنتی ہے۔ ایسی تقلید ہزار لعنت ہے۔

بعد کی آیت کہتی ہے کہ یہ گروہ ان واضح دلائل کے ہوتے ہوئے کیوں حق کی طرف نہیں پلٹتا اور کیوں گمراہی و کفر پر اصرار کرتا ہے۔ فرمایا: اس کا فر قوم کو ایمان لانے اور اندھی تقلید چھوڑنے کی دعوت دیتے ہوئے تہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جو بھیڑوں اور دیگر جانوروں کو (خطرے سے نجات دلانے کے لئے) آواز دیتا ہے لیکن وہ ایک بکاؤ اور صدا کے سوا کچھ نہیں بکھ پاتے (مثل الذین کفرو الذی ینفق بما لا یصح الاداء و ینداد)۔

واقعا وہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں جو خیر خواہ اور دلسوز چرنا ہے کی داد و فریاد کو ایک نولے سرد کے ملاوہ نہیں سمجھتے جو ان کے لئے ایک وقتی تحریک ہی ہو سکتی ہے۔ آیت کے آخر میں تاکید اور مزید وضاحت کے لئے فرماتا ہے: وہ بہرے، گونگے اور اندھے میں کسی چیز کا ادراک نہیں کر سکتے (صوبکم عی فہو لا یعقلون)۔

جیسی قوم اپنے آباؤ اجداد کی غلط رسموں اور خرافاتی طریقوں سے چپے چپے ہیں اور ہر اصلاحی دعوت سے انہوں نے منہ موڑ رکھا ہے۔ ملے

بعض مفسرین نے اس آیت کی ایک اور تفسیر بیان کی ہے۔ ان کے مطابق یہ اس طرح ہے: ان لوگوں کی مثال جو بتوں اور معنوی خدا کو پکارتے ہیں اس شخص کی سی ہے جو بے شعور جانوروں کو آواز دیتا ہے۔ نہ وہ بالور چرنا ہے کی کسی بات کو سمجھ پاتے ہیں اور نہ یہ معنوی معبود اپنے جلالت و کائنات کی باتیں سمجھتے ہیں کیونکہ یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔

لیکن اکثر مفسرین نے پہلی تفسیر کو منتخب کیا ہے اور روایات اسلامی بھی اسی کی موید ہیں۔

لے اس تفسیر کے مطابق آیت قدیری کی ترجمہ ہے۔ جو باہل میں یوں ہے۔ مثل الذین کفرو اے یعنی کافروں کو ایمان کی دعوت دینے والے کی مثال اس پر ہے کہ کسی ہے۔ اس بنا پر صوبکم عی فہو لا یعقلون ایسے لوگوں کی توصیف ہے جنہوں نے ادراک کے تمام آلات مغلطہ کر دیئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا فکر، کان اور زبان نہیں ہے بلکہ وہ اس سے چوکنا غمخیز نہیں اٹھاتے اس لئے گمراہ نہیں ہے۔

چند اہم نکات

(۱) پہچان کے آلات : اس میں شک نہیں کہ ہر کی دنیا سے انسان کا رابطہ آلات کا متاع ہے جنہیں پہچان کے آلات کہتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ اہم آنکھ، کان اور زبان ہیں جو دیکھنے، سننے اور بولنے کے کام آتے ہیں۔ اس لئے مندرجہ بالا آیت میں آلات تیز سے استفادہ نہ کرنے والوں کو بہرا، گورنگا اور اندھا قرار دینے کے بعد قہر فریخ کا استعمال قیجور اخذ کرنے کے لئے کیا گیا ہے اور بلافاصلہ ارشاد ہوتا ہے : اسی لئے وہ کسی چیز کو نہیں سمجھتے۔ اس طرح قرآن گواہی دیتا ہے کہ بنیادی طور پر علم و دانش کے اسباب آنکھ، کان اور زبان ہیں۔ آنکھ اور کان براہ راست اوداک کے لئے اور زبان دوسرے سے استفادہ کے لئے ہے۔

فہمے میں بھی یہ حقیقت ثابت ہو چکی ہے کہ غیر حسی علوم کا سرچشمہ بھی ابتداً علوم حسی ہیں۔ یہ ایک وسیع بحث ہے اور یہ مقام اس کی تشریح کا نہیں ہے۔
آلات تیز کی نعمت کے بارے میں زیادہ وضاحت کے لئے تفسیر نور کی گیارہویں جلد میں سورہ نمل آیہ ۸ کی تفسیر کی طرف رجوع فرمائیں۔

(۲) ینفق کا مفہوم : اس کا مادہ "نفق" ہے۔ اصل میں یہ کہنے کی اس آواز کو کہتے ہیں جس میں شور نہ ہو۔ جب کہ "نفق" کہنے کی اس آواز کو کہتے ہیں جس میں شور و غل ہو اور کتا گردن بھی بلند کئے ہو۔
بعد ازاں "نفق" کے معنی میں وسعت پیدا ہو گئی۔ اب اس کا معنی وہ آوازیں ہیں جو باغیوں کے سامنے لگائی جاتی ہیں۔ واضح ہے کہ وہ ترکلمات کے معانی سے آگاہ نہیں ہوتے اور اگر ان پر کبھی کچھ اثر ہوتا ہے تو آواز اور الفاظ کی آہستگی کے طرز و طریقہ سے ہوتا ہے۔

۱۲۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ○

۱۳۔ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

لے مجمع البیان، آیت ۱۱ بحث کے ذیل میں۔

ترجمہ

۱۶۲۔ اے ایمان والو! جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاک و پاکیزہ چیزیں (شوق سے) کھاؤ اور اگر خدا ہی کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر بجاؤ۔

۱۶۳۔ اُس نے تم پر مژدہ جافرا، غولی، سوند کا گوشت اور وہ جانور جس پر (ذبح کرتے وقت) غیر خدا کا نام دیا گیا ہو حرام کیا ہے۔ پس جو شخص مجبور ہو کر اگر وہ سرکشی و زیادتی کو لے والا نہ ہو ان میں سے کچھ کھائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

تفسیر

وہ جو دیاں جو جر پکڑے مک ہیں ان کی اصلاح کے لئے قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ مختلف طرزوں اور طریقوں کی تاکید و تذکرہ سے استفادہ کرتے ہیں۔ ان آیات میں غنا و باطنیت میں مشرکین کی حرام کردہ حلال غذاؤں کے بارے میں دو بار گفتگو کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اب دینے سخن مومنین کی طرف ہے جب کہ گزشتہ آیات میں تمام لوگ (یا ایہا الناس) مخاطب تھے۔ فرماتا ہے اے ایمان والو! ان پاکیزہ نعمتوں میں سے میں نے تمہیں جو رزق دی ہے اسے کھاؤ (یا ایہا الذین آمنوا کلا من طیبات ما د فتنکم)۔ اگر خدا ہی کی عبادت کرتے ہو تو پھر اس کا شکر ادا کرو (واشکروا للہ ان کنتمہا یاہ تبعدون) یہ پاک و حلال نعمتیں جو منسوخ نہیں ہیں، انسان کی فطرت سلیمہ کے موافق ہیں اور تمہارے لئے پیدا کی گئی ہیں تم ان سے کیوں استغناء نہیں کرتے۔ ذرا داریوں کی ادائیگی کے لئے یہ تمہیں قوت بخشی ہیں۔ ملاں ازیں یہ تمہیں شکر و عبادت کے لئے چڑھانے کا اور دلال ہیں۔

اسی سورہ کی آیت ۱۶۸۔ یا ایہا الناس کلا مما فی الارض — کا اگر اس آیت سے تعادل کیا جائے تو دلچسپ نکتے نکھڑ میں آتے ہیں۔

۱۔ یہاں فرماتا ہے: من طیبات ما د فتنکم (پاک غذاؤں میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے) جب کہ وہاں فرماتا ہے: مما فی الارض (جو کچھ زمین میں ہے) یہ فرق گویا اس طرف اشارہ ہے کہ پاکیزہ نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے لئے پیدا کی گئی ہیں اور بے ایمان لوگ ان کے صدقے میں روزی حاصل کرتے ہیں۔ جیسے باغبان پانی تو پھلوں اور پھولوں کے لئے دیتا ہے لیکن کائنات اور فضل گھاس پھوس بھی اس سے فائدہ اٹھا لیتی ہے۔

۲۔ عام لوگوں سے کہتا ہے: کھاؤ لیکن شیطان کے نفسی قدم پر نہ چلو۔ جب کہ مومنین سے زیر نظر آیت میں کہتا ہے: کھاؤ اور خدا کا شکر ادا کرو۔ یعنی صرف نعمتوں سے سوجا استغناء سے نہیں روکتا بلکہ حسن استفادہ کی شرط عاید کرتا ہے۔ درحقیقت عام لوگوں سے صرف یہ خواہش کی جاتی ہے کہ وہ گناہ نہ کریں لیکن صاحبان ایمان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان نعمتوں کا بہترین استعمال کریں۔

ممکن ہے پاکیزہ غذاؤں سے استفادہ کرنے کے بارے میں متعدد آیات میں بار بار کی تائید بعض لوگوں کے لئے تعجب

کا باور ہو لیکن اگر زمانہ جاہلیت کی تاریخ پر نظر کی جائے تو یہ حیرت نہیں رہتی۔ ان لوگوں نے یہود و رسوات و آداب اختیار کر رکھے تھے۔ بغیر کسی دلیل کے جائز نعمتوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا تھا اور یہ بات اُن میں اس طرح راسخ تھی کہ وہ ان امور کو وحی آسمانی کی طرح سمجھتے تھے بلکہ بعض اوقات تو بالصرحت ایسی نسبت خدا کی طرف دیتے تھے۔ اس لئے قرآن نے اتنی تاکید و تکرار کی ہے کیونکہ قرآن یہ سب بنیاد اور بے جودہ افکار ان کے ذہنوں سے چھڑی طرح نکال دینا چاہتا ہے۔

طیب غذاؤں کا ذکر سب کو اس اسلامی حکم کی حیثیت کی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ وہ آلودہ اور ناپاک غذاؤں سے پرہیز کریں جن میں سور کا گوشت، دھنوس، حشرات الارض اور نشہ آور چیزیں شامل ہیں اور یہ چیزیں اُس زمانے کے لوگوں میں شدت و کثرت سے مروج تھیں۔

اس تفسیر کی چھٹی جلد میں سورہ اعراف کی آیہ ۳۲ کے ضمن میں مومنین کے لئے پاکیزہ غذاؤں اور معتزل زینتوں سے استفادہ کرنے کے متعلق تفصیلی بحث آئے گی۔

اگلی آیت میں حرام اور ممنوع غذاؤں کو واضح کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں ہر طرح کے بہانوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: "فما حرم علیہم من لحم و دمار و خنزیر و ما اھل بہ لغیرہم"۔

یہاں ہر چار طرح کے گوشت اور خون کی حرمت کا حکم ہے۔ یاد رہے کہ خون ان لوگوں کو بہت مریض تھا۔ ان میں سے بعض چیزوں میں تو ظاہری نجاست ہے جیسے مردار، خون اور سور کا گوشت اور بعض میں معنوی نجاست ہے جیسے وہ ترابیاں جو وہ بتوں کے لئے کیا کرتے تھے۔

آیت سے بالعموم "افما" جو کلمہ حصر ہے اور اصطلاحی طور پر حصر اضافی ہے۔ بالعموم اس کا مطلب ہے کہ تمام محرمات کو بیان کرنا نہیں بلکہ اصل غرض بدعات کی نفی ہے جو بعض حلال غذاؤں کو حرام قرار دے کر انہوں نے باری کی ہوائی تھیں۔ یہ الفاظ دیگر انہوں نے کچھ پاکیزہ اور حلال گوشت خوراکات اور توہیات کے قیام میں اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہوئے تھے۔ لیکن غذا کی کمی کے وقت وہ مردار، سور کا گوشت اور خون تک استعمال کر لیتے تھے۔ قرآن انہیں بتاتا ہے کہ یہ تمہارے لئے حرام ہیں نہ کہ وہ (اور یہی حصر اضافی کا مطلب ہے)۔

بعض اوقات ایسی ضروریات پیش آتی ہیں کہ انسان بعض حرام چیزوں کے استعمال پر بھی مجبور ہو جاتا ہے لہذا قرآن اس استثنائی پہلو کے بارے میں کہتا ہے: "لیکن جو شخص (اپنی جان کے تحفظ کے لئے) مجبور ہو کر انہیں کھائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں بشرطیکہ وہ ظالم و متجاوز نہ ہو" (فن اضطر غیر بلغ ولا عاد فلا اثم علیہ)۔ اس بناء پر کہ کہیں اضطرار کو پہنچا ہی نہ بنا لیا جائے ان حرام غذاؤں کے کھانے میں زیارتی اور تجاوز روکنے کے لئے "غیر باغ ولا عاد" فرمایا گیا ہے۔ یعنی یہ اجازت صرف ان افراد کے لئے ہے جو ان محرمات کو لذت کے لئے نہ کھانا چاہیں اور اتنا ہی کھائیں جتنا حفظ جان کے لئے ضروری ہو اس سے تجاوز نہ کریں۔ باغ اور عاد اصل میں باغی اور عادی ہیں۔ باغی کا مادہ ہے "بغی"۔

جس کا معنی ہے طلب کرنا یہاں مقصود طلب لذت ہے اور عبادی متجاوزہ کے معنی میں ہے۔

۱۔ خیر باغ و لاعادہ کی ایک اور تفسیر بھی مذکور ہے جو پیش کردہ مفہوم سے متضاد نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں معانی آیت کے مفہوم میں شامل ہوں۔ وہ تفسیر یہ ہے کہ بنی کا ایک معنی ظلم و ستم بھی ہے۔ لہذا مقصد یہ تھا کہ حرام گوشت کھانے کی اجازت فقط ان لوگوں کے لئے ہے جو ظلم و ستم ہو گئے یا سفر کر رہے ہوں (سفر کا ذکر اس لئے ہے کہ عموماً اضطراب کیفیت اور مجبوری کی حالت سفر میں ہی مد پیش ہوتی ہے) لہذا اگر سفر گناہ کے لئے ہو اور مسافر حالت مجبوری کو پہنچ جائے کہ حفظ جان کے لئے اسے حرام غذا کھانی پئے تو اس کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں کھاجائے گا۔ دوسرے نقطوں میں اگرچہ ان ستمگروں کے لئے حکم حتمی واجب ہے کہ جان کی حفاظت کے لئے ایسے حرام گوشت کھائیں لیکن یہ وجوب الکی کی مسئولیت اور ذمہ داری میں کمی نہیں کر سکے گا۔

وہ روایات جو یہ کہتی ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اہم سلبین کے خلاف اقدام نہ کریں وہ اصل ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں جیسے نماز مسافر کے احکام میں آیا ہے کہ نماز قصر صرف ان مسافروں کے لئے ہے جن کا سفر حرام نہ ہو۔ اسی لئے ”خیر باغ و لاعادہ سے روایات میں دونوں احکام کے لئے استدلال کیا گیا ہے یعنی نماز مسافر اور حالت اضطراب میں گوشت کھانے کے احکام)۔

آیت کے آخر میں فرمایا: **فلا تغفروا** (یعنی) اور اللہ غفور رحیم ہے (ان اللہ غفور رحیم) وہی خدا جس نے یہ گوشت حرام قرار دیا ہے اسی نے اپنی رحمت خاص سے شدید ضرورت کے وقت ان کا استفادہ کرنے کی اجازت بھی دے دی ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ حرام گوشت کی تحریم کا فلسفہ: اس میں شک نہیں کہ زیر نظر آیت میں جو غذائیں حرام قرار دی گئی ہیں۔ وہ دیگر غذائی محرکات کی طرح ایک خاص غصے کی حامل ہیں۔ انسانی جسم و جان اور اس کی کیفیت اور وضع کی تمام تر خصوصیات کو پیش نظر رکھ کر انہیں حرام قرار دیا گیا ہے۔ روایات اسلامی میں ان میں سے ہر ایک کے نقصانات اور حرمت کے مضمرات کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ نیز علوم انسانی کی پیش رفت نے بھی ان سے پرہیز اٹھایا ہے۔

کتاب کافی میں مراد کے گوشت کے متعلق امام صادق سے مروی ہے:

اما المیتۃ فانہ لحریتل منها احد الاضعف بدنہ وذہبت قوتہ وانقطع نسلہ ولا
یموت اکل المیتۃ الا قہاۃ

کہ امام صادق سے ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: اے آیت کی تفسیر میں فرمایا،

بانی سے مراد وہ ہے جو شکار کے پیچھے سیر و فریاد کے طور پر (دکو حرمت و مباح کے لئے) جانے اور ماری سے مراد چرہ ہے۔ یہ دونوں حق نہیں رکھتے کہ مراد کا گوشت کھا کر وہ ان کے لئے حرام ہے اور یہ نہ تو قرعہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ (وسائل الشیعہ ج ۵، ص ۹۰)

دیہ فریٹنے کے بعد کہ یہ تمام احکام مصالح بشر کے ماتحت ہیں امام فرماتے ہیں باقی رہا مردار کا گوشت تو جو کوئی بھی اُسے کھائے گا اس کا بدن کمزور ہو گا اور تکالیف میں مبتلا ہو گا۔ اس کی قوت و طاقت ختم ہو جائے گی اور نسل منقطع ہو جائے گی اور جو ہمیشہ مردار کا گوشت کھاتا رہے گا سکتے کے عالم میں مرے گا۔

مکن ہے یہ نقصانات اس لئے ہوں کہ مردار سے غذا ہضم کرنے کا نظام صحیح خون نہیں بنا سکتا۔ علاوہ ازیں مردار طبع طرح کے جراثیم کا مرکز ہوتا ہے اسلام نے نہ صرف مردار گوشت کو حرام کہا ہے بلکہ اسے نجس بھی قرار دیا ہے تاکہ مسلمان مکمل طور پر اس سے فوار رہیں۔

دوسری چیز جو آیت میں حرام قرار دی گئی ہے خون ہے (والدھ) خون کو استعمال کرنا جسم کے لئے بھی نقصان دہ ہے اور اخلاقی طور پر بھی بد اثر ہے کیونکہ ایک طرف تو یہ ایسے مختلف جراثیم کی پرورش کرتا ہے جو پورے بدن میں داخل ہو کر انسانی خون پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اسے ہی اپنی کارگزاری کا مرکز بناتے ہیں۔ سفید رنگ سے لچبول تلخ جو تک بدن کے حفظ میں ہمیشہ اس کے خون کے ملائے کی حفاظت کرتے رہتے ہیں تاکہ جراثیم اس حساس ملائے میں نہ پہنچنے پائیں کیونکہ یہ بدن کے تمام حصوں سے قریبی رابطہ رکھتا ہے۔ خصوصاً جب جریان خون رک جائے اور اصطلاح کے مطابق مر جائے تو سفید لچبول بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے جب جراثیم میدان خالی دیکھتے ہیں تو بڑی تیزی سے اٹھ بیٹھتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح ان کی تعداد میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر یہ کہا جائے کہ خون کا جریان رک جائے تو یہ انسان اور حیوان کے بدن کا غلیظ ترین حصہ ہوتا ہے تو غلط نہ ہو گا۔

دوسری طرف آج علم غذا شناسی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ غذائیں فزادوں پر اثر انداز ہونے کے علاوہ انسانی نفسیات اور اخلاق پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں جب کہ خون انسان میں مارون پر اثر انداز ہو کر سنگدلی پیدا کرتا ہے۔ یہ بات تو قدیم زمانے سے مسلمہ ہے کہ خونخواری انسان میں قسوت و سنگدلی پیدا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ بات ضرب المثل ہو گئی ہے کہ سنگدل کو خود بخود کہتے ہیں اسی لئے ایک حدیث میں ہے۔

جو لوگ خون پیتے ہیں وہ اس قدر سنگدل ہو جاتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ اور اولاد تک کو قتل کر ڈالیں گے۔

تیسری چیز جس کا کھانا آیت میں حرام قرار دیا گیا ہے سور کا گوشت (ولعوا الخنزیر) ہے۔

اہل یورپ زیادہ تر خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں۔ ان کے لئے یہ گوشت بے خیرتی کا نشان بن گیا ہے۔ یہ اس گھنا

ملہ و مسائل الشیخ، ج ۱۴، ص ۲۱۳

تے خون کے خیلے (WHITELIQUID) جو جراثیم کو بدن میں داخل ہونے دیتے ہیں۔ (مترجم)

ملہ و مسائل الشیخ، ج ۱۴، ص ۲۱۳

جانور ہے کہ علم جدید کی روشنی میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس کا کھانا جنسی امور میں بے حیائی اور لاپرواہی کا باعث ہے اور یہی اس کی نفسیاتی تاثیر ہے جو مشاہدے میں آچکی ہے۔

شریعت حضرت موسیٰؑ میں بھی سوز کا گوشت حرام تھا۔ موجودہ اناجلی میں گناہگاروں کو سوز سے تشبیہ دی گئی ہے۔
داسٹانوں میں سوز کو مظہر شیطان کے عزائم سے متکلف کرایا گیا ہے۔

بڑے تعجب کی بات ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ سوسہ غلیظ چیزیں کھاتا ہے اور کبھی کبھی تو وہ اپنا ہی پاخانہ کھاتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی سبب پر واضح ہو چکا ہے کہ اس پیدا جانور میں دو قسم کے خطرناک جراثیم پائے جاتے ہیں جن میں سے ایک کو تریشین (TRICHIN) اور دوسرے کو کرم کہتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اس کا گوشت کھانے پر مصر رہی۔

موت ایک تریشین (TRICHIN) ہر ماہ چند ہزار انڈے دیتا ہے اور انسان میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے مثلاً خون کی کمی، سر درد، ایک مخصوص بخار، اسہال، درد راتھسی، اعصاب کا تناؤ، جسم میں خارش، جلن میں چربی کی کثرت، تسکین کا احساس، غذا چبانے اور نلکے میں دشواری، اسانس کا رنگ وغیرہ۔

ایک کو گوشت میں پالیس کو ڈھیک فرزند تریشین (TRICHINOS) ہو سکتے ہیں۔

انہی وجوہ کے پیش نظر چند سال پیشتر حکومت روس نے اپنے ایک علاقے میں سوز کا گوشت کھانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔

جی ۱۱ — رائج مبنی کے یہ احکام کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جن کے تازہ طورے نمایاں ہوتے ہیں ہمیشہ رہنے والے دین اسلام ہی کا حصہ ہیں۔

بعض کہتے ہیں کہ آج کے جدید وسائل کے ذریعے ان تمام جراثیم کو مارا جاسکتا ہے اور سوز کا گوشت ان سے پاک کیا جاسکتا ہے۔ لیکن صحت کے جدید وسائل کے ذریعے یا سوز کے گوشت کو زیادہ حرارت دے کر پکانے کے ذریعے یہ کیڑے کاٹا ختم بھی کر دیئے جائیں تو بھی سوز کے گوشت کا نقصان وہ اور مضر ہوتا قابل اذکار نہیں ہے کیونکہ بنیادی طور پر یہ تو مسلم ہے کہ ہر جانور کا گوشت اس کی صفات کا حامل ہوتا ہے اور غددوں (GLANDS) اور ہارمونز (HORMONES) کے ذریعے کھانے والے اشخاص کے اخلاق پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ لہذا ممکن ہے سوز کھانے والے پر سوز کی بے لگام جنسی صفات اور بے حیائی جو اس کی واضح خصوصیات میں سے ہے اثر انداز ہو جائے۔ مغربی ممالک میں جو شدید جنسی بے راہ روی پائی جاتی ہے اس کا ایک اہم سبب اس گندے جانور کے گوشت کا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔

جو تہی چیز جسے زیر نظر آیت میں حرام قرار دیا گیا ہے وہ گوشت ہیں جن پر ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے رد ما اهل بہ لحدیہ واللہ۔ وہ گوشت جنہیں کھانے سے منع کیا گیا ہے ان میں ان جانوروں کا گوشت بھی شامل ہے جو زائد باطہیت کی طرح غیر خدا و بتوں کے نام پر ذبح ہوتے ہیں۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ذبح کے وقت خدا یا غیر خدا کا نام لینا بھی صحت و سلامتی کے نقطہ نظر سے جانور کے گوشت

پر اثر انداز ہوتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ خدا یا غیر خدا کا نام صحت کے نقطہ نظر سے گوشت پر اثر انداز ہو کیونکہ اسلام میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے اس کے خلف پہلو ہیں۔ بعض اوقات کسی چیز کو صحت اور بدن کی حفاظت کے لئے کبھی تہذیب و روح کے لئے اور کبھی نظام اجتماعی کے تحفظ کے لئے حرام قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بتوں کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانوروں کے گوشت کی حرمت درحقیقت معنوی، اخلاقی اور تربیتی پہلو سے ہے۔

(ii) تکرار و تاکید: جن چار چیزوں کی حرمت کا ذکر یہاں کیا گیا ہے قرآن میں چار مقامات پر اسی طرح آیا ہے۔ دو مرتبہ مکہ میں (انعام - ۱۴۵ اور نمل - ۱۱۵) اور دو مرتبہ مدینہ میں (بقرہ ۱۷۳ اور مائدہ ۳) یہ حکم نازل ہوا۔ یوں لگتا ہے کہ پہلی مرتبہ اراکل بعثت کا زمانہ تھا جب ان کی حرمت کی خبر دی گئی۔ دوسری مرتبہ پیغمبر کے مکہ میں قیام کے آخری دن تھے۔ تیسری مرتبہ ہجرت مدینہ کے ابتدائی ایام تھے اور چوتھی دفعہ پیغمبر کی عمر کے آخری دن تھے کہ سورہ مائدہ میں اسے بیان کیا گیا جو قرآن کی آخری سورتوں میں سے ہے۔

نہجی آیات کا یہ انداز جو بے نظیر یا کم نظیر ہے اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر ہے اور ان چیزوں میں موجود بہت زیادہ بدنی اور روحانی خطرات کی وجہ سے ہے اور اس بنا پر بھی کہ لوگ ان کے کھانے میں زیادہ مبتلا تھے۔

(iii) بیمار کو خون دینا: شاید وضاحت کی ضرورت نہ ہو کہ مندرجہ بالا آیت میں خون کو حرام قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ خون پینا حرام ہے لہذا اس سے مناسب فائدہ حاصل کرنے میں کوئی اشکال نہیں مثلاً کسی مجروح یا بیمار کو موت سے بچانے کے لئے خون دینے میں کوئی حرج نہیں بلکہ ان مقاصد کے لئے تو خون کی خرید و فروخت کی حرمت کے لئے بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کیونکہ یہ تو عقل و فہم پر مبنی ہے اور عمومی احتیاج کے موقع پر فائدہ اٹھانے کے ضمن میں آتا ہے۔

۱۴۴۔ اِنَّ الَّذِیْنَ یُکْتُمُوْنَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْکِتٰبِ وَ یَشْتَرُوْنَ بِہٖ شَیْئًا قَلِیْلًا ۖ اُولٰٓئِکَ مَا یَا کُلُوْنَ فِیْ بُطُوْنِہِمۡ اِلَّا النَّارُ ۚ وَلَا یُکَلِّمُہُمُ اللّٰهُ یَوْمَ الْقِیَمَۃِ وَلَا یُزَکِّیْہُمۡ ۚ وَلَہُمۡ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۝

۱۴۵۔ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ اشْتَرَوْا الضَّلٰلَۃَ بِالْہٰدٰی وَالْعَذَابُ بِالْغَفِرَۃِ ۚ فَاَصْبَحُوْا عَلٰی النَّارِ ۝

۱۴۶۔ ذٰلِکَ یَاۤاِنَّ اللّٰہَ نَزَّلَ الْکِتٰبَ بِالْحَقِّ ۚ وَاِنَّ الَّذِیْنَ اُخْتَلَفُوْا فِی الْکِتٰبِ لَفِیْ شِقَاقٍ بَعِیْدٍ ۝

ترجمہ

۱۷۴۔ وہ لوگ جو اسے چھپاتے ہیں جسے خدا نے کتاب میں نازل کیا ہے اور وہ اسے تصویر کی قیمت پر بیچ دیتے ہیں۔ سوائے آگ کے کچھ نہیں کہتے دیکھئے اور اموالِ جبرہ اس ذریعے سے حاصل کرتے ہیں وہ حقیقت ایک ہلانے والی آگ ہے اور قیامت کے دن خدا ان سے بات نہیں کرے گا۔ نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

۱۷۵۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت اور مذہب کو بخشش کی بجائے خرمیہ لیا ہے۔ ملائکہ الہی کے مقابلے میں واقعتاً یہ کہتے ہیں پڑا ہی اور سردہری کا شکار ہیں۔

۱۷۶۔ یہ وہ سب کچھ اس لئے ہے کہ خدا نے آسمانی کتاب کو حق کی نشانیوں اور واضح دلائل کے ساتھ نازل کیا ہے اور جو اس میں اختلاف کرتے ہیں (اور حق کو چھپاتے ہیں اور اس میں تعریف کر کے اختلاف پیدا کرتے ہیں) انہیں شکات (اور پرگندگی) میں پڑے ہیں۔

شانِ نزول

تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیات اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ بیشتر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ آیات خاص طور پر ان علماءِ یہود کے بارے میں ہیں جو پیغمبر اسلام کے ظہور سے پیشتر لوگوں کو اپنی کتابوں میں سے آپ کی صفات اور نشانیاں بیان کرتے تھے لیکن ظہورِ پیغمبر کے بعد جب انہوں نے لوگوں کو آپ کی طرف مائل و راغب ہوتے ہوئے دیکھا تو خوفزدہ ہو گئے کہ اگر انہوں نے اپنی روش کو برقرار رکھا تو ان کے منافعِ خطرے میں پڑ جائیں گے اور نہ تھے اور دعوتیں جو انہیں مہیا ہیں ختم ہو جائیں گی تو وہ پیغمبر کے وہ اوصاف جو قدرت میں نازل ہو چکے تھے چھپانے لگے۔ اس پر مندرجہ بالا آیات نازل ہوئیں اور ان کی سخت مذمت کی گئی۔

تفسیر

دوبارہ حق پوشی کی مذمت

حق کو چھپانے کے بارے میں جو سونوں اسی سورہ کی آیہ ۱۵۹ میں گزر چکا ہے۔ زیرِ نظر آیات اس کی تاکید میں ہیں اگرچہ ان میں رُسے سخنِ علمائے یہود کی طعن ہے لیکن یہاں کہہ دیا جائے کہ آیات کا مفہوم کسی مقام پر بھی شانِ نزول سے مخصوص نہیں ہے۔ شانِ نزول تو حقیقت میں کلی اور عمومی مفہوم بیان کرنے کا ذریعہ ہے اور آیات کا ایک مصداق ہے۔ لہذا وہ تمام افراد جو احکامِ خدا اور لوگوں کی ضرورت کے مطابق کو چھپاتے ہیں اور مقام و مرتبہ یا دولت و ثروت کے حصول کے لئے اس عظیم خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ انہوں نے کراں بہا حقیقت ناچیز قیمت کے بدلے بیچ دی ہے کیونکہ حق پوشی کا ساری دنیا سے بھی مقابلہ کیا جائے تو سودا خساں نہ ٹھہری ہوگا۔

ہیں اور لوگوں کو حقائق سے آگاہ کرتے ہیں۔ اپنے عہد و مہمان کی ہر سہولت کو حقیر مادی فوائد پر قربان نہیں کرتے۔

یہاں ایک سوال سامنے آتا ہے کہ قرآن کی بعض آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیامت کے دن خدا کچھ مجرّمین اور کفار سے باتیں کرے گا۔ مثلاً

قَالَ اسْتَشْزُوا فَيَنْهَآوْا لَا تَكْلَمُوْنَ ۝

دور ہو جاؤ، جہنم کی آگ میں دفع ہو جاؤ اور اب مجھ سے بات نہ کرو۔ (مؤمن - ۱۲۸)

یہ گفتگو خدا ان لوگوں سے کرے گا جو آتش جہنم سے چھٹکارے کی درخواست کریں گے اور کہیں گے خداوند! ہمیں اس سے نکال دے اور اگر ہم دوبارہ پلٹ گئے تو ہم ظالم و ستمکار ہیں (بائثر - ۳۱، ۳۰)۔ اسی طرح مجرّمین کے ساتھ بھی خدا کی گفتگو نظر آتی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ کل بحث آیات میں گفتگو کرنے سے مراد وہ گفتگو ہے جو محبت اور خاص لطفِ کرم سے ہوگی۔ اس سے عنایت سے ٹھکرانے اور داندہ دہ گاہ کرنے اور سزا کے طور پر خطاب مراد نہیں جو بذاتِ خود ایک دردناک خطاب ہے۔

یہ نکتہ بھی زیادہ وضاحت کا محتاج نہیں کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ آیاتِ الہی کو کم قیمت پر نہ بیچو تو اس سے یہ مراد نہیں کہ زیادہ قیمت پر بیچو بلکہ مقصد یہ ہے کہ حق پوشی کے مقابلے میں جو چیز بھی لی جائے وہ بے قدر و قیمت، ناچیز اور حقیر ہے۔ بعد کی آیت اس گروہ کی کیفیت کو زیادہ واضح طور پر بیان کرتی ہے اور اس کے نقصان و انجام اور نتیجہ کار کی خبر دیتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: یہ ایسے لوگ ہیں جو گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو بخشش کے عوض خرید لیتے ہیں (الذین اشتروا الضلّٰلۃ بالهدی والعذاب بالمغفرۃ)۔

اس طرح وہ دو طرفہ نقصان اور خسارے میں گرفتار ہوتے ہیں۔ ایک طرف ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی انتخاب کرنا اور دوسری طرف رحمت و بخششِ الہی کو ہاتھ سے دے کر اس کی جگہ دردناک عذابِ خدا کو حاصل کرنا اور یہ ایسا سودا ہے کہ کوئی مفصلہ آدمی اس کے پیچھے نہیں جاتا۔

اسی لئے آیت کے آخر میں مزید فرماتا ہے: واقعاً تمہیں کی بات ہے کہ (وہ عذابِ خدا کے سامنے کتنی بیا کی اور) سر و بہری کا منظر ہر کرتے ہیں (فما اصبوہو علی النار)۔

زیر بحث آخری آیت میں فرمایا گیا ہے: یہ دھکیں اور عذاب کی وحیدیں جو حق کو چھپانے والوں کے لئے بیان کی گئی ہیں اس لئے ہیں کہ خدا نے آسمانی کتاب قرآن کو حقیقت اور واضح دلائل کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ ان خیانت کاروں کے لئے کسی شک اور ابہام کی گنجائش باقی نہ رہے (خاطر بان الله نزل الکتب بالحق)۔

اس کے باوجود لوگ نہیں چاہتے کہ اپنے مادی فوائد کی خاطر اس برے عمل سے دست بردار ہوں وہ ترجیح دہریت میں مشغول رہتے ہیں اور اپنی آسمانی کتب میں اختلاف پیدا کرتے ہیں تاکہ بڑھم خود پانی کو گدلا کر کے اس میں سے پھلیاں

پڑھ سکیں۔ اور ایسے لوگ جو کتاب آسمانی میں اختلاف پیدا کرتے ہیں حقیقت سے کافی دور ہیں (وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید)۔

لفظ شقاق کا معنی ہے شکاف اور بدائی۔ یہ تعبیر شاید اس طرف اشارہ ہو کر ایمان و تقویٰ اور اظہار حق انسانی معاشرے میں وحدت و اتحاد کی رمز ہے جب کہ کفر و خیانت اور اذیت خائنہ حقائق پر انگذگی، بدائی اور شکافِ مثل کا سبب ہے اور اس سے مراد مسلم بدائی اور شکاف نہیں کہ جس سے صرف نظر کیا جاسکے بلکہ ایسی بدائی، پر انگذگی اور شکاف ہے جس میں گہرائی ہو۔

۱۷۰۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ انْشُرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۚ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

ترجمہ

۱۷۰۔ نیکی یہی نہیں کہ (نماز کے وقت) اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو (اور تمام گنہگار قبلہ اور اس کی تبدیلی کے بارے میں کہتے رہو اور اپنا سارا وقت اسی میں صرف کر دو) بلکہ نیکی (اور نیکی کار) وہ لوگ ہیں جو خدا اور زیادت، ملائکہ، آسمانی کتاب اور انبیاء پر ایمان لے آئیں اور (اپنا) مال اس سے چوری محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، ضرورت مند مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں پر خرچ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، جب عہد و پیمان باندھیں تو اسے پورا کریں اور بے کسی، محرومی، بیماری اور میدان جنگ غرض ہر عالم میں استقامت و صبر کا مظاہرہ کریں یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہوتے ہیں (اور ان کی گفتار، کردار اور اعتقاد میں ہم آہنگی ہے) اور یہی پُرہیزگار ہیں۔

شان نزول

قبلہ کی تبدیلی سے عام لوگوں میں بالعموم اور یہود و نصاریٰ میں بالخصوص شورو غوغا مچا رہا تھا اور یہودیوں کے نزدیک

یہ بڑی سند افتخار تھی (کہ مسلمان ان کے قبلہ کی پیروی کرتے ہیں) اور اب یہ ہاتھ سے جاتی رہی تھی لہذا انہوں نے زبان امتزاج دراز کی۔ قرآن نے اس سورہ کی آیت ۱۴۲ — سیقول الستھاء — میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ مندرجہ بالا آیت اس کی تائید میں نازل ہوئی جس میں کہا گیا ہے کہ قبلہ کے مسئلے پر اتنی باتیں بنانا صحیح نہیں ہے بلکہ اس سے اہم تر مسائل ہیں جن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس آیت میں ان مسائل کی تشریح بھی کی گئی ہے۔

تفسیر تمام نیکیوں کی اساس

بیساکہ قبلہ کی تبدیلی سے متعلق آیات کے ذیل میں گذر چکا ہے جیسا کہ عبادت کے وقت مشرق کی طرف اور پیروی مغرب کی طرف نہ کیا کرتے تھے لیکن مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو قبلہ قرار دیا۔ جو ان دونوں کے درمیان واقع ہے اور اس علاقے میں جنوب کی طرف تھا۔ ہم نے یہ بھی ملاحظہ کیا کہ مخالفین اسلام ایک طرف سے شور بلند کرتے تھے اور نووارد مسلمان دوسری طرف متحیر تھے۔ مندرجہ بالا آیت کا رٹنے سننے ان دونوں کی طرف ہے فرمایا: نیکی صرف یہ نہیں کہ نماز کے وقت منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو اور اپنا سارا وقت اسی مسئلے پر محنت کرتے گزار دو دلیس البران تو لو! وجوہ حکم قبل المشرق والمغرب)۔

بہت (بروزن خدا) — اس کا اصل معنی وسعت ہے۔ بعد ازاں نیکیوں وغیرہ میں اور احسان کے معنی میں استعمال ہونے لگا کیونکہ یہ امور وجود انسانی میں محدود نہیں رہتے بلکہ وسعت پیدا کر کے دہنوں تک پہنچ جاتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ان سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔

لفظ بزر (بروزن خدا) معنی پہلو رکھتا ہے۔ اس کا معنی ہے وہ شخص جو نیکی کا جوہر۔ اصل میں اس کا معنی ہے: ایمان اور وسیع مکان چونکہ نیکی کا روحانی وسعت اور کھلے دل کا حامل ہوتا ہے۔ اس لئے اس خصوصیت کا اس پر اطلاق ہوتا ہے۔

اس کے بعد ایمان، اخلاق اور عمل کے لحاظ سے نیکیوں کے اہم ترین اصول چھ عنوانات کے ضمن میں بیان کئے گئے ہیں۔ فرمایا: لیکن نیکی (اور نیک افراد) وہ لوگ ہیں جو خدا، رزق تیاست، ملائکہ، آسمانی کتب اور انبیاء پر ایمان لائے آئے ہیں (وَلٰكِنَ الْبَرُّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيِّينَ)۔

نیکیوں اور غریبوں کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ انسان ایمان لائے بعد از و معاد پر، تمام خدائی پروگراموں پر پیغمبروں پر جو ان پروگراموں کی تبلیغ و اجراء پر مامور تھے اور فرشتوں پر (جو اس دعوت کی تبلیغ کا واسطہ شمار ہوتے ہیں) یہ وہ اصول ہیں جن پر ایمان لانے سے انسان کا سارا وجود مدکشن ہو جاتا ہے اور یہی ایمان تمام اصلاحی پروگراموں اور اعمال صالح کی طرف تحریک پیدا کرنے کے لئے قوی عامل ہے۔

یہ امر قابل توجہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ نیکی کا وہ لوگ ہیں.... بلکہ فرمایا: نیکی — وہ لوگ ہیں.... یہ اس لئے

کہ ادبیات عرب میں جب کسی چیز میں مبالغے اور تاکید کے آخری درجے کو بیان کرنا ہو تو اسے مصدر کی شکل میں لاتے ہیں نہ کہ صفت کے طور پر کہتے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ حضرت علیؑ عالم انسانیت کا مدل ہیں۔ یعنی آپؑ ایسے دالت پیشہ تھے کہ گویا سزا بادل تھے اور سر سے پاؤں تک دالت میں ڈوبے ہوئے تھے اس طرح کہ اگر آپؑ کی طرف نگاہ کی جائے تو دلوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح ان کے مقابل میں کہا جاتا ہے کہ بنی امیہ ذلت اسلام ہیں گویا ان کا پورا وجود ذلت غوری میں ڈھل چکا تھا۔ اس لئے زیر نظر قیصر سے ایمان حکم ہوا ایمان کی بند تر قوت و طاقت مراد ہے۔

ایمان کے بعد اتفاق، ایثار اور مالی بخششوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: پاہت و محبت کے باوجود اپنا مال رشتہ داروں یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور غلاموں کو دیتے ہیں (اداق المال علی جہ ذوی القربی والیتیم والمسکین وامن السبیل والسائلین و فی الرقاب)۔

اس میں شک نہیں کہ مال و دولت کی پروردہ ذکر تا سب کے لئے آسان کام نہیں خصوصاً جب مقام ایثار ہو۔ کیونکہ اس کی ہمت سب دلوں میں ہے۔ ”علی جہ“ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس دلی خواہش کے باوجود استقامت دکھاتے ہیں اور خدا کے لئے اس خواہش سے صرب نظر کر لیتے ہیں۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ یہاں حاجت مندوں کے چھ طبقے بیان کئے گئے ہیں۔ پہلے وہ بے میں وابستگان اور بڑے مند رشتہ دار ہیں، دوسرے طبقے میں یتیم اور مسکین ہیں۔ اس کے بعد وہ ہیں جن کی ضرورت وقتی ہے۔ مثلاً جن کا خرچ سفر میں ختم ہو جائے۔ اس کے بعد سائلین کا تذکرہ ہے۔ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ تمام ضرورت مند سوال نہیں کیا کرتے بلکہ بعض ایسے غیرت مند ہیں جو ظاہراً انضیاء کی طرح ہیں جب کہ باطنی طور پر بہت ضرورت مند ہوتے ہیں جیسا کہ قرآن ایک اور مقام پر کہتا ہے:

يَعْتَبِرُوا الْجَاهِلُ أَفْنَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ

معاذ حق! ان کی عفت و پاکدامنی کی وجہ سے انہیں انضیاء اور توغر خیال کرتے ہیں۔

(بقرہ - ۲۷۳)

آخر میں غلاموں کا ذکر ہے کہ اگرچہ ظاہراً ان کی مادی ضروریات ان کے مالک کے ذریعے پوری ہو رہی ہوتی ہیں لیکن وہ آزادی و استقلال کے محتاج ہیں۔

نیکوں کی تیسری بنیاد قیام نماز شمار کی گئی ہے (اداقہ الصلوٰۃ)۔ نماز تمام شرائط اور افلاس مخصوص سے ادا کی جائے تو انسان کو ہر قسم کے گناہ سے باز رکھتی ہے اور خیر و سعادت کا شوق پیدا کرتی ہے۔

چوتھا پروگرام زکوٰۃ اور دیگر واجب مالی حقوق کی ادائیگی ہے (اداقہ الزکوٰۃ)۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کئی عطا پر ضرورت مندوں کی مدد کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن واجب حقوق کی ادائیگی میں سہل انگاری سے کام لیتے ہیں۔ ان کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو واجب حقوق کے علاوہ اور کسی قسم کی مدد کو تیار نہیں ہوتے اور وہ ایک پیسہ بھی کسی ضرورت مند کو دینے کے لئے آمادہ نہیں ہوتے۔ زیر بحث آیت میں ایک طرف مستحب اور برحق کرنے والوں اور دوسری طرف واجب

حقوق ادا کرنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے دونوں کو نیک لوگوں کی صف سے نکال دیتی ہے اور حقیقی نیک اسے قرار دیتی ہے جو اپنی ذمہ داری دونوں میدانوں میں ادا کرے۔

یہ امر قابل توجہ ہے کہ مستحب خرچ کے سلسلے میں علی حبیبہ (یا جو دیگر وہ مال و ثروت سے محبت رکھتے ہیں) کا ذکر ہے لیکن واجب زکوٰۃ کے ضمن میں یہ بات نہیں کیونکہ واجب مالی حقوق کی ادائیگی ایک الہی و اجتماعی ذمہ داری ہے اور منطقی اسلام کی رو سے اصولی طور پر حاجت مند زکوٰۃ اور دیگر واجبات کی مقدار کے مطابق دولت مندوں کے اسوال میں شریک ہیں اور شریک کو اس کے مال کی ادائیگی کے لئے ایسی تعبیر کی ضرورت نہیں۔

پانچویں خصوصیت ایفائے عہد و پیمان گردانی گئی ہے۔ فرمایا: وہ لوگ جو وعدہ کر لیں تو اپنے عہد و پیمان کو نبھاتے ہیں و الموفون بعہدہم اذ اٰمہدوا (۱) کیونکہ باہمی اعتماد اجتماعی زندگی کا سرایہ ہے۔ وہ گناہ جو اطمینان اور اعتماد کے رشتے کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں اور اجتماعی رابطہ کی بنیاد کو نیچے سے کمزور کر دیتے ہیں ان میں وعدے کی عدم پاسداری ہے۔ اسی لئے اسلامی روایات میں مسلمانوں کی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ وہ تین امور سب لوگوں کے بارے میں انجام دیں چاہے ان کے سامنے مسلمان ہو یا کافر اور نیک ہو یا بد، وہ تین چیزیں یہ ہیں۔

۱۔ ایفائے عہد

۲۔ امانت امانت اور

۳۔ مال آپ کا احترام

ان نیک لوگوں کی چھٹی بات یہ بتائی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عہد و پیمان، فقر و فاقہ، بیماری اور رنج و مصیبت کے وقت اور اسی طرح جنگ میں دشمن کے مقابلے میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان سخت حوادث کے سامنے گھٹنے نہیں جھکتے (والمصابین فی الباس والضر والحصن الباس)۔

آیت کے آخر میں بات کو جمع کرتے ہوئے اور ان چھ بندہ صفات پر تاکید کے طور پر فرماتا ہے: یہ وہ لوگ ہیں جو سچی بات کہتے ہیں اور یہی بڑے ہیز گار ہیں (اولئک الذین صدقوا واولئک ہوا المتقون)۔

ان کی راست گوئی تو یہاں سے واضح ہوتی ہے کہ ان کے احوال اور ان کا کردار ہر طرح سے ان کے اعتقاد اور ان کے ایمان سے ہم آہنگ ہے۔ ان کا تقویٰ و پرہیزگاری اس بات سے عیاں ہے کہ وہ ضرورت مندوں، محروموں و انسانی مسائل پر اپنی فطرت کے اسے میں اپنی الہی ذمہ داریوں سے عہد بڑا سمجھتے ہیں۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ مندرجہ بالا چھ جڑیہ صفات اصولی اعتماد و اخلاق اور عملی پرہیزگاروں پر مشتمل ہیں۔ اصولی اعتماد کے سلسلے میں تمام بنیادی امور کا ذکر ہے اور عملی پرہیزگاروں میں سے اتفاق، نفاذ اور زکوٰۃ کا ذکر ہے جو مخلوق کے

۱۔ اسناد کا مان ہے جس میں اس کا معنی ہے فقر و فاقہ، ضرر و کمزوری اور عین الباس کا سنا ہے وقت جنگ و ایمان وغیرہ۔
۲۔ عہد و پیمان کے ذیل میں ہے۔

خالق سے اور مخلوق کے مخلوق سے رابطے کا نمونہ ہے۔ اخلاق اور میں سے ایسا ہے عہد اور استقامت و پائیداری کا تذکرہ ہے جو تمام تر اعلیٰ مخلوق کی بنیاد ہے۔

۱۴۸۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبُ بِالْحَرْبِ
الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝
۱۴۹۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝
ترجمہ

۱۴۸۔ اے ایمان والو! مقتولین کے بارے میں حکم قصاص تھا جسے لئے حکم دیا گیا ہے۔ آٹاؤں کے بدلے آٹاؤں، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، پس اگر کوئی اپنے دینی، بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے (اور حکم قصاص خیر نہا سے بدل جائے) تو اسے چاہیے کہ پسندیدہ طریقے کی پیروی کرے (اور دیت کی وصولی میں دیت دینے والے کی حالت کو پیش نظر رکھے) اور قاتل بھی دلی مقتول کو اچھے طریقے سے دیت ادا کرے (اور اس کی امانت میں حیل و حمت سے کام نہ لے) تھا اسے پروردگار کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے اور اس کے بعد بھی جو تباہ و برباد کرے اس کے لئے دردناک عذاب ہے۔

۱۴۹۔ اور قصاص میں تمہارے لئے زندگی ہے، اسے ماحول میں عقل و خرد، تمہیں تعویذ و پرہیزگاری کی راہ اختیار کرنا چاہیے۔

شان نزول

زنا و باہمیت کے عربوں کی عادت تھی کہ ان کے قبیلے کا ایک آدمی قتل ہو جاتا تو وہ پختہ ادا کر لیتے کہ حتی المقدور اس کا انتقام لیں گے اور یہ فکر یہاں تک آگے بڑھ چکی تھی کہ وہ تیار رہتے کہ ایک شخص کے بدلے قاتل کا سادہ تبدیل قتل کر ڈالیں مندرجہ بالا آیت کے ذریعے قصاص کا ماحول حکم بیان کیا گیا۔

اس زمانے کے وہ حلقے و گروہ تھے جن میں اسلام کا یہ حکم مد وسط تھا۔ اس دور میں بعض لوگ قصاص کو ضروری سمجھتے تھے اور اس کے علاوہ کسی چیز کو جائز اور درست دیکھتے تھے جب کہ بعض لوگ صرف دیت اور خونچاہ کو ضروری خیال کرتے تھے۔ اسلام نے مقتول کے اولیاء کے راضی و مہونے کی صورت میں قصاص کا حکم دیا اور طریقہ کی رضا اور قصاص کی معافی پر دیت کو ضروری قرار دیا۔

تفسیر

قصاص تہاری حیات کا سبب ہے

ای آیات سے لے کر آگے کی کچھ آیات تک احکام اسلام کے ایک سلسلے کو واضح کیا گیا ہے۔ گذشتہ آیات نیکی کے بارے میں تھیں اور ان میں کچھ اسلامی پروگراموں کی وضاحت بھی کی گئی تھی۔ زیر نظر آیات اس سلسلہ بیان کی تکمیل کرتی ہیں۔

سب سے پہلے احرام خون کی حفاظت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے جو ربط معاشرہ کے ضمن میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسلام کا یہ حکم جاہلیت کے دم درواج پر خط بطلان کھینچتا ہے۔ مومنین کو مناسبات کو کے فرمایا گیا ہے، اسے ایمان والوں اور مشرکین کے بارے میں قصاص کا حکم تہا سے لے لکھ دیا گیا ہے۔ (یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی)۔ قرآن کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ کسی بھی لازم الاجراء قوانین کو "کتب علیکم" (تم پر لکھ دیا گیا ہے) کے الفاظ سے بیان کرتا ہے۔ مندرجہ بالا آیت بھی انہی میں سے ہے۔ آئندہ کی آیات جو وصیت اور رزق کے بارے میں ہیں، ان میں بھی یہی تعبیر نظر آتی ہے۔ بہر حال یہ الفاظ اہمیت اور تاکید مطلب کو چھپے طور پر ادا کرتے ہیں کیونکہ ہمیشہ ان الفاظ کو رقم کیا جاتا ہے جو ننگ و قدر قیمت میں قطعیت رکھتے ہوں۔

قصاص مادہ قص (پر وزن سدا سے ہے) اس کا معنی ہے جستجو اور کسی چیز کے آثار کی تلاش کرنا اور جو چیز پہ درپے اور یکے بعد دیگرے آئے اُسے قصہ کہتے ہیں چونکہ قصاص ایسا قتل ہے جو پہلے قتل کے بعد قرار پاتا ہے اس لئے یہاں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

جیسا کہ شان نزول میں اشارہ ہو چکا ہے یہ احکام افراط و تفریط کے اُن رویوں کے اعتدال پر لانے کے لئے ہیں جو زائد جاہلیت میں کسی قتل کے بعد دینا ہوتے تھے۔ لفظ قصاص اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اولیاء مقتول حق رکھتے ہیں کہ وہ قاتل سے وہی سلوک کریں جس کا وہ ارتکاب کر چکا ہے۔ لیکن آیت میں یہ رسم نہیں ہو جاتی بلکہ آیت کا آخری حصہ مسادات کے مسئلہ کو زیادہ واضح کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت (العور بالعور والعبد بالعبد والامتی بالامتی)۔

بعد میں ہم واضح کریں گے کہ یہ مسئلہ مرد کے خون کی عورت کے خون پر برتری کی دلیل نہیں ہے بلکہ قاتل مردے بھی دفاعی شرائط کے ساتھ مقتول عورت کے بدلے قصاص لیا جاسکتا ہے۔

اس کے بعد یہ واضح کرنے کے لئے کہ قصاص اولیاء مقتول کا ایک حق ہے مگر یہ کوئی لازمی حکم نہیں ہے بلکہ اگر اولیاء قاتل ہوں تو قاتل کو بخش سکتے ہیں اور خون بہا سکتے ہیں یا چاہیں تو خون بہا بھی نہ لیں۔ مزید فرمایا کہ اگر کوئی اپنے دینی بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے (اور قصاص کا حکم طرفین کی رضائے خون بہا میں بدل جائے) تو اُسے چاہیے کہ پسندیدہ طریقے کی پیروی کرے (اور اس خون بہا کے لینے میں دوسرے پر سختی و تنگی روا نہ رکھے) اور ادا کرنے والا بھی

دیت کی ادائیگی میں کر آہی نہ کرے دَفْعَنْ عَنِّي لَمْ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ فَاَتْبَاعُ بِالْمَعْدُوفِ ذَاذِءٌ اَلَيْهٖ يٰ اَحْسَنُ۔
ایک طرف ادویاء مقتول کو وصیت کی گئی ہے کہ اب اگر اپنے بھائی سے قصاص لینے سے صرف نظر کر چکے ہو تو خونبھا لینے میں زیادتی سے کام نہ لو شائستہ اور اچھے طریقے سے اور عدل کو پیش نظر رکھتے ہوئے جسے اسلام نے ضروری قرار دیا ہے ایسی اقساط میں جن میں وہ ادائیگی کی قضاوت رکھتا ہے دہول کرو۔

دوسری طرف اِءَادَ اِلَيْهِ يٰ اَحْسَنُ کے جملے میں قاتل کو بھی وصیت کی گئی ہے کہ وہ خونبھا کی ادائیگی میں نیکی اور اچھائی کی روش اختیار کرے اور بغیر کسی غفلت کے کامل اور برہمن ادا کرے۔ اس طرح مدلوں کے لئے ذمہ داری اور راستہ کا تبیین کر دیا گیا ہے۔

آیت کے آخر میں بطور تاکید اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جس کسی کی طرف سے مد سے تجاوز کیا جائے گا وہ شدید سزا کا مستحق ہو گا۔ فرمایا: تہا سے پرہیز کرنا کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے اور اس کے بعد بھی جو شخص مد سے تجاوز کرے اور مد نامک مذاہب اس کے انتقام میں ہے وَاَلَمْ تَحْفَظْ مِنْ دِيْكُوْهُمُ حُدُوْدَ فَنِّمْ اَعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْعٌ۔

انسانی اور منطقی نقطہ نظر سے قصاص اور مغر کا یہ ایک عادلانہ دستور ہے۔ ایک طرف اس حکم سے زمانہ جاہلیت کی فاسد روش کو غلط قرار دیا گیا ہے۔ اس دہ میں لوگ قصاص کے لحاظ سے کسی قسم کی برابری کے قائل نہ تھے اور ہمارے زمانے کے جلاوطن کی طرح ایک شخص کے بدلے سینکڑوں افراد کو خاک و خون میں ڈھال دیتے تھے۔ دوسری طرف لوگوں کے لئے مغر و بخشش کا راستہ کھول دیا ہے۔ اس حکم میں احترام خون میں کمی نہیں آنے دی گئی اور قاتلوں میں حسادت و بے باکی پیدا نہیں ہونے دی گئی اور اس آیت کا چوتھا پہلو یہ ہے کہ معاف کرنے اور غم نہ ہا لینے کے بعد طرفین میں سے کوئی بھی تجاوز کا حق نہیں رکھتا جب کہ زمانہ جاہلیت میں ادویاء مقتول معاف کر دینے اور خونبھا لینے کے باوجود بعض اوقات قاتل کو قتل کر دیتے تھے۔

بعد کی آیت مختصر اور پُر معنی عبارت سے مسئلہ قصاص سے متعلق بہت سے سوالوں کا جواب دیتی ہے۔ اور اشارہ ہوتا ہے اسے صاحبان عقل و خرد! قصاص تھا اس لئے حیات بخش ہے، جو سکتا ہے تم تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرو ورنہ لکھو فَنِّمُ الْقَصَاصِ حَيٰۃً يٰۤاٰدٰى اِلَّا لِبَابٍ لِّعٰلٰكُمُ مَّتَّقُوْنَ۔

اس الفاظ پر مشتمل یہ آیت انتہائی فصیح و بلیغ ہے یہ ایک شعلہ اسلامی کی صورت میں ذہنوں پر نقش ہو جاتی ہے۔ بڑی مددگی سے نشانہ ہی کرتی ہے کہ اسلامی قصاص میں کسی قسم کا انتقامی پہلو نہیں بلکہ یہ حیات و زندگی کی طرف کھلنے والا ایک دروازہ ہے۔ ایک طرف تو یہ معاشرے کی حیات ہے کیونکہ اگر قصاص کا حکم کسی طور پر بھی موجود نہ ہوتا اور سنگدل لوگ بے پرواہ ہوتے تو بے گناہ لوگوں کی جان خطرے میں رہتی۔ جن ملکوں میں قصاص کا حکم ختم کر دیا گیا ہے وہاں قتل کی وارداتوں میں تیزی سے اضافہ ہو گیا ہے۔ دوسری طرف یہ حکم قاتل کی زندگی کا سبب ہے کیونکہ قصاص کا تصور اسے قتل انسانی کے برابر سے کال مد تک باز رکھے گا اور اسے کنٹرول کرے گا۔ تیسری طرف برابری کا لازمی حصہ ہے کہ کسی افراد کے قتل کو مد کے گا۔ اور زمانہ

ماہیت کے ان طور طریقوں کو غم کوٹے گا جن میں ایک قتل کے بدلے کئی افراد کو قتل کر دیا جاتا تھا اور پھر اس کے نتیجے میں آگے بہت سے افراد قتل ہوتے تھے اور اس طرح سے یہ حکم معاشرے کی زندگی کا سبب ہے۔

اس بات کو پیش نظر رکھا جائے کہ قصاص کا مطلب ہے معاف نہ کرنا۔ یہ خود ایک مدیونہ حیات کھلنے کے مترادف ہے نیز لعلکو متقون ہر قسم کے تباہ و تعدی سے پرہیز کرنے کے لئے تنبیہ ہے جس سے اسلام کے اس حکیمانہ حکم کی تکمیل ہوتی ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ قصاص عفو ایک عادلانہ نظام ہے، ہر مقام و محل پر اسلام مسائل کی ماہیت اور ان کے سر پہلو کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ اس نے بے گناہوں کا خون بہانے کے مسئلے میں ہر طرح سے افراط و تفریط سے بالاتر ہو کر حق مطلب ادا کیا ہے۔ اس نے یہودیوں کے تعریف شدہ دین کی طرح صرف قصاص کا سہارا نہیں لیا اور نہ ہی ایسی سیاست کی طرح صرف مفوریت کی راہ دکھائی ہے کیونکہ پہلا حکم انتقام جوئی کا باعث ہے اور دوسرا قاتلوں کی جزا کا سبب ہے۔

ترجیح کریں قاتل و مقتول ایک دوسرے کے بھائی ہوں یا ان میں دوستی و اجتماعی تعلقات رہے ہوں تو اس صورت میں قصاص پر مجبور کرنا اولیاء مقتول کے لئے ایک نئے زخم کا باعث ہو گا۔ خصوصاً ایسے لوگ جو انسانی جذبات سے مرشار ہوں انہیں قصاص پر مجبور کرنا ایک اور سختی شمار ہو گا جب کہ اس حکم کو مفوریت میں محدود و محدود کر دینا بھی ظالموں کو مزید جبری و بیابک بنانے کا باعث ہو گا۔

لہذا اسلام نے قصاص کو اصل حکم قرار دیا ہے اور اسے معتدل بنانے کے لئے اس کے ساتھ عفو کا ذکر بھی کر دیا ہے۔
نیز واضح الفاظ میں مقتول کے اولیاء کو ان تین راستوں میں سے ایک اختیار کرنے کا حق ہے۔

۱۔ قصاص لے لیں۔

۲۔ خونہا لئے بغیر معاف کر دیں۔

۳۔ خونہا لئے کر معاف کر دیں (البتہ اس صورت میں ضروری ہے کہ قاتل بھی راضی ہو)۔

۴۔ کیا قصاص عقل اور انسانیت کے خلاف ہے؟ بعض لوگوں نے جو رد فکر کئے بغیر اسلام کے جزا و سزا کے کچھ قوانین پر تنقید کی ہے۔ قصاص کے مسئلے پر خصوصاً بہت شور و غل ہے۔ مسکے قصاص پر مخالفین کے اعتراضات مندرجہ ذیل ہیں،

- ۱۔ قاتل کا ہی جرم ہے کہ اس نے ایک انسان کو غم کر دیا۔ قصاص لیتے وقت اسی عمل کا تکرار کیا جا رہا ہے۔
- ۲۔ قصاص ایک انتقامی کارروائی اور سنگم کی علامت ہے۔ یہ صفت لوگوں میں سے ختم کی جانا چاہیے جبکہ قصاص کے طرفدار انتقام جوئی کی اس ناپسندیدہ صفت میں نئی روح پھونکتے ہیں۔
- ۳۔ انسان کشی ایسا گناہ نہیں جسے عام اور صحیح و سالم لوگ انجام دیتے ہیں۔ لہذا قاتل نفسیاتی طور پر کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لئے چاہیے کہ اس کا علاج کیا جائے۔ قصاص ایسے طریقوں کا علاج نہیں ہو سکتا۔

۴۔ وہ مسائل جن کا تعلق اجتماعی نظام سے ہے ان کا رشد اور نشو و نما انسانی معاشرے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ وہ قانون جو آج سے چودہ سو سال پہلے جاری ہوا اسے ترقی یافتہ معاشرے میں جاری نہیں ہونا چاہیئے۔

۵۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ قصاص لینے کی بجائے قاتلوں کو قید کر دیا جائے۔ اور قید خانے میں ان کے وجود سے جبراً معاشرے کے فائدے کے لئے کام لیا جائے۔ اس طرح ایک طرف معاشرہ ان کے شر سے محفوظ رہے گا اور دوسری طرف ان سے ملتی ہوئی فائدہ اٹھایا جائے گا۔

یہ ان اعتراضات کا خلاصہ ہے جو مسئلہ قصاص پر کئے جاتے ہیں۔ ذیل میں ان کا جواب پیش کیا جا رہا ہے۔

آیات قصاص میں غور و خوض کرنے سے یہ اشکالات دور ہو جاتے ہیں (وَلَا تَطْلُبُ الْقصاصَ حَيَاةً يَأْتِيهِ الْآلِیَابُ)۔

۱۔ بعض اوقات خطرناک افراد کو ختم کر دینا معاشرے کے رشد و نکال کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ایسے مواقع پر مسئلہ قصاص حیات اور بقائے موجودات کا ضامن ہے۔ اس لئے قصاص کا جذبہ انسان اور حیوان کے مزاج اور طبیعت میں رکھ دیا گیا ہے۔

نظام طب جو یازدہ صدی میں مصلحت پر مبنی بن گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بدن کی حفاظت کے لئے بعض اوقات فاسد اور خواب غفلت کو کاٹ دیتے ہیں۔ اسی طرح درخت کی نشو و نما میں مزاحم شاخوں کو بھی قطع کر دیتے ہیں۔ جو قاتل کے قتل کو ایک شمس کا فقدان سمجھتے ہیں ان کی نظر انفرادی ہے اگر وہ اجتماعی نظر رکھتے اور یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ قانون قصاص بانی افراد کی حفاظت اور تربیت کا باعث ہے تو وہ اپنی گفتگو میں تجدید نظر کرتے۔ معاشرے میں سے ایسے خورخوار افراد کا خاتمہ مضر عضو اور شاخ کو کاٹنے کی طرح ہے جسے حکم عقل کے مطابق لازماً قطع کرنا چاہیئے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ آج تک مضر اعضا اور شاخوں کو کاٹنے پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔

۲۔ اصولی طور پر تشریح قصاص کا جذبہ انتقام سے کوئی ربط نہیں کیونکہ انتقام کا معنی ہے غضب کی آگ کو کسی شخص سے لے کر اس کی خاطر شہداء کو ناجائز قصاص کا مقصد معاشرے پر ظلم و ستم کے عکاز کو روکنا ہے اور اس کا ہدف اور غرض طلب بدلہ اور باقی بے گناہ افراد کی حمایت ہے۔

۳۔ قیصر اعتراض ہے کہ قاتل یقیناً کسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہے اور عام لوگ ایسا ظلم نہیں کر سکتے۔ اس بارے میں کہنا چاہیئے کہ بعض اوقات تو یہ بات بالکل صحیح ہے ایسی صورت میں اسلام نے بھی دیرانہ اور ایسے افراد کے لئے قصاص کا حکم نہیں دیا لیکن قاتل کو ہمیشہ بیمار قرار دینا بہت خطرناک ہے کیونکہ ایسے فساد کو ایسی بنیاد فراہم کرنا معاشرے کے ظالموں کو ایسی جرأت دلاتا ہے جس کی تردید نہیں کی جاسکتی۔ اگر یہ استدلال کسی صحیح قاتل کے بارے میں ہے تو پھر یہی استدلال سب تباہ کرنے والوں اور دوسروں کے حقوق چھیننے والوں کے لئے بھی صحیح ہونا چاہیئے کیونکہ عقل کا لٹل رکھنے والا شخص کبھی دوسروں پر تجاوز نہیں کرتا۔ اس طرح تو سزا کے تمام قوانین کو ختم کر دینا چاہیئے اور تجاوز و تعدی کرنے والے سب افراد کو قید خانوں اور مقامات سزا سے نکال کر نفسیاتی امراض کے ہسپتالوں میں داخل کر دینا چاہیئے۔

۴۔ رہا یہ سوال کہ معاشرے کی ترقی قانون قصاص کو قبول نہیں کرتی اور قصاص صرف قدیم معاشرے میں اثر رکھتا تھا لیکن

اس ترقی کے زمانے میں اقوام عالم تقاسم کو غلاب و ہدیان سمجھتی ہیں۔

اس کا جواب صرف ایک جگہ میں یوں دیا جاسکتا ہے کہ یہ دعویٰ ان وسیع وحشت ناک جرائم اور میدان جنگ وغیرہ کے مقتولین کی تعداد کے مقابلے میں بہت بے وزن ہے اور خیالی پلاؤ کی طرح ہے۔ فرض کیا کہ ایسی دنیا وجود میں آجائے تو اسلام نے بھی قانون حق کو تقاسم کے ساتھ ہی صراحت سے بیان کر دیا ہے اور قصاص ہی کو اس سلسلے میں آخری طریقہ قرار نہیں دیا۔ مسلم ہے کہ ترقی یافتہ معاشرے میں لوگ قاتل کو معاف کر دینے کو ہی ترجیح دیں گے لیکن موجودہ دنیا میں جس کے کئی تہوں میں لپیٹے ہوئے جرائم گزشتہ زمانوں سے زیادہ اور انتہائی وحشیانہ ہیں اس میں قانون تقاسم کے خاتمہ کا مطلب جرائم و مظالم کے فاسن کو وسعت دینے کے اور کچھ نہ ہوگا۔

۵۔ یہاں کہ قرآن کی تصریح موجود ہے۔ قصاص کی غرض و غایت صرف حیات عمومی و اجتماعی اور قتل و فساد کے تکرار سے بچنا اور اسے روکنا ہے۔ یہ مسلم ہے کہ قید خانہ اس سلسلے میں مطلوب کردار ادا نہیں کر سکتا خصوصاً موجودہ زمانے کے قید خانے جن میں سے بعض کی کیفیت قوجروں کے گھروں سے کہیں بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن ممالک میں مجرم کے قتل کا حکم ختم کر دیا گیا ہے وہاں تصوری ہی مدت میں جرائم اور قتل کی وارداتوں میں بہت اضافہ ہو گیا ہے اور قید کو کوبش ہی دیا جائے اور انہیں آزاد کر دیا جائے تو جرائم پیشہ لوگ بڑے اطمینان اور آرام سے اپنے ہاتھ قتل اور ظلم سے رنگین کرتے رہیں۔

(ii) کیا مرد کا خون عورت کے خون سے زیادہ قیمتی ہے : ممکن ہے بعض لوگ اعتراض کریں کہ آیات تقاص میں حکم دیا گیا ہے کہ عورت کے قتل کے بدلے مرد سے قصاص نہیں لینا چاہیے تو کیا مرد کا خون عورت کے خون سے گراں تر اور زیادہ قیمتی ہے۔ آخر ایک ظالم مرد سے عورت کے قتل پر قصاص کیوں دیا جائے جب کہ دنیا کی نصرت سے زیادہ انسانی آبادی عورتوں پر ہی مشتمل ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کا مفہوم یہ نہیں کہ مرد سے عورت کے قتل کے بدلے قصاص نہ دیا جائے بلکہ یہاں کہ فقہاء اسلام میں تفصیل و تشریح سے وجود ہے عورت کے اولیاء عورت کے قتل کی صورت میں قصاص لے سکتے ہیں بشرطیکہ دیت کی ادھی مقدار ادا کر دیں۔ دوسرے لفظوں میں عورت کے قتل کی صورت میں قصاص نہ لینے سے مراد وہ قصاص ہے جو بلا کسی شرط کے ہو لیکن ادھی دیت ادا کرنے کی صورت میں مرد سے قصاص لینا اور اسے قتل کرنا جائز ہے۔ اس کی رخصت کی ضرورت نہیں کہ یہ حکم اس لئے نہیں کہ عورت مرتبہ انسانیت پر فائز نہیں یا اس کا خون کم قیمت ہے۔ یہ ایک بیجا اور غیر منطقی توہم ہے اور شاید یہ مفہوم خون بہاد خون کی قیمت سے پیدا ہوا ہے۔ ادھی دیت تو صرف اس نقصان کو پورا کرنے کے لئے ہے جو مرد سے قصاص لینے کی صورت میں مرد کے خاندان کو پہنچا ہے (غور کیجئے گا)۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ زیادہ تر مرد ہی خاندان کا اقتصادی منہ موڑ ہوتا ہے اور مرد ہی خاندان کے اخراجات اٹھاتا ہے اور مرد ہی اپنی اقتصادی کارکردگی سے خاندان کی زندگی کا کارخانہ چلاتا ہے۔ اس بنا پر مرد اور عورت کے ختم ہونے میں اقتصادی پہلو کا جو فرق ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اگر اس فرق کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو مقتول مرد کے بگناہ

پہراندگان اور آل اولاد آخر کس جرم میں خسارہ اٹھائیں گے۔ اسلام نے مرد سے عورت کے قتل کا قصاص لینے کی صورت میں اگلی دیت دینے کا قانون معین کر کے سب لوگوں کے حقوق کا لحاظ رکھا ہے اور اس طرح ایک خاندان کو جو ناقابل تلافی نقصان ہو رہا تھا اس کا ازالہ کیا گیا ہے۔ اسلام اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ لفظ مسامحت کے بہانے دوسرے کے حقوق پامال ہوں جیسے اس شخص کی اولاد کے حقوق جس سے قصاص لیا جا رہا ہے۔

(iv) اس مقام پر لفظ "اخیدہ" کا استعمال: ایک اور نکتہ جو یہاں اپنی طرف متوجہ کرنا ہے وہ یہاں لفظ "اخیدہ" کا استعمال ہے۔ قرآن برادری کے رشتے کو انسانی معاشرے میں اتنا محکم سمجھتا ہے کہ اس کے نزدیک خون ناحق بہانے کے باوجود یہ برقرار رہتا ہے لہذا اولیاءِ مقتول کے انسانی جذبات کو ابھانے کے لئے انہیں قاتل کے بھائی کہہ کر متعارف کراتا ہے اور اس طرح انہیں غنودہ ملات کا شوق دلاتا ہے۔ البتہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ہیجان اور غضب و غیصے کی حالت میں ایسے عظیم گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد اس پر پشیمان ہوں لیکن وہ مجرم جو اپنے کام پر غر کریں اور تادم نہ ہوں، بھائی کہلانے کے لائق نہیں اور نہ ہی غنودہ گذر کے مستحق ہیں۔

۱۸۰۔ کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ

لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

۱۸۱۔ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

۱۸۲۔ فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

ترجمہ

۱۸۰۔ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آئے تو چاہیے کہ وہ ماں باپ اور رشتہ داروں کے لئے شائستہ طور پر وصیت کرے۔ یہ حق ہے ہر ہیزگاروں پر۔

۱۸۱۔ پھر جس نے وصیت سن کر اسے بدل ڈالا اس کا گناہ (وصیت بدلنے والے پر ہے۔ خدا تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔

۱۸۲۔ جس شخص کو خوف ہو کہ وصیت کرنے والا انحراف (بعض ورثہ کی طرف یک طرفہ میلان) یا گناہ (کسی غلط چیز

کے لئے وصیت سے کام لیا ہے اور وہ ورثہ کے درمیان صلح کرانے تو اس پر کچھ گناہ نہیں (اور اس پر وصیت کی تبدیلی کا قانون لاگو نہ ہوگا) خطا بخشنے والا مہربان ہے۔

تفسیر

شانستہ اور مناسب وصیتیں

گذشتہ آیات میں مجرمین کے بارے میں بعض مسائل بیان کرنے کے بعد ان آیات میں ایک لازمی حکم کے طور پر مالی معاملات میں وصیت کے کچھ احکام بیان کئے گئے ہیں۔ فرمایا: تم پر لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آجائے تو اپنے مال و منال کے سلسلے میں والدین اور ورثہ داروں کے بارے میں مناسب اور شانستہ وصیت کرے (کتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا)۔ الوصیۃ لوالدین والاقربین بالمعروف)۔ آیت کے آخر میں مزید فرمایا: یہ پرہیزگاروں کے ذمہ ایک حق ہے (حقاً علی المتقین)۔

جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے سکتب علیکم ظاہراً و جہاً پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے وصیت کے بارے میں مختلف تفاسیر بیان کی گئی ہیں۔

بعض روایات کہا جاتا ہے کہ اگرچہ قوانین اسلام کی رو سے وصیت ایک عمل مستحب ہے لیکن چونکہ ایسا مستحب ہے جس کی تائید بہت زیادہ ہے لہذا۔ کتب علیکم کے جملہ سے اس کا حکم بیان کیا گیا ہے اس لئے آیت کے آخر میں حقاً علی المتقین آیا ہے اگر یہ وجہی حکم ہوتا تو درجایا جاتا۔ حقاً علی المؤمنین :-

کچھ دوسرے مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت میراث کے احکام نازل ہونے سے پہلے کی ہے۔ اس وقت مہول کے بارے میں وصیت کرنا واجب تھا۔ تاکہ ورثہ میں اختلاف و نزاع نہ ہو لیکن آیات میراث نازل ہونے کے بعد یہ وجہ منسوخ ہو کر ایک مستحبی حکم کی صورت میں باقی رہ گیا۔

حدیث جرقصیر عیاشی میں اس آیت کے ذیل میں آئی ہے اسی معنی کی تائید کرتی ہے۔

یہ بھی احتمال ہے کہ آیت کا یہ حکم ضرورت کے ان مواقع کے لئے جو جہاں وصیت کرنا ضروری ہے۔

لیکن ان تمام تفاسیر میں پہلی تفسیر حق و حقیقت کے زیادہ قریب نظر آتی ہے۔

یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ یہاں مال کی بجائے لفظ خیر استعمال کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی اچھی چیز اپنے ترکے میں چھوڑے تو وصیت کرے۔ یہ تعبیر نشان دہی کرتی ہے کہ اسلام کی نظر میں وہ دولت و ثروت جو شرعی طریقے سے حاصل کی جائے اور معاشرے کے فائدے کے لئے اچھی راہ پر صرف کی جائے خیر و برکت ہے۔ یہ بات ان لوگوں کے غلط افکار پر خط بطلان کھینچتی ہے جو مال و دولت ہی کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ اسلام ان کج روایات سے بیزار ہے جو دین اسلام کو نہیں بچھڑے اور وہ زہم کو فقر و فاقہ کا دوا نام کچھ ہونے میں اور ان کے افکار اسلامی معاشرے میں جو دوا و ذخیرہ و دوزخ کے سر اٹھانے کا سبب بنتے ہیں۔

ضمنی طور پر یہ تعبیر اس ثروت و دولت کے شرع اور جائز ہونے کی طرف لطیف اشارہ ہے جس کے بارے میں وصیت

کا حکم دیا گیا ہے ورنہ انسان کا چھوڑا ہوا غیر شرعی ناجائز مال تو خیر نہیں بلکہ شرعی شر ہے۔

بعض روایات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مال کا اتنی قدر میں ہوں ورنہ مختصر مال تو وصیت کا محتاج نہیں۔ دوسرے نفلوں میں مختصر مال تو کوئی دسی چیز نہیں کہ انسان پتا ہے کہ اس کا تیسرا حصہ وصیت کے ذریعے اگک کر دیا جائے۔ لے
ضمناً "اذا حضر واحدكم الموت فاجب تم من کسی کے پاس موت آپہنچے، وصیت کے لئے فرمادت کے آخری لمحات کو بیان کرتا ہے اگر تاخیر ہو جائے تو موقع جاتا رہے گا ورنہ کوئی مضائقہ نہیں کہ انسان پہلے سے احتیاط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنا وصیت نامہ تیار کرے بلکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل انتہائی مستحسن ہے۔

یہ انتہائی کوتاہ فکری ہے کہ انسان خیال کرے کہ وصیت کرنا قابلِ بد ہے اور اپنی موت کو سامنے لانے کے مترادف ہے بلکہ وصیت تو ایک دوسرا مذہبی اور ناقابلِ انکار حقیقت کی پہچان ہے اور اگر یہ طویل عمر کا موجب نہ بنے تو عمر میں کمی کا تو ہرگز سبب نہیں ہے۔

زیر نظر آیت میں وصیت کر۔ بالعمود سے مفید کرنا اس طرف اشارہ ہے کہ وصیت ہر لحاظ سے عقل مندانہ ہو، لیکن عروت کا معنی ہے عقل و مرد کی پہچانی ہوئی (عزت عقل)۔

جس شخص کے لئے وصیت کی جا رہی ہو اس کے لئے مقدار کے لحاظ سے اور دیگر جہات سے ایسی ہو کہ عقلاً اسے مدبرانہ سمجھیں نہ یہ کہ وہ تفریق اور نزاع کا باعث بن جائے۔

جب وصیت تمام مذکورہ صفات کی جامع ہو تو وہ ہر لحاظ سے محترم اور مقدس ہوگی اور اس میں کسی طرح کا تغیر و تبدل حرام ہے۔ اسی لئے بعد حالی آیت میں فرمایا گیا ہے: جو کوئی وصیت سننے کے بعد اس میں تبدیلی کرے اس کا گناہ تبدیلی کرنے والے کے صہ ہے (ومن بدلہ بعد ما سمعہ فانه اشعة علی الذین یبدلونہ) اور اگر ان کا گمان ہے کہ خدا ان کی سازشوں اور مخفی کارروائیوں سے بے خبر ہے تو وہ سخت اشتباہ میں ہیں کیونکہ خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ (ان الله سميع عليم)۔

ممکن ہے یہ آیت اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو کہ دسی (وہ شخص جو وصیت کرنے والے کی موت کے بعد وصیتوں پر عملدرآمد کے لئے ذمے دار ہے) کی خلاف ورزی کسی وصیت کرنے والے کے اجر و ثواب کو ختم نہیں کر سکتی۔ وہ اپنا اجر پا چکا ہے۔ گناہ کا طوق فقط دسی کی گردن کے لئے ہے جس نے وصیت کی مقدار، کیفیت یا اسلی وصیت میں تبدیلی کی ہے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ مقصد یہ ہو کہ اگر دسی کی خلاف ورزی کی وجہ سے وصیت کا مال ایسے افراد کو دے دیا جائے جو اس کے مستحق نہیں اور وہ اس سے بے خبر بھی ہیں تو ان بد کوئی گناہ نہیں۔ گناہ عروت دسی کو ہوگا جس نے دانستہ طور پر یہ غلط کام انجام دیا ہے۔

تقریباً رہے کہ یہ دونوں تفاسیر ایک دوسرے سے متضاد نہیں اور ممکن ہے آیت ان دونوں مفاد میں سے لے ہو۔

اب یہ حکم اسلامی واضح ہو گیا کہ وصیتوں میں ہر طرح کا تفسیر و تبدل جس صورت میں ہو اور جس قدر ہو گا اسے۔ لیکن ہر قانون میں کچھ استثنائیں پہلو ہوتے ہیں۔ لہذا زیر نظر آخری آیت میں فرمایا گیا ہے: جب وصی کو وصیت کرنے والے میں غلطی ہو کر جلدی کا اندیشہ ہو، یہ انحراف چاہے بے خبری سے ہو یا جان بوجھ کر آگاہی کے باوجود ہو اور وہ اس کی اصلاح کرے تو وہ گناہ گار نہ ہو گا اور وصیت کی تبدیلی کا قانون اس پر لاگو نہ ہو گا۔ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ دھن خاف من قومے جنھا و اقما فاصلیح بینھن ولا اقص علیہ ان اللہ غفور رحیم۔

اس بناء پر استدلال صرف ان مواقع کے لئے ہے جہاں وصیت شائستہ و مناسب نہ ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں وصی تفسیر کا حق رکھتا ہے۔ اگر وصیت کرنے والا زندہ ہے تو اپنا نقطہ نظر اس کے گوش گزار کرے تاکہ وہ خود تبدیلی کرے اور اگر وہ مر گیا ہو تو خود یہ تبدیلی کرے اور تبدیلی کا یہ اختیار مندرجہ ذیل مواقع کے لئے منحصر ہے۔

۱۔ اگر وصیت کل ترکہ کے ایک تہائی سے زیادہ ہو کیونکہ رسول اکرمؐ اور اہل بیتؑ سے بہت سی روایات میں منقول ہے کہ انسان ایک تہائی ترکہ کے مال کی وصیت کرنے کا ہمارے اور اس سے زیادہ ممنوع ہے۔ ہمارے نقباء نے بھی فقہی کتب میں یہی فتویٰ دیا ہے۔

اس بناء پر جن مذاہب و فرقوں کا یہ معمول ہے کہ وہ تمام مہول وصیت کے ذریعے تقسیم کر دیتے ہیں کسی طرح بھی قوانین اسلام کی تد سے صحیح نہیں اور وصی پر قدم ہے کہ وہ اس کی اصلاح کرے اور ایک تہائی سے زیادہ اس طرح سے تقسیم نہ کرے۔

۲۔ اگر وصیت ظلم، گناہ اور غلط کام سے متعلق ہو۔ مثلاً کوئی وصیت کرے کہ اس کے مال کا کچھ حصہ مراکز فساد کو وسیع کرنے میں صرف کیا جائے اور اسی طرح اگر وہ وصیت کسی ترکہ واجب کا سبب بنے۔

۳۔ اگر وصیت پر عمل درآمد، نزاع، فساد اور خون ریزی کا سبب ہو تو یہاں بھی حاکم شرع کے حکم سے اصلاح ہو سکتی ہے۔ جنف و بروزن کنت کا معنی ہے حق سے انحراف اور باطل کی طرف میلان۔ یہ وصیت کرنے والے کے جاہلانہ انحرافات اور کمزوریوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور اثم گناہ ملکہ کی طرف اشارہ ہے۔

جملہ ان اللہ غفور رحیم جو اس آیت کے آخر میں آیا ہے اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اگر وصی وصیت کرنے والے کے غلط کام کی اصلاح کے لئے اقدام کرے اور باوجود حق کو کھول دے تو خدا اس کی غلطی سے صرف نظر کرے گا۔

چند اہم نکات

(۱) وصیت کا فلسفہ: قانون میراث سے صرف کچھ معین رشتے دار بہرہ مند ہوتے ہیں جب کہ ممکن ہے خاندان کے اور افراد یا بعض اوقات قریبی دوست، اجاب مالی امداد کی سخت احتیاج رکھتے ہوں اسی طرح ورثہ میں سے بھی کبھی امداد

کا حصہ کسی کی ضروریات کی کفالت نہیں کر سکتا لہذا قاذرین اسلام کی جامعیت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ یہ غلام پرندہ ہو اسی لئے اس نے قاذرین میراث کے ساتھ ساتھ قاذرین وصیت بھی رکھا ہے اور مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے مال کے تیسرے حصے کے متعلق اپنے بعد کے لئے کوئی مستحکم پروگرام بنائیں اور اسے اپنے مقصد میں صرف کریں۔

ملاوہ ازہی بعض اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کوئی اچھا کام انجام دے۔ لیکن وہ اپنی زندگی میں اپنی مالی ضروریات کے پیش نظر ایسا نہیں کر پاتا تو عقل منفق واجب قرار دیتی ہے کہ وہ اپنے ان احوال سے جن کے حصول کے لئے اس نے زحمت اٹھائی ہے کا ذخیرہ کے انجام دینے سے بالکل محروم نہ ہو۔

ان سب امور کی وجہ سے اسلام میں قاذرین وصیت رکھا گیا ہے اور اس کی اس حد تک تاکید کی گئی ہے کہ اسے ایک وجہی اور ضروری کلم کی حد تک پہنچا دیا گیا ہے اور "حقاً علی المتقین" کے جملے سے اس کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ وصیت صرف مندرجہ بالا امور میں مختصر نہیں بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے قرض اور ان امانتوں کے متعلق جو اسے پڑ چکی ہیں اور دیگر امور کے بارے میں اپنی وصیت کو واضح طور پر بیان کرے۔ اس طرح سے کہ حقوق الناس اور حقوق اللہ میں سے اس کی کوئی ذمہ داری بھرم نہ رہ جائے۔

روایات اسلامی میں وصیت کے بارے میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک روایت میں بغیر اسلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا:

ما یبغی لامرء مسلم ان یشیت لیلۃ الادمیت تحت رأسہ
کسی مسلمان کے لئے مناسب نہیں کہ وہ لیت سونے لگا اس کا وصیت نامہ اس کے سر کے نیچے نہ ہو۔

سر کے نیچے ہونا، یہاں تاکید کے لئے ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ وصیت نامہ تیار رکھنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں ہے:

من مات بغیر وصیۃ مات میتہ جاہلیۃ
جو شخص بغیر وصیت کے مر جائے وہ جاہلیت کی موت پر لے

(ان وصیت میں حاکمیت: مندرجہ بالا آیت میں وصیت میں تعدی و تجاوز ذکر کرنے کا حکم آپ نے طے فرمایا۔ اس سلسلے میں اسلامی روایات میں بھی ظہور ضرور پہنچانے کے بارے میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ ان روایات کے اعتبار سے مطالبے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے وصیت کرنے کی بہت اہمیت ہے اسی طرح وصیت میں ظلم و ردا رکھنا بہت برا عمل ہے اور گناہ ان بکیر میں سے ہے۔

ایک حدیث میں امام محمد باقر کا ارشاد ہے:

من عدل فی وصیۃ کا یکن قصد ق بها فی حیاتہ ومن جلد فی وصیۃ لقی اللہ عزوجل یوم القیامۃ وهو عندہ معرض۔

جو شخص اپنی وصیت میں عدل کرے وہ ایسے ہے جسے اس نے اپنی زندگی میں یہ مال راہِ خدا میں صدقہ کر دیا ہو اور جو اپنی وصیت میں ظلم و تعدی کرے قیامت کے دن پروردگار کی طرف سے ننگا و لطف و کرم اس سے اٹھالی جائے گی۔

وصیت میں ظلم و جور اور ضرر دہانی یہ ہے کہ انسان اپنے ترکے کے قیسرے حصے سے زیادہ وصیت کرے اور ورثہ کو ان کے جائز حق سے محروم کر دے یا بلا وجہ محبت و دشمنی کی بنا پر ایک کو دوسرے پر ترجیح دے۔ اسی لئے اگر ورثہ زیادہ ضرور تہند ہوں تو حکم دیا گیا ہے کہ قیسرے حصے کی بھی وصیت نہ کی جائے اور ایسے مقام پر وصیت میں جو حصے یا کچھ حصے تک کی جا سکتی ہے۔

وصیت میں عدالت کے بارے میں اسلام کے پیشواؤں نے اپنے ارشادات میں اس حد تک تاکید کی ہے کہ ایک حد میں ہے:

انصار میں ہے ایک شخص فوت ہو گیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے باقی رہ گئے لیکن وہ مرتے وقت سارا مال راہِ خدا میں صرف کر گیا یہاں تک کہ کچھ باقی نہ رکھا۔ پیغمبر اسلام اس وقت سے آگاہ ہوئے تو فرمایا:

اس شخص سے تم نے کیا سلوک کیا۔

لوگوں نے عرض کیا:

ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اسے دفن کر دیا ہے۔

آپ نے فرمایا:

مجھے پہلے معلوم ہو جاتا تو میں اجازت نہ دیتا کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے کیونکہ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ دیے ہیں تاکہ وہ گدائی کرتے پھریں گے۔

(iii) واجب اور مستحب وصیت: وصیت ذاتی طور پر مستحب ہے لیکن بیساکر پہلے اٹھا دیا گیا ہے ممکن ہے بعض اوقات وجوب کی شکل اختیار کر لے مثلاً کسی نے واجب حقوق اللہ (زکوٰۃ وغیرہ) کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہو یا لوگوں کی کچھ امانتیں اس کے پاس پڑی ہوں اور عدم وصیت کی صورت میں احتمال ہو کہ ان کا حق ضائع ہو جائے گا۔

گمہ رسائل الشیعہ، ۱۱۲، ص ۳۵۹

گمہ رسائل الشیعہ، ۱۱۳، ص ۳۶۰

گمہ سفینۃ الیوم، ۲۵، ص ۶۵۹، راہِ وصیت

اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک شخص کا معاشرے میں ایسا مقام ہے کہ اگر وہ وصیت دکرے تو ممکن ہے ناقابل تلافی نقصان ہو اور صحیح اجتماعی یا دینی نظام میں سخت نقصان و ضرر کا اندیشہ ہو۔ ایسی تمام صورتوں میں وصیت کرنا واجب ہو جائیگا۔ (۶) زندگی میں وصیت کو بدلایا جاسکتا ہے: قوانین اسلام کی رو سے وصیت کرنے والا اپنی پہلے سے کی گئی وصیت کا پابند نہیں بلکہ اپنی زندگی میں وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔ وہ وصیت کی مقدار اور کیفیت اور اپنے دمی کے سلسلے میں نظر ثانی کر سکتا ہے کیونکہ ممکن ہے وقت گزرنے کے ساتھ اس بارے میں معلوماتیں بدل گئی ہوں۔

(۷) وصیت - اصلاح کا ذریعہ: اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی وصیت کو اپنی گزشتہ کوتاہیوں کی اصلاح اور ان کے ازالے کا ذریعہ قرار دے۔ یہاں تک کہ اس کے عزیز و اقارب اور وابستگان میں سے اگر کچھ اس کی طرف سے سرد مہری اور بے رغبتی کا شکار تھے تو وصیت کے ذریعے ان سے اظہارِ محبت کرے۔

روایات میں ہے کہ اہل ایمان دین اپنے ان رشتہ داروں کے بارے میں خاص طور پر وصیت کرتے تھے جو ان سے سرد مہری سے پیش آتے تھے اور ان کی کچھ مقدار وصیت کے ذریعے ان کے لئے بخش کر دیتے تھے تاکہ ٹوٹے ہوئے رشتے محبت کے ذریعے پھر سے جوڑ دیں۔ اس طرح اپنے غلاموں کو آزاد کر دیتے یا انہیں آزاد کرنے کی وصیت کر دیتے تھے۔

۱۸۲۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

۱۸۳۔ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

۱۸۵۔ شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۚ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۚ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

ترجمہ

۱۸۲۔ اے ایمان والو! روزِ تمہارے لئے فکھ دیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں کے لئے کھانا تھا، تاکہ تم پر عسر نہ

بن جاؤ۔

۱۸۴۔ چند گنے چنے دن (روزہ رکھو) اور تم میں سے جو لوگ بیمار ہوں یا مسافر ہوں وہ ان کی بجائے دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کر لیں اور جو لوگ یہ کام انجام دینے کی قدرت نہیں رکھتے دستاویزی نہیں اور بوڑھے مرد و عورتیں (خردری ہے کہ وہ کفارہ ادا کریں اور سکین کو کھانا کھائیں اور جو لوگ کار خیر بجالائیں تو وہ ان کے لئے بہتر ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو۔

۱۸۵۔ (وہ چند گنے چنے دن) ماورضان کے ہیں، اس میں قرآن نازل ہوا جس میں لوگوں کے لئے راستہ اور ہدایت کی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ پس جو شخص ماورضان میں صوم میں ہو وہ روزہ رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں بجالائے۔ خدا تمہارے لئے راحت و آرام چاہتا ہے و رحمت و تکلیف نہیں تم یہ دن بھروسے کرو اور خدا کی اس لئے بزرگی بیان کر دو کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے۔ ہو سکتا ہے تم شکر گزار ہو جاؤ۔

تفسیر

روزہ تقویٰ کا سرچشمہ ہے :

چند اہم اسلامی احکام کے بیان کے بعد زیر نظر آیات میں ایک اور حکم بیان کیا گیا ہے جو چند اہم ترین اسلامی عبادات میں شمار ہوتا ہے اور وہ روزہ ہے۔ اسی تاکید سے ارشاد ہوتا ہے : اے ایمان والو! روزہ تمہارے لئے اس طرح سے رکھا دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے کی امتوں کے لئے رکھا گیا تھا یا ایہا الذین امنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبکم۔

ساتھ ہی اس انسان ساز اور تربیت آفرین عبارت کا فلسفہ چھوٹے سے بڑے معنی جملے میں یوں بیان کرتا ہے : ہو سکتا ہے تم پر مسدگار بن جاؤ (لعلکم تتقون)۔

یہاں — یہاں کہ اس کی تشریح میں آگے بیان کیا جائے گا کہ روزہ صوم تقویٰ اور پرہیزگاری کی تربیت کے لئے تمام جہات سے ایک مثر عامل ہے۔

اس عبارت کی انجام دہی چونکہ مادی لذائذ سے عموماً عبادت اور مشکلات سے وابستہ ہے خصوصاً اگر میوں میں یہ زیادہ مشکل ہے اس لئے روح انسانی کو مائل کرنے اور اس حکم کی انجام دہی پر آمادہ کرنے کے لئے مندرجہ بالا آیات میں مختلف تعبیرات کو استعمال کیا گیا ہے۔

پہلے : یا ایہا الذین امنوا سے خطاب کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حقیقت بیان کی گئی ہے کہ روزہ تمہی سے مخصوص نہیں بلکہ گذشتہ امتوں میں بھی تھا اور آخر میں اس کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے جس کے مطابق اس پر منفعت خدائی فریضہ کے اثرات مزیں خدا انسان کے فائدے میں ہیں اس طرح اسے ایک پسندیدہ اور خوشگوار موضوع بنا دیا گیا ہے۔ ایک حدیث

میں امام صادق سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا:

لَذَّةُ مَا فِي السَّحَابِ أَزَالُ تَعَبَ الْعِبَادَةِ وَالْعَنَاءَ۔

یعنی — یا ایہا الذین امنوا کے خطاب کی لذت نے اس عبادت کی تھکان، سختی اور مشقت کو ختم کر دیا ہے۔

روزے کی سنگینی اور مشکل میں کمی کے لئے بعد کی آیت میں چند احکام اور بیان کئے گئے ہیں۔
 ارشاد فرمایا: چند گئے چھ دن روزہ رکھو (ایام معدودۃ)، ایسا نہیں کرتے تو پورا سال روزہ رکھنے پر مجبور ہو یا یہ سال کا کوئی بڑا حصہ ہے بلکہ یہ تو سال کے ایک مختصر حصے میں نہیں مشغول رکھتا ہے۔
 دوسری بات جو اس آیت میں ہے یہ ہے کہ تم میں سے جو افراد بیمار ہیں یا مسافر ہیں کہ جن کے لئے روزہ باعث مشقت و محنت ہے انہیں اس حکم میں رعایت دی گئی ہے کہ وہ ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھیں (سفر ختم ہو جانے اور بیماری سے صحت یابی کے بعد) جن کا منکومہ فیضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔
 تیسری بات یہ کہ جنہیں روزہ رکھنے میں انتہائی محنت و تکلیف ہوتی ہے (مثلاً بڑے مرد بڑی عورتیں اور دائمی مریض جن کے تندرست ہونے کی امید نہیں) ان کے لئے ضروری نہیں کہ وہ روزہ رکھیں، بلکہ اس کی بجائے کفارہ ادا کرنے کے لئے سکیم کو کھانا کھلا دیں (و علی الذین یطیقونہ فذبیۃ طعام مسکین)۔
 جو شخص اس سے زیادہ راہِ خدا میں کھانا کھانا چاہے تو یہ اس کے لئے بہت سہ ہے (فن قلوع خیافاً)

۱۔ جمع ایام، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

۲۔ "یطیقونہ" کا مادہ ہے "طوق" جس کا اصلی معنی ہے وہ ملحق ہو سکے میں ٹالتے ہیں یا جو کسی طرد پر گردن میں ہوتا ہے جیسے رگڑا ملحق ہو بعض پرندوں کے گلے میں ہوتا ہے، بعد ازاں یہ لفظ انتہائی توانائی اور قوت کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ یطیقونہ کی آخری ضمیر روزے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس طرح اس کا منہوم یہ ہو گا کہ جنہیں روزے کے لئے انتہائی قوت اور توانائی خرچ کرنا پڑے اور روزہ رکھنے میں انہیں سخت محنت اٹھانی پڑے جیسا کہ بڑے بڑے اور ناقابلِ علاج بیمار ہیں، روزہ ان کے لئے صاف ہے اور وہ اس کی بجائے صغیرہ ادا کریں۔
 لیکن یاد اگر تندرست ہو جائیں تو ان کی ضرورت یہ ہے کہ قضا پازرہ رکھیں۔

۳۔ جس نے یہ بھی کہا ہے کہ یطیقونہ کا معنی ہے کہ جو گذشتہ زمانے میں توبہ (توانائی) رکھتے تھے (کا) یطیقونہ (اصاب طاقت نہیں رکھتے) بعض روایات میں بھی یہ سنائی گیا ہے۔

۴۔ ہر مصلح مندرجہ بالا حکم ضرور نہیں ہر آدمی آج بھی ایسی طاقت سے نوازا ہوا ہے جو بعض کہتے ہیں کہ پہلے روزہ واجب تیسری تھا اور لوگوں کا اختیار دیا گیا تھا کہ وہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، آیت میں موجود قرآن اس کی تائید نہیں کرتے اور اس پر کوئی واضح دلیل بھی موجود نہیں ہے۔

فہم و عیالہ) یہ

آیت کے آخر میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ روزے کا نہیں ہی فائدہ پہنچے گا اور روزہ رکھنا تباہی سے بہتر ہے اگر تم جانو (دان تصور) و اخیر لکھو ان کشتہ تعلیمون)۔

بعض چاہتے ہیں کہ اس جملے کو اس امر کی دلیل قرار دیں کہ روزہ ابتداء میں واجب تیسری تھا۔ مسلمانوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ روزہ رکھیں یا اس کی بجائے فدیہ دے دیں تاکہ آہستہ آہستہ روزہ کی عادت بڑھ جائے۔ بعد ازاں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور روزے نے درجہ عینی کی شکل اختیار کر لی۔ لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ آیت روزے کے فیسے کی تاکید کے طور پر آئی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ عبادت بھی دوسری عبادات کی طرح خدا کے باہ و جلال میں کوئی امتیاز نہیں کرتی بلکہ اس کا تمام فائدہ خود انسانوں کو ہے۔ اس کی شاہد وہ تعبیرات ہیں جو قرآن کی دیگر آیات میں نظر آتی ہیں۔ مثلاً:

ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

یہ تمہارے لئے ہی بہتر ہے اگر تم جان سکو۔ (جمعہ - ۱۶)

یہ آیت نماز جمعہ کے درجہ عینی حکم کے بعد (اجتماع شرائط کی صورت میں) آئی ہے۔

سورہ حکمت کی آیت ۱۶ میں ہے:

وَ اٰتٰہُمَا اِذَا قَالَا لِقَوْمِهِمْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اَتَّقُوْهُ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

اور جب ابراہیم نے بت پرستوں کی طرف رخ کر کے کہا کہ خدا کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔

یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جان لو۔

اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ "ان تصور و اخیر لکھو" سب روزہ داروں کے لئے خطاب ہے نہ کہ کسی خاص

طبقے کے لئے۔

زیر نظر آخری آیت روزے کے زانے، اس کے کچھ احکام اور فلسفے کو بیان کرتی ہے۔ فرمایا: وہ چند گنے چنے دن جن

میں روزہ رکھنا ہے (ماہ رمضان کے ہیں) (شہد رمضان) وہی مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے (الذی انزل فیہ القرآن)۔

وہی قرآن جو لوگوں کی ہدایت کا سبب ہے، جو ہدایت کی نشانیں اور واضح دلیلیں لئے جوئے ہے اور جو حق و باطل کے

امتیاز اور ان کے ایک دوسرے سے الگ ہونے کا معیار رکھتا ہے (ہدی للناس و ہدیان من الہدی و الفرقان)۔

اس کے بعد مسافروں اور بیماروں کے بارے میں روزے کے حکم کو دوبارہ تاکیداً بیان کیا گیا ہے: جو لوگ ماہ رمضان

میں حاضر ہوں انہیں تو روزہ رکھنا ہو گا مگر جو مسافر یا بیمار ہوں وہ اس کے بدلے بعد کے دنوں میں روزہ رکھیں (فمن شہد

لئے "من تطوع خیاراً" کو بعض نے سستی روزوں کی طرف اشارہ قرار دیا ہے۔ بعض دوسرے کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ روزے کی اہمیت

اور فیسے کی طرف توجہ رکھتے ہوئے چاہیے کہ رخصت کے ساتھ روزہ رکھا جائے نہ کہ اگر اور جبر سے راتہ لکھا جائے

منكرو الشہر نلیصہ من كان مریضا او على سفر فعدة من ایام اخره۔

مسافر اور بیمار کے حکم کا تکرار اس سے پہلی آیت میں ممکن ہے اس وجہ سے ہو کہ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ مطلقاً روزہ نہ رکھنا کوئی اچھا کام نہیں اور ان کا اصرار ہے کہ بیماری اور سفر میں بھی روزہ رکھا جائے لہذا قرآن اس حکم کے تکرار سے لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جیسے صحیح و سالم افراد کے لئے روزہ رکھنا ایک فریضہ الہی ہے ایسے ہی بیماروں اور مسافروں کے لئے افطار کرنا بھی فرماں الہی ہے جس کی مخالفت گنہگار ہے۔

آیت کے آخر میں دوبارہ روزے کی تشریح اور تحفیظ کا بیان ہے۔ فرمایا افطرتھا سے لئے راحت و آرام اور آسانی چاہتا ہے وہ تمہارے لئے رحمت و تکلیف اور سہولت و پابندی نہیں چاہتا: (یورید اللہ بکھا الیسود لا یورید بکھا العسور) یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ روزہ رکھنا اگرچہ ظاہر استقامت و پابندی ہے لیکن انہما کا انسان کے لئے راحت و آسائش اور آرام کا باعث ہے۔ ممکن ہے یہ جملہ اس بحث کی طرف بھی اشارہ ہو کہ احکام الہی شکر اور نظام ماکوں کے سے نہیں جنہیں بلا مشروط بجا لانے کے لئے کہا جاتا ہے لیکن جہاں انسان کے لئے کوئی حکم بجا لانا سخت مشقت کا باعث ہو وہاں حکم الہی کے تحت انسانی ذمہ داری کو سہل تر کر دیا جاتا ہے اسی لئے روزے کا حکم اپنی پوری اہمیت کے باوجود بیماروں اور مسافروں کے لئے اٹھا دیا گیا ہے۔

مزید ارشاد ہوتا ہے: غرض اور مقصد یہ ہے کہ تم ان روزوں کی تعداد کو مکمل کرو (والتکمیل بالعدۃ) یعنی بر صبح و سالم انسان پر لازم ہے کہ وہ سال میں ایک ماہ کے روزے رکھے کیونکہ روزہ اس کے جسم و روح کی پرورش کے لئے مفید ہے۔ اسی بنا پر ماہ رمضان میں اگر تم میاں تھے یا سفر میں تھے تو غرضی ہے کہ اتنے ہی دنوں کی بعد میں قضا کرو تاکہ وہ تعداد مکمل ہو جائے یہاں تک کہ عورتوں پر ایام حیض کی نماز کی قضا و صاف ہے لیکن روزے کی قضا صاف نہیں ہے۔

آخری جملے میں ارشاد ہوتا ہے: تاکہ اس بنام پر کہ خدا نے تمہاری ہدایت کی ہے تم اس کی بزرگی بیان کرو اور شاید اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو (والکبر والحمد للہ علی ما ہدکوا لعلکم تشکرون)۔ یہ امر قابل توجہ ہے کہ خدا کی بزرگی بیان کرنے کے مسئلے کا ذکر بطور قاطع ہے (لنکبروا للہ علی ما ہدکوا) جب کہ شکر گزاری کے لئے لعل (شاید) کہا گیا ہے۔ تعبیر کا یہ فرق ممکن ہے اس لیے ہو کہ اس عبادت کی انجام دہی بہر حال مقام پروردگار کی تعلیم ہے لیکن شکر کا مفہوم ہے نعمات الہی کو ان کی جگہ پر صرف کرنا اور روزے کے عمل آثار اور فلسفوں سے فائدہ حاصل کرنا۔ اس کی کئی ایک شرائط ہیں جب تک وہ پوری نہ ہوں شکر انجام نہیں پاتا اور ان میں سے زیادہ اہم حقیقت روزہ کی پہچان، اس کے فلسفوں سے آگاہی اور علوم کا دل ہے۔

لے یعنی نے۔ فن شہد منکوا الشہد کی روشنی جمل کے ساتھ تفسیر کی ہے مینی جو پانچویں اس پر روزہ واجب ہے لیکن یہ بات بہت ہیید نظر آتی ہے نہ حق درک جو منہ پر ان سطر میں کہا گیا ہے اور جو قبل و بعد کے جملوں سے بھی ہم آہنگ ہے اور روایات اعلیٰ کے بھی مطابقت ہے۔

چند اہم نکات

(۱) روزے کے تربیتی و اجتماعی اثرات : روزے کے کئی جہات سے گونا گوں مادی اور روحانی آثار ہیں۔ جو اس کے ذریعے وجود انسانی میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم اس کا اخلاقی پہلو اور تربیتی فلسفہ ہے۔ روح انسانی کو لطیف تر بنا کر، امداد انسانی کو قوی کرنا اور مزاج انسانی میں اعتدال پیدا کرنا روزے کے اہم فوائد میں سے ہے۔

روزے دہکے لئے ضروری ہے کہ حالت روزہ میں آب و غذا کی دستیابی کے باوجود اس کے قریب نہ جائے اور اسی طرح جنسی لذات سے چشم پوشی کرے اور عمل طور پر ثابت کرے کہ وہ جانوروں کی طرح کسی چراگاہ اور گھاس پھوس کی قید میں نہیں ہے۔ سرکش نفس کی لگام اس کے قبضے میں ہے اور مواد ہوس اور شہوات و خواہشات اس کے کنٹرول میں ہیں۔ حقیقت میں روزے کا سب سے بڑا فلسفہ یہی روحانی اور معنوی اثر ہے۔ وہ انسان کو جس کے قبضے میں طرح طرح کی لذائذ اور مشروبات ہیں۔ جب اسے بھوک یا پیاس ملتی ہے وہ ان کے پیچھے جاتا ہے۔ وہ درخت جو باغ کی دیوار کی پتہ میں نہر کے کنارے آگے ہوتے ہیں تاڑ پروردہ ہوتے ہیں۔ یہ حوادث کا سبب بہت کم کر سکتے ہیں۔ ان میں باقی رہنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ اگر انہیں چند دن پانی نہ ملے تو بڑھ مردہ ہو کر خشک ہو جائیں جب کہ وہ درخت جو پتھروں کے درمیان پہاڑوں اور بیا بانوں میں آگتے ہیں۔ ان کی شاخیں شروع سے سخت طوفانوں، تمانت آفتاب اور کڑا کے کی سردی کا مقابلہ کرنے کی عادی ہوتی ہیں اور طرح طرح کی محرومیوں سے دست دگر بیاں رہتی ہیں۔ ایسے درخت ہمیشہ مضبوط، سخت کرش اور سخت جان ہوتے ہیں۔

روزہ بھی انسان کی روح اور جانی کے ساتھ بھی عمل کرتا ہے۔ یہ وقتی پابندیوں کے ذریعے انسان میں قوت و انفت اور قوت ارادی پیدا کرتا ہے اور اسے سخت حواس کے مقابلے کی طاقت بخشتا ہے۔ چونکہ روزہ سرکش طبع و جذبات پر کنٹرول کرتا ہے لہذا اس کے ذریعے انسان کے دل پر فرد دنیا کی بارش ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ روزہ انسان کو عالم حیوانیت سے بلند کر کے فرشتوں کی صف میں بجا کھڑا کرتا ہے۔ لعلکو مقنون دہو سکتا ہے تم پر سبز کاربن جانی ان تمام مطالب کی طرف اشارہ ہے۔ مشہور حدیث ہے :

الموم جنة من النار

روزہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لئے ڈھال ہے۔

ایک اور حدیث حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ پیغمبر اسلامؐ سے پوچھا گیا کہ ہم کون سا کام کریں جس کی وجہ سے شیطان ہم سے دور رہے۔ آپؐ نے فرمایا :

الموم یسود وجهه والصدقه تکسر ظہره والعجب فی اللہ والمراظبة علی الصلۃ الصالح

یقطع دایرہ والاستغفار یقطع دینہ

روزہ شیطان کا منہ کالا کر دیتا ہے۔ راتوں میں خرچ کرنے سے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ خدا کے لئے محبت اور دوستی نیز ظل صالح کی پابندی سے اس کی دم کٹ جاتی ہے اور استغفار سے اس کی رگ و ل قطع ہو جاتی ہے۔

نہج البلاغہ میں عبادات کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے حضرت امیر المؤمنینؑ مدظلہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

فالصيام ابتلاء لاختلاص الخلق

اللہ تعالیٰ نے روزے کو شریعت میں اس لئے شامل کیا تاکہ لوگوں میں روح اخلاص کی پرورش ہو۔
پیغمبر اکرمؐ سے ایک اور روایت مروی ہے۔ آپؐ نے فرمایا:

ان للجنة بابا يدعى الويان لا يدخل منها الا الصائمون

بہشت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے وین (یعنی۔ سیلاب کرنے والا) اس میں سے صرف صائمین کے لئے دروازہ ہے۔

حضرت صدوقؑ نے معانی الاخبار میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بہشت میں داخل ہونے کے لئے اس دروازے کا انتخاب اس بنا پر ہے کہ روزہ دار کو چونکہ زیادہ تکلیف پیاس کی وجہ سے ہوتی ہے جب وہ دروازے سے داخل ہوگا تو وہ ایسا سیراب ہوگا کہ اسے پھر کبھی بھی تشنگی کا احساس نہ ہوگا۔

(ii) روزے کے معاشرتی اثرات: باقی رہا روزے کا اجتماعی اور معاشرتی اثر تو وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ روزہ انسانی معاشرے کے لئے ایک درس مساوات ہے۔ کیونکہ اس مذہبی فریضہ کی انجام دہی سے صاحب ثروت لوگ بھوکوں اور غریبوں کے محروم افراد کی کیفیت کا احساس کر سکیں گے اور دوسری طرف مشہور روزہ کی غذا میں بہت کر کے ان کی مدد کے لئے مہم چلا کر دیں گے۔

البتہ ممکن ہے بھوکے اور محروم لوگوں کی توصیف کو کہ ظہانہ عالم صاحب قدرت لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہو اور اگر یہ معاملہ صی اور یعنی پہلو اختیار کر لے تو اس کا دوسرا اثر ہو۔ روزہ اس اہم اجتماعی موضوع کو حسی رنگ دیتا ہے۔ ایک مشہور حدیث میں امام صادقؑ سے منقول ہے کہ ہشام بن حکم نے روزے کی علت اور سبب کے بارے میں پوچھا تو آپؑ نے فرمایا:

انما فرض الله الصيام ميسري به الغنى والفقير ذلك ان الغنى لو يكن ليجد من الجوع

نکاح بہار، اردو، ۱۹۶۱ء، ص ۲۵۵

نکاح بہار، اردو، ۱۹۶۱ء، ص ۲۵۲

نکاح بہار، اردو، ۱۹۶۵ء، ص ۲۵۲

فیر عزیر الفقیر وان الغنی کلما اراد شیئاً قدر علیہ فاراد اللہ تعالیٰ ان یشوی بین خلقه وان یشیق الغنی من الجوع والالہ لیرق علی الضعیف ویرحوا البساک۔

روزہ اس لئے واجب ہوا ہے کہ فقیر اور غنی کے درمیان مساوات قائم ہو جائے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ غنی بھی بھوک کا مزہ چکھ لے اور فقیر کا حق ادا کرے کیونکہ مالدار عموماً جو کچھ چاہتے ہیں ان کے لئے فراہم ہوتا ہے۔ غذا چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کے درمیان مساوات ہو اور مالداروں کو بھی بھوک اور درد و رنج کا ذائقہ چکھائے تاکہ وہ کمزور اور بھوکے افراد پر رحم کریں۔

(iii) روزے کے طبی اثرات : طب کی بعید اور قریبی تحقیقات کی روشنی میں اساک (کھانے پینے سے پرہیز بہت سی بیماریوں کے علاج کے لئے سمجھنا اثر رکھتا ہے جو قابل انکار نہیں۔ شاید ہی کوئی حکیم ہو جس نے اپنی مشرقی تالیفات اور تصنیفات میں اس حقیقت کی طرف اشارہ نہ کیا ہو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سی بیماریاں زیادہ کھانے سے پیدا ہوتی ہیں۔ چونکہ مواد اضافی بدن میں جذب نہیں ہوتا جس سے مزاحم اور متحجہ چربی پیدا ہوتی ہیں یا یہ چربی اور خون میں اضافی شوگر کا باعث بنتی ہے۔ معطلات کا یہ انسانی مولود حقیقت بدن میں ایک شخص بیماری کے جراثیم کی پیدائش کے لئے گندگی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔

ایسے میں ان بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لئے بہترین حل یہ ہے کہ گندگی کے ان ڈھیروں کو اساک اور روزے کے ذریعے ختم کیا جائے۔ روزہ ان انسانی غلطیوں اور بدن میں جذب نہ ہونے والے مواد کو ہلادیتا ہے۔ وہ حقیقت روزہ بدن کو صفائی شدہ مکان بنا دیتا ہے۔

علامہ ازہرین نے صدیوں سے کو ایک نمایاں آدمی ملتا ہے اور اس سے واضح کی مشینری کی سروس ہو جاتی ہے۔ چرچہ یہ بدن انسانی کی حساس ترین مشینری ہے جو سارا سال کام کرتی رہتی ہے۔ لہذا اس کے لئے ایسا آرام بہت ضروری ہے۔ یہ واضح ہے کہ حکم اسلامی کی روزے دار کو اجازت نہیں کہ وہ سحر اور افطار کی غذا میں افراط اور زیادتی سے کام لے۔ یہ اس لئے ہے تاکہ اس خطا پر صحت اور علاج سے مکمل تیسرے حاصل کیا جاسکے روزہ مکمل ہے کہ مطلوبہ نتیجہ حاصل نہ کیا جاسکے۔

ایک دوسری دانشور الکسی سوفرن کہتا ہے :

روزہ ان بیماریوں کے علاج کے لئے خاص طور پر مفید ہے :

خون کی کمی، انٹروویں کی کمزوری، التهاب نائڈ (APPENDICITIS) خلدی رفاغلی قدیم پھوٹے،
تپ رقی (T-O)، اسکیروز، فقرس، استسکار، جوڑوں کا درد، نورا سستی، عرق الغسار، غراز (جلد
کا گرنا) اطرا منی چشم، شوگر، امراض جلد، امراض گردہ، امراض جگر اور دیگر بیماریاں۔

اساک اور دوسرے کے ذریعے علاج صرف مندرجہ بالا بیماریوں سے مخصوص نہیں بلکہ وہ بیماریاں جو بدن انسان کے اصول
سے مربوط ہیں اور جسم کے غلیوں سے چمٹی ہوئی ہیں مثلاً سرطان، سفلیں اور طاعون کے لئے بھی یہ شفا بخش ہے۔
ایک مشہور حدیث پیغمبر اکرم سے مروی ہے: آپ نے فرمایا:

صوموا تصحوا

روزہ رکھو تاکہ صحت مند رہو۔

پیغمبر اکرم سے ایک اور حدیث مروی ہے جس میں آپ نے فرمایا:

المعدة بيت كل داء والحمية رأس كل دواء

معدہ ہر بیماری کا گھر ہے اور اساک رفاغلی اعلیٰ ترین دوا ہے۔

(iv) روزہ گذشتہ استوں میں: موجود قوت اور انجیل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ روزہ پیوند نصاریٰ میں بھی

تھا جیسا کہ قاضی کتاب مقدس میں ہے:

روزہ کلیتہً تمام اوقات اور تمام زبانوں میں ہرگز وہ، امت اور مذہب میں اندر وہ علم اور اچانک
صیبت کے موقع پر معمول تھا۔

توالت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے چالیس دن تک روزہ رکھا۔ جیسا کہ لکھا ہے:

جب میں پہاڑ پر گیا تاکہ تجھ کی تختیاں یعنی وہ عہد والی تختیاں جو نہ لے تھارے ساتھ منسلک کر
دی ہیں حاصل کروں اس وقت میں پہاڑ میں چالیس راتیں رہا۔ وہاں میں نے نہ روٹی کھائی نہ

لے ایک مری جس میں اندھی آنت سرخ جاتی ہے اور اس میں سوزش ہوتی ہے۔ (مزم)

لے ایک قسم کا گنٹھیا، ایک شدید درد جو پاؤں کی انگلیوں سے اٹھا کر آجے۔ (مزم)

لے جلد کی بیماری جس میں بہت پائس قحط ہے اور پیٹ دن بدن بڑھتا رہتا ہے۔ (مزم)

لے اسے وجہ حاصل کئے۔ (مزم)

لے چندوں سے ٹخنوں تک پہنچنے والا درد۔ (مزم)

لے کتاب روزہ و ریش (ویں، ۱۱۱) اشاعت اول

لے بحار انوار ج ۱۲ (قدیم)

لے فاکس کتاب مقدس، صفحہ ۴۲

پانی پیالے

یہودی جب توبہ کرتے اور دعائے طلب گوشتے تو روزہ رکھتے تھے :

اکثر اوقات یہودی جب موقع پستے کہ خدا کی بارگاہ میں مجر و انکساری اور تواضع کا اظہار کریں تو روزہ رکھتے تاکہ اپنے گناہوں کا اعتراف گوشتے روزہ اور توبہ کے ذریعے حضرت اقدس الہی کی رضا و خوشنودی حاصل کریں بلکہ

احتمال ہے کہ روزہ ۴۰ عظیم با کفہ و محال میں مخصوص ایک دن کے لئے ہو جس کا یہودیوں میں رواج تھا۔ البتہ وہ دوسرے

موتی روزے بھی رکھتے تھے مثلاً اور شلیم کی برابری کے وقت رکھا گیا روزہ وغیرہ

جیسا کہ انجیل سے ظاہر ہوتا ہے حضرت یحییٰ نے بھی چالیس دن روزے رکھے

اس وقت عیسیٰ قربت روح کے ساتھ بیابان میں ملے جانے گئے تاکہ اچیس اچیس آزمائے پس انہوں نے چالیس شبے روزہ رکھا اور وہ بھوکے رہے

انجیل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد حمایین روزہ رکھتے تھے جیسا کہ انجیل میں ہے :

انہوں نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے کہ ہمیں کے شاگرد ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں جب کہ تمہارے شاگرد ہمیشہ کھاتے پیتے رہتے ہیں لیکن ایک زمانہ آئے گا جب داماد ان میں سے اٹھایا جائے گا اور وہ اس وقت روزہ رکھیں گے

کتاب مقدس میں یہ بھی ہے :

اس بنا پر حواریین اور گذشتہ نسل کے مومنین کی زندگی انکار لذات سبے شمار زحمات اور روزہ داری سے بھری بڑی تھی

(۷) رمضان مبارک کی خصوصیت اور امتیاز : کیا سبب ہے کہ ماہ رمضان روزے رکھنے کے لئے منتخب کیا

گیا ہے بلکہ اسی بنا پر اسے دوسرے مہینوں پر برتری حاصل ہے۔ زیر نظر آیت میں اس کی برتری کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ وہ یہ کہ کرآن جو ہدایت اور انسانی رہبری کی کتاب ہے جس نے اپنے احکام اور قوانین کی صیح روش کو غیر صیح راستے سے

لے قرأت، سفر، شہادۃ، فعل، ۹، شمارہ ۹

لے تاوکس کتاب مقدس، ۱، شمارہ ۳۳

لے تاوکس کتاب مقدس، ۱، شمارہ ۳۳

لے انجیل متی، باب ۳، شمارہ ۲۱

لے انجیل لوقا، باب ۱۵، شمارہ ۲۲

لے تاوکس کتاب مقدس، ۱، شمارہ ۳۳

بدا کر دیا ہے اور جو انسانی سعادت کا دستور لے کر آئی ہے اسی بیٹے میں نازل ہوئی ہے۔
اسلامی روایات میں ہے کہ تمام عظیم آسمانی کتب تورات، انجیل، زبور، عیسیٰ اور قرآن اسی بیٹے میں نازل ہوئیں۔
امام صدوق فرماتے ہیں:

تورات چودہ رمضان، انجیل بارہ رمضان، زبور اٹھارہ رمضان اور قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے۔
اس طرح ماہ رمضان عظیم آسمانی کتب کے نزول اور تعلیم و تدبیر کا مہینہ ہے کیونکہ صحیح تربیت تعلیم اور نگہ سیکھے
بغیر ممکن نہیں ہے۔

دن سے کا تہمتی پروگرام زیادہ سے زیادہ اور گہری آگاہی کے ساتھ آسمانی تعلیمات سے ہم آہنگ ہونا چاہیئے تاکہ
اس سے انسانی روح و بدن کی آلودگی گندہ و حل ہائے۔

ماہ شبان کے ایک آخری جمعہ کو پیغمبر اسلامؐ اپنے اصحاب کو اس ماہ کے استقبال کے لئے آمادہ کرنے کی خاطر خطبہ دیا۔
اور اس کی وصیت اس طرح ان کے گوش گزار کی:

اے لوگو! خدا کی برکت، بخشش اور رحمت کا مہینہ تمہاری جانب آرہا ہے۔ یہ مہینہ تمام مہینوں سے بہتر
ہے۔ اس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے اور اس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہتر ہیں۔
اس ماہ کے نفلے اور گھڑیاں دوسرے مہینوں کے نفلوں اور گھڑیوں سے برتر ہیں۔

یہ ایسا مہینہ ہے جس میں تمہیں خدا نے مہمان بننے کی دعوت دی ہے اور تمہیں ان لوگوں میں سے قرار دیا
کیا ہے جو خدا کے اکرام و احترام کے زیر نظر ہیں۔ اس میں تمہاری سانسیں تسبیح کی مانند ہیں، تمہارا سونا جلا
ہے اور تمہارے اعمال اور دعائیں مستجاب ہیں۔ لہذا ان خاص نعمتوں اور پاک دلوں کے ساتھ خدا سے دعا
کو تاکہ وہ تمہیں روزہ رکھنے اور طہارت قرآن کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ بد بخت ہے وہ شخص جو اس مہینے
میں خدا کی بخشش سے محروم رہ جائے۔ اس ماہ میں اپنی بھوک اور پیاس کے ذریعے نیامت کی بھوک
اور پیاس کو یاد کرو۔ اپنے فقراء اور مساکین پر احسان کرو۔ اپنے بڑے بڑوں کا احترام کرو اور چھوٹوں
پر مہربانی کرو۔ رشتہ داری کے ناتوں کو جوڑ دو۔ اپنی زبانیں گناہ سے رکھے رکھو۔ اپنی آنکھیں ان چیزوں
کو دیکھنے سے بند رکھو جن کا دیکھنا حلال نہیں۔ اپنے کانوں کو ان چیزوں کے سننے سے رکھے رکھو
جن کا سنا حرام ہے اور لوگوں کے عیروں پر شفقت و مہربانی کو تاکہ وہ بھی تمہارے عیروں سے یہی

سلوک کریں یہ

(۷۱) قاعدہ لا حرج : مذہب بالا آیات میں اس نکتے کی طرف اشارہ ہوا تھا کہ خدا تمہارے لئے آسانی اور آلام چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ تم زحمت و مشقت میں مبتلا ہو جاؤ۔
مسئلہ : بات یہاں رہنے اور اس کے فوائد نیز مسافر اور میاں سے متعلق ہے لیکن اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ یہ ایک کل قاعدہ ہے تمام اسلامی احکام کے بارے میں ایک اصول معلوم ہو جاتا ہے اور یہی بات ایک مشہور قاعدہ جسے قاعدہ لا حرج کہتے ہیں کے لئے ایک ماخذ و درک ہے۔

اس قاعدہ کے مطابق احکام اسلام کی فیلہ سخت گیری پر نہیں۔ اگر کوئی حکم کسی مقام پر شدید مشقت کا باعث ہو تو وقتی طور پر حکم اٹھ جائے گا جیسا کہ ہمارے فقہاء نے کہا ہے کہ جب کبھی وضو کرنا یا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یا ایسا کوئی اور عمل انسان کے لئے سخت زحمت کا سبب ہو تو وضو کا حکم تیمم سے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بدل جائے گا۔

سورہ حج کی آیت ۷۸ میں ہے :

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ
اس نے تمہیں چن لیا اور اس نے تمہارے لئے دین کے سلسلے میں کوئی مشقت نہیں رکھی۔
پیغمبر اکرم کی مشہور حدیث ہے :
بُعِثْتُ عَلَى الشَّرِيعَةِ السَّهْلَةِ السَّهْلَةِ -

میں ایسے دین و شریعت کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں جسے انجام دینا اور اس پر عمل کرنا آسان ہے۔

یہ دو ساری الشیخ بطور اہم احکام شہر رمضان کے باب ۸ کی بیسیویں حدیث ہے اس کا عربی متن یہ ہے :

فَقَالَ - أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ شَهْرُ اللَّهِ بِالْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ شَهْرٌ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ، وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِ، وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، هُوَ شَهْرٌ عِمِّيْتُونِيهِ إِلَى ضِيَاةِ اللَّهِ، وَجَعَلْتُ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، أَنْفَاسَكُمْ فِيهِ تَسْمِيحٌ، وَلَوْ مَكُونِيهِ عِيَادَةٌ، وَعَمَلَكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، وَدَعَاؤُكُمْ فِيهِ مَسْتَجَابٌ، فَاسْتَلُوا اللَّهَ وَبِكُمْ بَنِيَاتٌ صَادِقَةٌ وَقُلُوبٌ طَاهِرَةٌ، إِنَّ يَدَ تَعَالَى لَمُعِيَامُهُ وَتِلَاوَةُ كِتَابِهِ، فَإِنَّ الشَّقَى مِنْ حَرَمِ عَفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، وَاذْكُرُوا بِحُجُومِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُورَ الْحَقِيقَةِ وَعَطَشَهُ وَتَعَدُّوا عَلَى نَفْسِكُمْ وَمَا كُنْتُمْ، وَوَقَرُوا كِبَارَكُمْ وَرَاحُوا صَفَارَكُمْ، وَسَلُّوا رَحْلَكُمْ، وَاحْفَظُوا السَّنْتَكَمُ، وَغَضُّوا حِمْلَ لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْاسْتَمْلَاحُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، وَتَحْفَظُوا عَلَى آيَاتِ النَّاسِ يَتَحَنَّنَ عَلَى آيَاتِكُمْ -

یہ بھی اسی مفہوم کی طرف اشارہ ہے۔

۱۸۶۔ وَإِذَا سَأَلَكَ رِبَّادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانُ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ○

ترجمہ

۱۸۶۔ اور جب میرے بندے تم سے میرے متعلق سوال کریں تو وہ ان سے کہو کہ میں قریب ہوں پکارنے والے کی پکار پر میں اسے جواب دیتا ہوں۔ پس وہ میری دعوت اور پکار کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لے آئیں تاکہ انہیں راستہ مل سکے۔

شان نزول

کسی نے نبی اکرمؐ سے سوال کیا کہ کیا ہمارا خدا نزدیک ہے کہ ہم اس سے آہستہ سے مناجات کر سکیں یا دور ہے کہ بندہ آواز سے پکاریں۔ اس پر مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی اور جواب دیا گیا کہ خدا اپنے بندوں کے نزدیک ہے۔

تفسیر

دعا اور تضرع و زاری

خدا کے ساتھ بندوں کے ارتباط کا ایک وسیلہ دعا اور تضرع و زاری ہے لہذا گذشتہ آیات میں چند اہم اسلامی احکام بیان کرنے کے بعد زیر بحث آیت میں اس کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ دعا خدا سے مناجات کرنے والے سب لوگوں کے لئے اپنے خدا ایک عمومی پراگرام لئے ہوئے ہے لیکن روزے سے مربوط آیات کے درمیان اس کا ذکر اسے ایک نیا مفہوم عطا کرتا ہے۔

روزہ داروں کی ذمہ داریاں بیان کرنے سے قبل اس آیت کے ذریعے قرآن روزے کے ایک اور راز کی طرف اشارہ کرتا ہے جو وہی قرب الہی ہے اور اس سے لازم نیاز کرتا ہے۔

اس آیت کا دوسرے سنن پیغمبرؐ کی طرف ہے۔ فرمایا: جس وقت میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہو کہ میں نزدیک ہوں (وَإِذَا سَأَلَكَ رِبَّادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ)۔

اس سے زیادہ قریب کہ میں کا تم تصور کر سکتے ہو، تم سے تمہاری نسبت بھی زیادہ نزدیک اور تمہاری رگب حیات سے بھی

ملے مجمع البیان، محل بحث آیت کے ذیل میں

زیادہ قریب

وَلَقَدْ أَقْرَبُ إِلَيْنَا مِنْ حَبْلِ الْوَدُودِ

اللہ ہم انسان سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ (رق-۱۶)

اس کے بعد مزید فرمایا: جب دعا کرنے والا مجھے پکارے گا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں (اجیب دعوة الداع اذا دعان) اس لئے میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ میری دعوت قبول کریں (فلیستعیدوا لی) اور مجھ پر ایمان لے آئیں (و لیسئمنوا بی)۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی راہ پالیں اور مقصد تک جا پہنچیں (عللہم یرشدن)۔

یہ امر قابلِ توجہ ہے کہ خدا نے اس تقریری آیت میں سات مرتبہ اپنی ذات پاک کی طرف اور سات ہی مرتبہ بندوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس طرح اللہ نے بندوں سے اپنی انتہائی دوستی، قربت، ارتباط اور ان سے اپنی محبت کی عکاسی کی ہے۔ بعد اللہ بن انسان کہتا ہے میں نے امام صادق سے سنا آپ نے فرمایا۔

دعا کیا کرو کیونکہ وہ خدا کی بخشش کی پانی ہے۔ اور ہر حاجت تک پہنچنے کے لئے وسیلے کی قوت ہے سب نعمتیں اور رحمتیں پروردگار کے پاس ہیں جن تک دعا کے بغیر نہیں پہنچا جاسکتا۔ کسی دعاؤ سے کہ کٹھن گھٹاتے رہو تو بالآخر وہ مکمل جائے گا یہ

ہی اں۔ وہ ہم سے نزدیک ہے۔ کچھ ممکن ہے کہ وہ ہم سے دور ہو گا مگر اس کا مقام ہمارے اور ہمارے دل کے درمیان ہے۔

وَاعْلَمُوا أَنَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ

اور جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان مائل ہوتا ہے۔ (انفال-۱۲۲)

چند اہم نکات

(۱) دعا اور زاری کا فلسفہ: ہر لوگ دعا کی حقیقت، اس کی روح، اس کے قربانی و نفسیاتی اثرات کو نہیں سمجھتے وہ اس ہر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ کہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اعصاب کو کمزور اور بے حس کر دیتی ہے کیونکہ اللہ کی نظر میں دعا لوگوں کو ضابطیت، کوشش، پیش رفت اور کامیابی کے وسائل کی بجائے اسی راہ پر لگا دیتی ہے اور انہیں سبق دیتی ہے کہ کوششوں کے بدلے اسی پر اکتفا کرو۔

معتزین کہیں کہتے ہیں کہ دعا اصلی طور پر خدا کے معاملات میں بے کار و غل، غازی ہے۔ خدا جیسی عظمت و بکے کا اسے انجام دے گا۔ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارے مصالح کو جانتا ہے پھر کیوں ہر وقت ہم اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اس سے سوال کرتے رہیں۔

لے اصول کافی، ۱۵، ۲۳

کبھی کہتے ہیں کہ ان تمام امور کے علاوہ دعا، امداد الہی، بر راضی رہنے اور اس کے سامنے کسی تسلیم خم کرنے کے متعلق ہے۔ جو لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں وہ دعا اور تضرع و زاری کے نفسیاتی، اجتماعی، تربیتی اور معنوی و روحانی آثار سے غافل ہیں۔ انسان ارادے کی تقویت اور دکھ درد کے دور ہونے کے لئے کسی سہارے کا محتاج ہے اور دعا انسان کے دل میں چراغ امید روشن کر دیتی ہے۔ جو لوگ دعا کو فراموش کئے ہوئے ہیں وہ نفسیاتی اور اجتماعی طور پر ناپسندیدہ مکمل العمل سے دوچار ہوتے ہیں۔

ایک مشہور ماہر نفسیات کا قول ہے کہ کسی قوم میں دعا و زاری کا فقدان اس ملت کی تباہی کے برابر ہے۔ وہ قوم جو اعتیاج دعا کا گلا گھونٹ دے وہ مگر فساد اور زوال سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔

”البتہ یہ بخت بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ صبح کے وقت دعا و زاری کرنا اور نئی سازدن ایک وحشی جانور کی طرح گزارنا، بے ہودہ اور فضول ہے۔ دعا کو مسلسل جاری رہنا چاہیے۔ تاکہ کبھی ایسا نہ ہو کہ انسان اس کے گہرے اثر سے ہاتھ دھو بیٹھے۔“

جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا کا بلی و سستی کا سبب بنتی ہے۔ وہ دعا کا معنی ہی نہیں سمجھتے۔ دعا کا یہ مطلب نہیں کہ طبعی وسائل و اسباب سے ہاتھ بچھ لیا جائے اور ان کی بجائے بس دست دعا بلند رکھا جائے بلکہ مقصود یہ ہے کہ تمام موجودہ وسائل کے ذریعے اپنی پوری کوشش بڑے کار لائی جائے اور جب معاملہ انسان کے بس میں نہ رہے اور وہ مقصد تک نہ پہنچ پاتا ہو تو دعا کا سہارا لے کر جب کے ساتھ غلا پر بھر دے کہتے ہوئے اپنے اندر امید اور حرکت کی رُوح کو بیدار کرے اور اس سہارے عظیم کی بے پناہ نصرتوں میں سے اپنے لئے مدد حاصل کرے۔ لہذا دعا مقصد تک نہ پہنچ پانے اور رکاوٹوں کی صورت میں ہے نہ کہ یہ طبعی عوامل کے مقابلے میں کوئی مال ہے۔ مذکورہ ماہر نفسیات مزید لکھتا ہے:

”اس کے علاوہ کہ دعا اطمینان پیدا کرتی ہے یہ انسان کی فکر میں ایک طرح کی شگفتگی پیدا کرتی ہے اور باطنی انبساط کا باعث بنتی ہے۔ بعض اوقات یہ انسان کے لئے جلاوی اور دلاوی کی حالت کی بیداری کے لئے تحریک کا کام بھی دیتی ہے دعا کے ذریعے انسان پر بہت سے علامات ظاہر ہوتے ہیں۔ نگاہ کی پاکیزگی، کردار کی سادگیت، باطنی انبساط و مسرت، اوقات چہرہ، استعداد ہدایت اور استقبال حوادث سب دعا کے مظاہر ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دعا کو اپنے واسطے کی روح کی گہرائی اور اس کے جسم میں چھپے ہوئے ایک خزانے کی بھی خبر دیتی ہیں۔ دعا کی قدرت سے پسماندہ اور کم استعداد لوگ بھی اپنی عقلی اور اخلاقی کثرت کو بہتر طریقے سے کار آمد بنا لیتے ہیں اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن انہوں سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو دعا کے حقیقی رُخ کو پہچان سکیں۔“

لے نیائش اکیس کارل

لے نیائش اکیس کارل

جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس سے اس اعتراض کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ دعا تسلیم و رضا کے منافی ہے کیونکہ جیسا کہ مندرجہ بالا مسئلہ میں ہم تشریح کر چکے ہیں دعا پر درودگار کے فیض سے زیادہ سے زیادہ کسب کمال کا نام ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسان دعا کے ذریعے پروردگار کی زیادہ سے زیادہ توجہ اور فیض کے حصول کی اہلیت پیدا کر لیتا ہے اور واضح ہے کہ تکمال کی کوشش اور زیادہ سے زیادہ کسب کمال کی سعی تو انہیں آخر غیش کے سامنے تسلیم و رضا ہے نہ کہ اس کے منافی۔

علاوہ ازیں دعا ایک طرح کی عبادت، خضوع اور بندگی ہے۔ انسان دعا کے ذریعہ ذات الہی کے ساتھ ایک نئی وابستگی پیدا کر لیتا ہے اور جیسے تمام عبادات تربیتی اثر رکھتی ہیں دعا بھی ایسے اثر کی حامل ہوتی ہے۔ چاہے قبولیت تک پہنچے یا نہ پہنچے۔

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا امور الہی میں مداخلت ہے اور جو کچھ مصلحت کے مطابق ہو خدا دیتا ہے وہ اس طرف متوجہ نہیں کہ عطیات خداوندی استعداد اور لیاقت کے مطابق تقسیم ہوتے ہیں، جتنی استعداد و لیاقت زیادہ ہوگی انسان کو عطیات بھی اسی قدر نصیب ہونگے۔ امام صادق فرماتے ہیں:

ان عند الله عز وجل منزلة لا تقل الا بمسألة
خدا کے ہاں ایسے مقامات و منازل ہیں جو مانگے بغیر نہیں مل سکتے۔

ایک صاحب علم کا قول ہے:

جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ایک ایسی لامتناہی قوت سے متصل و مربوط کر لیتے ہیں جس نے ساری کائنات کی اشیاء کو ایک دوسرے سے پیوستہ کر رکھا ہے۔

اسی صاحب علم کا کہنا ہے:

آج کا جدید ترین علم یعنی علم نفسیات (Psychology) بھی یہی تعلیم دیتا ہے جو انبیاء دیا کرتے تھے چنانچہ نفسیات کے ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دعا، نماز اور دین پر حکم ایمان — اضطراب تشویش ہیجان اور خوف کو دور کر دیتا ہے جو ہمارے دکھ درد کا آئینہ ہے زیادہ صبر ہے۔

(ii) دعا کا حقیقی مفہوم ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ دعا کا مقام وہ ہے جہاں قدرت و طاقت جہاں سے ہمارے وہ کہ جہاں طاقت و توانائی کی رسائی ہو۔ دوسرے لفظوں میں اجابت و قبولیت کے قابل وہ دعا ہے جو اَمِّنٌ بِمُضْطَرِّ

اِذَا دَعَا وَكَثِيفُ السَّوَادِ رُفْلٌ - ۱۳۲ کے مطابق خطر اور تمام کوششوں اور مسامی کے بے کار ہو جانے پر ہر۔ اس سے رائج ہوا کہ دعا ان اسبابِ لعل کی فراہمی کے لئے کی جاتی ہے جو انسانی بساط سے باہر ہیں اور ان کا تعاضل اس کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے جس کی قدرت لا متناہی ہے اور جس کے لئے ہر فعل ممکن آسان ہے۔ لیکن چاہیے کہ یہ درخواست فقط انسان کی زبان سے نہ نکلے بلکہ اس کے تمام وجود سے نکلے اور زبان اس سلسلے میں تمام ذرات رستی اور اعصار و جوارح کی نمائندگی کرے اور قلب و روع دعا کے ذریعے اس سے قریبی تعلقات پیدا کرے۔ اس قسط کی طرح جو بے کنار سمندر سے مل جاتا ہے قدرت کے اس عظیم مبداء کے ساتھ اتصال معنوی حاصل کرے۔ ہم جلد ہی اس ارتباط اور تعلق کے روحانی اثرات پر بحث کریں گے۔

البتہ متوجہ رہنا چاہیے کہ دعا کی ایک قسم وہ بھی ہے جو قدرت و توانائی کے ہوتے ہوئے انجام پاتی ہے۔ آہم وہ دعا بھی اسباب ممکنہ کی قائم مقام نہیں ہو سکتی اور وہ دعا وہ ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس جہان کی تمام قدرتی اور توانائیاں پروردگارِ عالم کی قدرت کے مقابلے میں استقلال نہیں رکھتیں دوسرے لفظوں میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس حقیقت کی طرف متوجہ رہا جائے کہ طبیعی عوامل اور اسباب کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس ذاتِ باریکات کی طرف سے ہے اور اس کے حکم و فرمان سے ہے۔ اگر کوئی دوا کے ذریعے شفا کا خواہاں ہوتا ہے تو وہ بھی اس لئے کہ اس نے دوا کو یہ تاثیر بخشی ہے یہ بھی ایک قسم کی دعا ہے جس کی طرف احادیث اسلامی میں اشارہ ہوا ہے مختصر یہ کہ یہ دعا کی وہ قسم ہے جسے خود آگاہی اور فکر و نظر اور دل و دماغ کی بیداری کہا جاسکتا ہے یہ اس ذات سے ایک باطنی رشتہ ہے جو تمام نیکیوں اور خوبیوں کا مبداء و مصدر ہے۔ اسی لئے حضرت علی علیہ السلام کے ارشادات میں ہے۔

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ دَعَاءَ قَلْبٍ لَا

خَدَا غَاثِلِ دَلِّ دَعَا قَبُولِ نَحْنُ كَرْتَا

ایک حدیث میں امام صادق سے یہی مضمون مروی ہے:

اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يَقْبَلُ دَعَاءَ بَظْمِ قَلْبٍ سَا

یہ خود دعا کے فلسفوں کی ایک اساس ہے جن کی طرف اشارہ ہو چکا ہے۔

(iii) دعا کی قبولیت کی شرائط: دعا کی قبولیت کی شرائط کی طرف توجہ کرنے سے بھی بظاہر دعا کے چمپہ

مسئلے کے سلسلے میں نئے حقائق آشکار ہوتے ہیں اور اس کے اصلاحی اثرات واضح ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں چند احادیث

۱۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کون ہے جو کسی مصیبت زدہ اور بے قرار کی دعا سنتا ہے اور اس کی فریاد کی کو کے اسے مصیبت سے

نجات دیتا ہے: (مترجم)

لَمْ يَكُنْ لَكَ اَصْرٌ كَانِي رَج ۱۲ ص ۴۳

پیش خدمت ہیں:

۱۱ دعا کی قبولیت کے لئے ہر چیز سے پہلے دل اور روح کی پاکیزگی کی کوشش، گناہ سے توبہ اور اصلاح نفس ضروری ہے۔ اس سلسلے میں خدا کے بھیجے ہوئے رہنماؤں اور رہبروں کی زندگی سے الہام و ہدایات حاصل کرنا چاہئیں امام صادق سے منقول ہے، آپ نے فرمایا:

ایاکم ان یسئل احدکم ربہ شیئاً من حوائج الدنیا والآخرۃ حق یمدو بالتناو علی اللہ والمذبحۃ لہ والصلوۃ علی النبی وآلہ ثم الاعتراۃ بالذنب ثم المسأله۔

جب تم میں سے کوئی اپنے رب سے دنیا و آخرت کی کوئی حاجت طلب کرنا چاہے تو پہلے خدا کی حمد ثنا اور دعائے پیغمبر اور ان کی آل پر درود بھیجے پھر گناہوں کا اعتراف اور اس کے بعد سوال کرے۔

۱۲ اپنی زندگی کی پاکیزگی کے لئے غصی مال اور ظلم و ستم سے بچنے کی کوشش کرے اور حرام غذا نہ کھائے پیغمبر اکرم سے منقول ہے:

من احب ان یتجاب دعائہ فلیطلب مطعمہ ومکبہ

جو چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو اس کے لیے ضروری ہے اس کی غذا اور کسب و کار پاک و پاکیزہ ہو۔

۱۳ فتنہ و فساد کا مقابلہ کرنے اور حق کی دعوت دینے میں کوتاہی نہ کرے۔ کیونکہ جو لوگ امر بالمعروف اور نہی منکر کو ترک دیتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی جیسا کہ پیغمبر اسلام سے منقول ہے:

لنأمرن بالمعروف ولننہن عن المنکر ویسلطن اللہ شوارکھ علی اختیارکھو یمدو اختیارکھو فلا یتجاب لکھو۔

امر بالمعروف اور نہی منکر ضرور کرو ورنہ خدا تم سے نبیوں کو تہا رہے اچھے لوگوں پر مسلط کر دے گا پھر تہا رہے اچھے لوگ دعا کریں گے تو وہ ان کی دعا قبول نہیں کرے گا۔

حقیقت میں یہ عظیم ذمہ داری جو ملت کی نجاتی ہے اسے ترک کرنے سے معاشرے میں بدفکری پیدا ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں بدکاروں کے لئے میدان خالی رہ جاتا ہے۔ اس صورت میں دعا اس کے نتائج کو نال کرنے کے لئے بے اثر ہے کیونکہ یہ کیفیت ان کے اعمال کا قطعی اور حتمی نتیجہ ہے۔

۱۴ خدائی عہد و پیمان کو وفا کرنا بھی دعا کی قبولیت کی شرائط میں شامل ہے ایمان، عمل صالح، امانت اور صحیح کام

۱۔ صفحہ ۱۲، شمارہ ۱۵، ۲۳، ۲۴

۲۔ صفحہ ۱۲، شمارہ ۱۵، ۲۳، ۲۴

۳۔ صفحہ ۱۲، شمارہ ۱۵، ۲۳، ۲۴

اس عہد پر ایمان کا حصہ ہیں۔ جو شخص اپنے پروردگار سے کئے گئے عہد کی پاسداری نہیں کرتا اسے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ پروردگار کی طرف سے اجابت دعا کا وعدہ اس کے شامل حال ہوگا۔ کسی شخص نے امیر المؤمنین کے سامنے دعا قبول نہ ہونے کی شکایت کی۔ وہ کہنے لگا: خدا کہتا ہے کہ دعا کرو تو میں قبول کرتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود کیا وہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا:

ان قلوبکم عنان بٹان خصل،

اولہا انکم عرفتم اللہ فلو توذوا حقہ کما اوجب علیکم فما اغنت عنکم معرفتکم شیئا۔

والثانیۃ انکم امنتہم رسولہ ثم خالفتموہ سنتہ وامتہم شریعتہ فاین ثمرۃ ایما نعلم۔

والثالثۃ انکم قرأتہ کتابہ المنزل علیکم فلم تعملوا بہ وقلتم سمعنا واطعنا ثم مالضتم۔

والرابعۃ انکم قلتم تخافون من الناس وانتم فی کل وقت تقدمون الیہا بمعاصیہکم فاین خوفکم۔

والخامسۃ انکم قلتم ترغبون فی الجنة وانتم فی کل وقت تفعلون ما یباعدکم منها فاین رغبتکم فیہا۔

والسادسۃ انکم اکلتم نعمۃ المولی فلم تشکروا علیہا۔

والسابعۃ ان اللہ امرکم ببداوۃ الشیطان وقال ان الشیطان لکم عدو فانتخذوہ عدوا فعاذتموہ بلا قول ود الیتموہ بلا متعالفتہ۔

والثامنۃ انکم جعلتم عیوب الناس نصب اعینکم وعیوبکم وبراہم ظہورکم تلومون من انتم احق باللوم منہ فای وما یتجاب لکم مع هذا وقد سد کواہبہ وطرقہ فانقوا اللہ واصلحوا اعبا لکم واخلصوا سرائرکم وامروا بالمعروف وانہوا عن المنکر فیمستجیب لکم وعاذکم۔

تہا سے دل دو لٹانے آٹھ چیزوں میں خیانت کی ہے جس کی وجہ سے تہا ری دعا قبول نہیں ہوتی :-

پہلی : تم نے خدا کو پہچان کر اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اس لئے تہا ری معرفت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔

اس طرف تو جبر رکھی جائے کہ چلہ کان تیر کے لئے حامل حرکت اور ہدف کی طرف پھینکنے کا وسیلہ ہے تو اس سے تاثر دہاکے لئے عمل کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔

مندرجہ بالا پانچویں شرائط یہ واضح کر دیتی ہیں کہ نہ صرف یہ کہ طبعی سبب کی بجائے دعا نہیں ہوتی بلکہ قبولیت دہاکے لئے دعا کرنے والے کی زندگی میں ایک مکمل تبدیلی بھی ضروری ہے۔ اس کی فکر کرنے سے سچے میں ڈھلنا چاہیے اور اسے اپنے گزشتہ اعمال میں توبہ یہ نظر کرنا چاہیے۔

ان سبب کی روشنی میں کیا دعا، کو احصاء کرنا کرنے والی اور کامل کا سبب قرار دینا بے خبری نہیں اور کیا یہ بعض مقصود مقاصد کو بڑھتے کار لانے کی دلیل نہیں۔

۱۸۔ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَّاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَّاسٌ لَهُنَّ عَلَيْهِمُ اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عِكْفُونَ ۚ فِي الْمَسَاجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝

ترجمہ

۱۸۔ تمہارے لئے راتوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو اور دونوں ایک دوسرے کی زینت اور ایک دوسرے کی حفاظت کا باعث ہیں خدا کے علم میں تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے (اور اس ممنوع کام کو تم میں سے کچھ لوگ جہان دیتے تھے) پس خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہیں بخش دیا۔ اب ان سے ہمبستری کرو اور تمہارے لئے جو کچھ مقرر کیا گیا ہے اسے طلب کرو اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لئے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے اس کے بعد دوسرے کو رات تک مکمل کرو اور جب تم مساجد میں اختلاف کے لئے بیٹھو تو ان سے مباشرت نہ کرو۔ یہ حدود الہی ہیں ان کے نزدیک جاتا خدا اس طرح اپنی آیات کو لوگوں کے لئے واضح کرتا ہے جو سکتا ہے کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔

شان نزول

رہائیت اسلامی سے پتہ چلتا ہے کہ جب شروع میں روزے کا حکم نازل ہوا تو مسلمان صرف یہ حق رکھتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے کھانا کھالیں چنانچہ اگر کوئی شخص کھانا کھائے بغیر سو جاتا اور پھر بیدار ہوتا اس کے لئے کھانا پینا حرام تھا۔ ان دنوں ماہ رمضان کی راتوں میں بھی ان کے لئے اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا مطلقاً حرام تھا۔ اصحابِ پیغمبرؐ میں سے ایک شخص جس کا نام معلوم بن جبر تھا ایک کمرہ دار انسان تھا۔ ایک مرتبہ افطار کے وقت گھر گیا۔ اس کی بیوی اس کے افطار کے لئے کھانا لینے لگی تو ننگاں کی وجہ سے نہ سو گیا۔ جب بیدار ہوا تو کہنے لگا اب افطار کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ وہ اسی حالت میں رات کو سو گیا۔ صبح کو روزے کی حالت میں اطرافِ درتہ میں خندق کھودنے کے لئے (جنگِ احزاب کے میدان میں) حاضر ہو گیا۔ کام کے دوران میں کمرہ دار اور بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ پیغمبر اکرمؐ اس کے سر پرانے تشریف لائے اور اس کی حالت دیکھ کر متاثر ہوئے۔

نیز بعض جوان مسلمان جو اپنے آپ پر ضبط نہیں کر سکتے تھے ماہ رمضان کی راتوں کو اپنی بیویوں سے ہم بستری کر لیتے تھے۔

ان حالات میں یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ رات بھر کھانا بھی کھا سکتے ہیں اور اپنی بیویوں سے ہم بستری بھی کر سکتے ہیں۔

تفسیر

حکمِ روزہ میں وسعت

جیسا کہ آپ شانِ نزول میں پڑھ چکے ہیں ابتدائے اسلام میں ماہ رمضان کے دن اور رات دونوں میں مسلمانوں کے لئے اپنی بیویوں سے اشک ط کرنا مطلقاً ممنوع تھا اور اسی طرح رات کو ایک مرتبہ سو جانے کے بعد کھانا پینا بھی ناجائز تھا اور شاید یہ اس لئے تھا کہ مسلمانوں کو آزاد کیا جائے اور انہیں احکامِ روزہ قبول کرنے کے لئے مائل کیا جائے۔ زیرِ نظر آیت روزہ اور احکام کے سلسلے میں چار اسلامی احکام پر مشتمل ہے پہلے مسلمانوں کے لئے وسعت پیدا کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: "ماہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لئے اپنی بیویوں سے جنسی میل جول حلال کر دیا گیا ہے (احل لکم لیلة العیام الریثیاتی نساً وکھو)۔"

اس کے بعد اس موضوع کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: "مورثین تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو (ھن لباس لکم و انتھو لباس لھن)۔"

لہٰذا رشتہ (پڑوسی) جس کا سنا ہے جنسی مسائل پر گفتگو کرنا۔ اسی مابہت سے خود نیات کے لئے استعمال ہونے والا بیان کا منہم ہی ہے۔

باس ایک طرف تو انسانی بدن کی سردی گرمی اور خطرناک چیزوں کے اثرات سے حفاظت کرتا ہے۔ دوسری طرف انسان کے عیوب چھپاتا ہے اور پھر یہ انسانی بدن کی زینت ہے۔ مندرجہ بالا آیت میں استعمال ہونے والی تشبیہ ان سب نکات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

میاں بیوی ایک طرف سے ایک دوسرے کو بکریوں سے بچاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے عیوب کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کے راحت و آرام کا سبب ہیں اور ہر ایک دوسرے کے لئے زینت بھی بنتا ہے۔

یہ تعبیر میاں بیوی کے انتہائی معنوی و روحانی ربط و قربت کو بیان کرتی ہے اور اس سلسلے میں ان کی باہمی کو بھی پورے طور پر واضح کرتی ہے۔ وہ تعبیر جو مردیکھے ہے وہی بغیر کسی تبدیلی کے محبت کے لئے بھی ہے۔

اس کے بعد اس قانون الہی کی تبدیلی کی علت اور سبب کو بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے۔ خدا جانتا تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے ہو اور تم میں سے بعض ممنوع کام انجام دیتے تھے۔ چنانچہ تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں بخش دیا۔ علم اللہ انکو کنتون تخافون انفسکم فآب علیکم وحفاظکم ہاں اس بناء پر کہ تم کہیں زیادہ گنہگار نہ ہو جاؤ۔ خدا نے اپنے لطف و رحمت سے تمہارے لئے اس پروگرام کو آسان بنا دیا ہے۔ اس کی مدت و مدد میں کمی کر دی ہے۔ اب جب کہ ایسا ہے تو تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو اور جو کچھ خدا نے تمہارے لئے مقرر کیا ہے وہ طلب کر سکتے ہو (فالتن باشرودھن وابتغوا ما کتب اللہ لکم)۔

یہ مسلم ہے کہ اس آیت میں امر کا صیغہ و جوب کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اجازت ہے اور منوعیت جیسے اصولین کی اصطلاح میں امر عقیب خطر کہتے ہیں کے جواز کی دلیل ہے۔

وابتغوا ما کتب اللہ لکم اس طرف اشارہ ہے کہ اس کے بعد اس وسعت اور تخفیف حکم سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ یہ قوانین آفرینش کے مطابق حفظ نظام اور بقائے نسل کی راہ ہے۔

اس کے بعد دوسرا حکم بیان کیا گیا ہے۔ فرماتا ہے: کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے تمہارے لئے نمایاں ہو جائے۔ دو کلو واشو جو احشی یقین لکم الخیط الابيض من الخیط الاسود من الفجر)۔ اس طرح اب مسلمان حق رکھتے ہیں کہ وہ تمام رات کھانے پینے کی چیزوں سے استفادہ کریں۔

تیسرے حکم کے لئے ارشاد ہوتا ہے: اس کے بعد روزے کو رات تک مکمل کرو (فوا تموا الصیام الی الی)۔ یہ جملہ روزہ داروں کے لئے دلی بھر کھانے پینے اور جنسی اختلاط سے باز رہنے کی تاکید کے طور پر ہے نیز یہ جملہ روزے کے آغاز اور انجام کی خبر بھی دیتا ہے اور وہ یہ کہ روزہ طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے اور رات کے آٹھ پر ختم ہوتا ہے۔

آخر میں چوتھا اور آخری حکم بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: مساجد میں احوکات کے دوران میں اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو (ولا تباغذواھن وامنقوا فکفون فی المسجد)۔ اس حکم کا بیان گذشتہ حکم میں استثناء سے مشابہ ہے کیونکہ احوکات میں جس کی مدت کم از کم تین دن ہے روز رکھا جاتا ہے اس عرصے میں عورتوں سے نہ دن کو مباشرت کی اجازت ہے نہ رات کو۔

آخر میں تمام احکام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: یہ خدائی حدود ہیں ان کے نزدیک نہ جانا و نہ گناہ۔ حدود اللہ فلا تقربوھا کیونکہ سرحد کے قریب جانا دوسرے پیدا کرتا ہے اور بعض اوقات سبب بنتا ہے کہ انسان حدود سے تجاوز کر کے جتلائے گناہ ہو جائے۔

ہاں — خدا تو ای طرح لوگوں کے لئے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے کہ شاید وہ پرہیزگار ہو جائیں و کذب یسین اللہ آیتہ لمناس لعلہم یتقون۔

چند اہم نکات

(۱) حدود الہی: جیسا کہ مندرجہ بالا آیت میں ہم نے پڑھا ہے روزے اور اعتکاف کے کچھ احکام بیان کرنے کے بعد انہیں خدائی سرحدیں قرار دیا گیا ہے۔ حلال و حرام کے درمیان سرحد، حجاز و ممنوع کے درمیان سرحد۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ سرحدوں کو عبور نہ کرنا بلکہ کہا گیا ہے ان کے قریب نہ جانا کیونکہ سرحد کے قریب ہونے سے کبھی شہوت کی زیادتی کے باعث اور کبھی شک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے انسان ان سے آگے گزر جاتا ہے۔ لہذا فرمایا گیا ہے "فلا تقربوھا" اور شاید اسی بناء پر قوانین اسلامی میں ایسی جگہوں میں قدم رکھنے سے منع کیا گیا ہے جو انسان کی مغزش اور گناہ کا موجب اور سبب ہیں مثلاً مجالس گناہ میں شرکت حرام ہے چاہے خود انسان ظاہراً آلودہ گناہ نہ ہو۔ اسی طرح اجنبی عورت سے خلوت کو حرام قرار دیا گیا ہے دکنی اجنبی خاتون کے ساتھ ایسی تنہائی جو مکمل طور پر ملبودہ ہو اور جہاں دوسرے لوگ آ جانا سکتے ہوں۔

یہی مفہوم دوسری احادیث میں حمایت حمی و ممنوعہ علاقے کی یاد دہانی کی حفاظت کے مفہام سے بیان ہوا ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں:

ان حی اللہ محارمہ فمن وقع حول الحمی یوشک ان یقع فیہ
محرمات الہی اس کی چار دیواریاں ہیں اگر کوئی شخص ان حدود خانہ کے گرد اپنی بھینٹ بکریاں
لے جائے تو اس کا ڈر ہے کہ وہ ممنوعہ علاقے میں چلی جائیں گی

اسی لئے اصولی تقویٰ کے پابند اور پرہیزگار لوگ نہ صرف یہ کہ محارم کے ترکب نہیں ہوتے بلکہ حرام کے نزدیک بھی قدم نہیں رکھتے۔

(۲) اعتکاف: اعتکاف کا اصل معنی ہے محبوس ہونا اور کسی چیز کے پاس ایسی مدت تک رہنا شریعت کی اصطلاح میں مساجد میں عبادت کے لئے ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں جس کی کم از کم مدت تین دن ہے اور اس کی شرط روہ دار ہونا اور بعض لفظ کو ترک کرنا ہے۔

لے تفسیر صفائی و زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

یہ عبادت روح کی پاکیزگی اور پروردگار کی طرف خصوصی توجہ کے لئے گہرا اثر رکھتی ہے۔ اس کے آداب و شرائط فقہی کتب میں مذکور ہیں۔ یہ عبادت ذاتی طور پر تو مستحب ہے لیکن چند ایک استثنائی مواقع پر وجوب کی شرط اختیار کر لیتی ہے۔ بہر حال زیر بحث آیت میں اس کی صرف ایک شرط کی طرف اشارہ ہوا ہے یعنی عورتوں سے ہماست نہ کرنا۔ (دن اور رات دونوں میں منع) اور وہ بھی اس لئے کہ افکات کا تعلق بھی روزے کے مسائل سے ہے۔

(iii) طلوع فجر : فجر کا اصل معنی ہے شکات کرنا۔ طلوع صبح کو فجر اس لئے کہتے ہیں کہ گویا رات کا سیاہ پردہ پہلی صبح کی سفیدی سے پاک ہو جاتا ہے۔

زیر بحث آیات میں علاوہ ازیں "حتی یقین لکوالخیط الابيض من الخیط الاسود" کی تفسیر بھی استعمال ہوتی ہے۔

ایک حدیث میں ہے :

مدی بن عاتم نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے سیاہ اور سفید دھاگے رکھے ہوئے تھے اور انہیں دیکھتا تھا تا کہ بیان کر دے کہ اول وقت کا اذانہ کر سکوں۔ پیغمبر اکرم اس گفتگو سے اتنے چنے کہ آپ کے دندان مبارک دکھائی دیئے۔

آپ نے فرمایا : فرزند عاتم ! اس سے مراد ہے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے نمایا ہو جائے جو کہ وجوب روزہ کی ابتدا ہے بلکہ

منہا توجہ کرنی چاہیے کہ اس تفسیر سے ایک اور بحث بھی واضح ہوتا ہے اور وہ ہے صبح صادق کو صبح کاذب سے پہچاننا۔ رات کے آخری حصے میں پہلے ایک بہت کم رنگ کی سفیدی آسمان پر عمودی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ جسے نو مڑی کی دم سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اسی کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ اس کے ٹھوڑی دیر بعد ایک صاف و شفاف سفید افق کے طور پر اور وہ بھی طول افق میں ظاہر ہوتی ہے جو سفید دھاری کی طرح ہوتی ہے۔ یہی صبح صادق ہے جو روزے کے وقت کا آغاز اور ابتداء نماز صبح کا وقت ہے۔

(iv) ابتداء و انتہا تقویٰ ہی تقویٰ ہے : یہ بات قابل توجہ ہے کہ احکام روزہ سے مربوط پہلی آیت میں بھی ہم نے اس کا آخری مقصد تقویٰ پڑھا ہے اور بعینہ یہی بات آخری آیت کے آخر میں بھی آئی ہے (عللہم یتقون)۔

لے مجمع البیان، زیر نظر آیت کے ذیل میں۔

یہ بات نشانہ ہی کرتی ہے کہ سدا پر وگرام درج تقویٰ کی پرورش، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے اور ملک پر سیرگاری پیدا کرنے کے لئے ہے۔ اس پر وگرام کا مقصد یہ ہے کہ نوع انسانی میں شرعی ذمہ داریوں کی اطاعت کی احساس ابھر کر کیا جائے۔

اِسْـكَارِیَہ

تفسیر نمونہ جلد اول کا اردو ترجمہ

ترتیب تدوین ————— سید شکیل حسین موسوی

صفحات

عنوانات

۴۶۷

اصول و عقاید

۴۶۹

احکام

۴۷۰

اخلاقیات

۴۷۱

اقوام گزشتہ

۴۷۳

شخصیات

۴۷۷

علماء و دانش ور

۴۷۸

کتب آسمانی

۴۷۸

کتب تاریخ و تفسیر و نیز

۴۸۰

لغات قدیم

۴۸۳

متفرق موضوعات

۴۸۶

مقامات

اصول عقائد

توحید

اسما باری تعالیٰ

۱۔ اللہ

خدا کے ناموں میں سے اللہ جامع ترین نام ہے۔

اگر آپ ان پڑھیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے وہ کہیں کے اللہ

باری کے معنی

یہود و نصاریٰ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے نہیں وہ تو پاک ہے

عدم و مرزند کے دلائل

کَنْ يَكُونُ کی تفسیر

خدا کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو دو تہی جانا اور تمہارا خدا ہے۔

ہمارا عمل ہمارے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے

صیغۃ اللہ سے مراد

فاذکرونی اذکروکم سے مراد

۲۔ تو اب

خداوند عالم تو اب درحیم ہے

اللہ توبہ قبول کر کے رحم فرمائے والا ہے

۱۔ وہ تو اب درحیم ہے

تو اب سید مبالغہ ہے

۲۔ حکیم

علیم الحکیم

۳۔ رب

رب العالمین

۴۔ رحمن

رحمن الرحیم

۵۔ رحمن اہم خاص ہے

۶۔ رحیم

رحمت

رحیم اہم عام ہے

۷۔ علیم

علیم الحکیم

۸۔ غفور

غفور الرحیم

توحید سے طرف لوگ اسباب انواع

کے قائل تھے

توحید کے عقیدہ کا پلا ضرر

توحید جہاد، توحید افعال

لقاد اللہ

مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہیں،

خدا ہر طرف موجود ہے۔

ساجدان عقل کے لیے خدا اور اس

کی وعدہ امتیاز کی نشانیاں

خدا شاکر ہے کا معبود

۲۰۹ ۲۰۸

۲۹۳

۱۵۳ ۱۵۲

۵۹ ۴۹

۸۸ ۷۵ ۴۹

۵۶

۱۹۱ ۱۹۸ ۷۵ ۵۹

۱۹۲ ۱۹۲

۸۸ ۷۵ ۵۵ ۴۹

۱۵۳ ۱۵۲

۱۹۲

۷۳

۷۹

۶۰

۱۸۳

۳۵۵ ۱۸۴

۳۰۰ ۳۹۴

۲۹۰

۵۲

۶۸

۲۰۹

۳۱۰

۳۱۱

۳۱۲

۳۲۵

۳۲۶ ۳۲۵

۳۲۶ ۳۲۵

۳۴۰ ۳۲۹

۷۹

۱۹۱

خدا اپنی نجاتی میں کیا ہے

۳۹۶

آسمان و زمین میں اس کی ذات پاک کے جلوے

۳۹۷

میرے بارے میں بندے سوال کریں
تو کبہ دو کہ میں بہت قریب ہوں

۳۹۸

نبوت

جو لوگ خدا اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے

۴۰۰

مقام نبوت

۴۰۱

انبیاء کی غرضی بعثت

۴۰۲

دعوت انبیاء کی وحدت

۴۰۳

امامت

غیب سے مراد امام مائب محل اشرفیہ

۴۰۴

اسے ابراہیم میں نے نہیں لوگوں کا امام قرار دیا۔

۴۰۵

امامت ظالمین کے لیے نہیں ہے

۴۰۶

امام کے کہتے ہیں

۴۰۷

نبوت، رسالت اور امامت کا حق

۴۰۸

مقام امامت

۴۰۹

امام کا تعین خدا کی طرف سے امام کے متعلق امور کی بحث

۴۱۰

قیامت

قیامت پر ایمان، دوبارہ قبروں کے اٹھنا

۴۱۱

پرہیزگاروں کی آخری صفت قیامت ہے
ایمان لانا

۴۱۲

ازواج مطہرات

۴۱۳

مسافر پر ایمان، لقائے اللہ سے مراد

۴۱۴

جنت کے نیچے نہروں جتنی ہیں تھابت
بہشت کی خصوصیات

۴۱۵

یہود و نصاریٰ کہتے ہیں ہمارے ملائکہ
کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا

۴۱۶

جو بھی خدا کے سامنے تسلیم خم کرے
وہ اجر پائے گا جنت رکھی گود

۴۱۷

سے مخصوص نہیں۔

اللہ ایک بڑا عمل کی جزا رکھے ہے
سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا

۴۱۸

جو لوگ کافر ہو جائیں آیات کی تکذیب
کریں وہ اہل دوزخ ہیں اسی میں ہمیشہ

۴۱۹

دعا

دُعا اور تضرع و زاری

۴۲۰

دُعا کا حقیقی مفہوم

۴۲۱

قبولیت دُعا کے شرائط

۴۲۲

دُعا قبول نہ ہونے کے بارے میں
جناب امیر کے ارشادات

۴۲۳

شفاعت

اس دن سے دُعا جس دن کوئی شفاعت
کا خدائے گئی

۴۲۴

- ۲۳۹ { بیاد مسافر، تا توای کے لیے رعایت،
کفارہ، مسکین کو کھانا کھلاتا
- ۲۴۱ عذر کے خاتمہ پر روزہ کی قضا بجالانا
- ۲۴۲ تا ۲۴۴ روزہ کے تربیتی، معاشرتی اور طبی اثرات
- ۲۴۵ گوشتہ امتوں میں روزے
- ۲۵۴ { رمضان کی راتوں میں مباشرت حلال کہی گئی
عورتیں قصار اور تمہن کا لباس جو۔
- ۲۵۸ { مسلمین جیسے کا قفقہ روزے کے حکم میں
دست تا طہر و غیر
- ۲۵۹ استحکاف

حج

- ۲۸۳ صفا اور مروہ اٹھکی نشانیاں ہیں
- ۲۸۵ اساف اور ناکر بیت
- ۲۸۶ صفا اور مروہ کا تعارف۔ اسرار و رموز
- ۲۸۷ جناب ہاجرہ و حضرت اسماعیل
- ۲۸۸ چتر زمزم
- ۲۹۰ تقویم کے کہتے ہیں۔

زکوٰۃ

- ۲۹۹ زکوٰۃ ادا کرنا

اکل حلال

- ۳۰۶ اصل ہیئت
- ۳۱۱ تا ۳۱۳ طلال چیزیں کھارے۔ اللہ کا شکر کرنا

اکل حرام

- ۱۸۷ شفاعت تعمیر اور اصلاح کے لیے ہے
- ۱۹۳ تا ۱۹۴ شفاعت کے معانی و غیرہ
- ۲۰۱ دبا بیوں کا سکر شفاعت سے اٹھنا
- ۲۰۱ { برادرانِ یوسف کا اپنے باپ سے استغفار
کا مطالبہ
- ۲۰۲ { شفاعت اور عبادت درمگ انگ پھریں
ہیں۔

احکام

فروع دین

نماز

- ۲۹ عبادت و دعاء
- ۹۰ خدا سے رابطہ
- ۱۱۶ { اس رب کی عبادت کرو جس نے قصیں
پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو
- ۱۱۹ تا ۱۲۰ عبادت کا تجربہ
- ۱۲۱ تا ۱۲۲ صبر و صلوٰۃ سے استقامت
- ۲۹۹ نماز قائم کرو
- ۳۰۱ تا ۳۰۳ استقامت باصلوٰۃ

روزہ

- ۳۲۶ { تم سے پہلے لوگوں کی طرح تھارے
لیے بھی روزہ کا حکم کھدیا گیا
- ۳۳۸ { روزہ — تقویٰ کا سرچشمہ
ہے۔

گرام چینی اور منوع غذائیں
گرام گوشت کی تحریم کا فلسفہ

۴۱۲
۴۱۳ تا ۴۱۵

قصاص و خون بھیا

مقتولین کے بارے میں حکم قصاص تک
لیے لکھ دیا ہے۔

۴۱۵

قصاص قماری حیات کا سبب ہے

۴۱۶ تا ۴۱۷

قصاص و غوا ایک مادلہ نظام ہے

۴۱۸

کیا قصاص عقل اور انسانیت کے
خلاف ہے

۴۱۸ تا ۴۲۰

وہیت

جب کسی کی موت کا وقت قریب آجائے

۴۲۱

تو اقرباء کے لیے وہیت کرے

شاگستہ اور مناسب دینی

۴۲۲

وہیت کا فلسفہ

۴۲۳ تا ۴۲۹

واجب و مستحب دینیت

۴۲۹ تا ۴۳۶

اخلاقیات

اخلاق حسنہ

۱۔ انفاق رزق

ہم نے جو رزق بخش دیا ہے وہ اس
میں سے خرچ کرتے ہیں

۴۰

مال کو تھیں مسکینوں اور راہ خدا میں
خرچ کرنا
زکوٰۃ کی ادائیگی

۴۲۰

۴۲۰ تا ۴۲۳

۲۔ ایفائے عہد

اپنے وعدوں کو وفا کرو

۴۲۳

۳۔ صبر

صبر اور نفاذ سے استقامت حاصل کرو

۱۸۲ تا ۱۸۱

استقامت اور بردباری

۱۸۵ تا ۱۸۳

اللہ صابرين کے ساتھ ہے

۴۴۱

صبر کا مفہوم۔ صابرين بے حساب اجر

۴۴۲

اجزاء حاصل کریں گے۔

صبر و استقامت دکھانے والوں کو

۴۴۶

بشارت دیجیے

۴۴۸

صبر و استقامت کامیابی کا پلادھم ہے

۴۔ عفو و درگزر

مسلمان عفو و درگزر کے بھیاں

۴۵۰

استغادہ کریں

۴۵۰

فاعدوا و اصفحوا

اخلاق رذیلہ

۱۔ تعشوا — منی و مفہوم

۴۴۰

۲۔ تعصب — تعصب کا سرچشمہ

۴۴۰

نہالی ہے

کفر

- ۸۸ { حق کے ذمہ بدل کا فر ہیں
۱۵۹ { نافرمانی خدا سے شیطان کا فر ہو گیا
۱۶۹ { جو لوگ کافر ہو جائیں، آیات کی تکذیب
کریں وہ اہل دوزخ ہیں

کذب

- ۱۶۹ { ہماری آیات کو جھٹلانے والے
کافر ہو جاتے ہیں۔

نفاق

- ۷۸ { خدا کے بارے میں بڑا گمان کرنا
نفاق اور کونین کو دھوکہ دینے والے
لوگ۔

اقوام گزشتہ

بنی اسرائیل - یہود

- ۱۶۲، ۱۶۱ { ان فستوں کو یاد کرو جو تمہیں عطا کی ہیں
۱۶۳ { یہودی دینی میں
۱۶۵، ۱۶۴ { حضرت یعقوبؑ کی اولاد کو نبی اسرائیل
کیوں کہتے۔
۱۶۶، ۱۶۵ { اس کے معانی یہودیوں کی دوست
پرستی اور کتمان حق
۱۸۰، ۱۸۱ { آیت کا دئے سخن بنی اسرائیل کی طرف

۲۹۹

- ۲ { اہل کتاب محمدؐ کی بنا پر
چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کفر پر ڈھکیا دیں
۴ { خلافت - گمراہی پر اسرار کرنے
۷۷، ۷۶ { واسے خالقین کون ہیں۔
۹۳ { خواہشات نفس کی پیروی ہی نہیں کی جائے
۱۴۱ { سلب توفیق الہی - گمراہی ہے
۱۴۵ { قطع رحمی اور شرک باصط غضب
خدا ہیں

خسران

۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹

محمدؐ کو توڑنے والے غاصری ہیں

فسق و فجور

۱۳۶

۱۴۲، ۱۴۱

صرف فاسقین کو گمراہ کرتا ہے۔
خدا سے حکم محمدؐ بانذرہ کو توڑنے والے
فاسق ہیں۔

کتمان حق

۳۹۱

۳۹۲

۳۹۹، ۳۹۸

۴۱۸

۴۲۰، ۴۱۹

- واضح دلائل کو چھپانے والے
حق چھپانے کے نقصانات
لعنت کیا چیز ہے اللہ، ملائکہ
اور تمام لوگوں کی لعنت
حق پوشی کی مذمت
جو کتاب خدا کو متورثی قیمت پر بیچ
دیتے ہیں ان کے لیے دردناک جزا ہے
خدا ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا

۲۳۳	موقوف ہوتا	۱۸۵	ہماری نعمات کو یاد کرو اور یہ بھی کہ ہم
۲۳۵	یہود کا ایک گروہ اصحاب بہت جو بندہ	۱۸۶	لے تھیں سب پر فضیلت دی
۲۳۲-۲۳۴	یاد دینے گئے۔	۲۰۳	یہودیوں کے باطل خیالات
۲۳۳	گمانے فوج کرنے کا حکم لگائے کی مختلف	۲۰۴	فرعونوں کے جنگل سے نہات
۲۳۳	نشانیاں اور اس کا ذبح کرنا	۲۰۶	نہات کی خاطر دریا کو خشک کرنا اور
۲۳۳	یہود کے دو گروہ صاحب ایمان اور	۲۰۶	فرعونوں کو خرق کرنا۔
۲۳۳	مناقی۔	۲۰۶	چالیس راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام
۲۳۵	مناقیق کا ایمان لانے والوں پر پھٹنا	۲۰۶	کا قوم سے علیحدہ رہنا۔
۲۳۵	کہ تم کیل پیغمبر اسلام کے فضائل میں	۲۰۸	بچھڑے کو پوجنا۔ اپنے اور ظلم کو
۲۳۴	کرتے ہو۔	۲۱۰-۲۱۴	اٹھارے تھیں بخش دیا، پس فکر کرو تمہارے
۲۳۴	توریت میں مذکور پیغمبر اسلام کے اوصاف	۲۱۰	کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرو
۲۳۴	کو بدل دینا	۲۱۱	خدا کو بچنے کی فرمائش
۲۳۸	علاء یہود کا ایک گروہ جو اپنے خدا کے	۲۱۲	موت کے بعد زندگی
۲۵۰	کے لیے عقاق میں تعریف کرتا تھا	۲۱۳	من و سلویٰ کا نزول
۲۵۰	کیا تم نے خدا سے کوئی بیان کیا	۲۱۳	فلسطین کی طرف جانے کا حکم، قوم کا اتحاد
۲۵۰-۲۵۲	خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔	۲۱۴	پھر چالیس سال تک بیابان میں جنگ
۲۵۰-۲۵۲	مال باپ، عزیزوں، بیویوں، مالکین	۲۱۴	موسیٰ کا قوم کے لیے ہانی طلب کرنا جسکی
۲۵۰-۲۵۵	سے نکل کرنا، نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے	۲۱۴	پھر پرصا مانے سے بدلتے چٹھے پھر ٹٹا
۲۵۰-۲۵۵	کا اور اٹھارے بنی اسرائیل سے عہد	۲۱۴	ہر قبیلہ کا ایک گھاٹ
۲۵۰-۲۵۵	لیا۔ مگر چند کے سوا سب بچ گئے۔	۲۱۴	تعبث اور مفسدین کے معافی اور فرق
۲۵۰-۲۵۵	دنیا کے نفع کی خاطر آخرت کو بیچ دیا	۲۱۴	انفجرات اور انجست کے معافی
۲۵۰-۲۵۵	دو یہودی قبیلے بنی نعیر و بنی قریظہ	۲۱۴	اور فرق۔
۲۵۰-۲۵۵	موسٰی علیہ السلام کے بعد یہیم بنی	۲۱۴	گودی بسن پاز مسہ کی فرمائشیں
۲۵۰-۲۵۵	آئے۔ پھر میں آئے۔ جن کی روح	۲۱۴	قتل انبیاء اور پیشانی پرالت کی مہر
۲۵۸	القدس سے تائید کی، تصاری خواہش	۲۱۴	بنی اسرائیل سے عہد لیا، طود کران کے
۲۵۸	کے خلاف جو پیغمبر آیا تم نے اسے	۲۱۴	سر پر لٹایا۔
۲۵۸	جسٹایا اور ایک گروہ کو قتل کیا۔	۲۱۴	عہد سے روگردانی، توبہ، پھر عذاب کا

یہودیوں کا پیغمبر اسلام کے معام
ہجرت کی تلاش میں مدینہ منچیں
تبع بادشاہ سے جنگ کرنا۔ پھر
رسول اسلام اور قرآن سے انکار
اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل سے نہ
تھے۔

۲۹۳

ان سے کہا کہ ایمان لاؤ تو کہتے ہیں
ہم تو اس پر ایمان لائیں گے۔ جو ہم
پر نازل ہو۔ کہہ دیجئے پہلے نبیوں
کو کیوں قتل رہے۔

۱۹۶

آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے
تو موت کی تمنا کرو۔

۲۸۰

تم موت کی تمنا کبھی نہ کرو گے۔ اور
ظالموں سے واقف ہے۔

۲۶۰

ہاں دنیا حاصل کرنے کے لیے اگر
انہیں ہزار سال کی عمر مل جائے تو
اسے بھی ناکافی سمجھیں

۲۶۱، ۲۶۰

یہود کی نسل، شرک کی ایک قسم،
اور موت سے خوف کھاتا۔

۲۶۳

یہود کا جبریل سے دشمنی کے باعث
ایمان نہ لانا

۲۶۴

یہودی ایک بے ایمان قوم

۲۶۵

پیغمبروں فرشتوں اور میر علی کا دشمن
دشمن خدا ہے۔

۲۶۶

یہود کہتے ہیں، اللہ کے یہاں
نصاری کی کوئی حیثیت نہیں۔

۳۳

میری نعمتوں اور فضیلت کو یاد کرو
تم تو گمراہ ہو گئے۔ اس دن سے
اور وہ جیب کوئی عرض قبول نہ لگا۔
رشتہ امت نہ شکارش

۲۲۱

صائبین

فوج کا پروردگار صائبین کے معنی۔
ایک فرشتہ پرست گروہ۔ صائبین
کے عقائد۔
صائبین کے دو گروہ۔
مومن و کافر۔

۲۲۹

۲۳۰

۲۳۱

نصاری

نصاری کہتے ہیں، یہود کی اللہ کے
ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ ان کا فیصلہ
قیامت میں ہوگا۔
ہدایت چاہتے ہو تو یہود و نصاری
میں جاؤ۔

۳۳

۳۳۲

عمالقہ

فلسطین میں بننے والی قوم

۲۱۲

شخصیات

آدم علیہ السلام

آدم کو اسما کی تعلیم

۱۵، ۳

۲۲۱-۲۲۵ { جناب ابراہیم و یعقوب کی اپنی اولاد کو وصیت اسباب کون تھے
۱۲۳ حنیف ۳۲۵

ابلیس - شیطان اول

۱۲۲-۱۲۴ { شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا دشمن ہے
۱۵۹ مگر ابلیس نے جہد نہ کیا
۱۶۰ ابلیس نے مخالفت کیوں کی
۱۶۰ ابلیس گروہ جن سے تھا
۱۶۴-۱۶۶ شیطان سے کیا ٹکرو ہوئے
۱۶۱-۱۶۴ قیامت میں شیاطین رہبر ہوں گے
۱۶۴-۱۶۶ وہ ہر کار رہبروں سے ہینرز ہوں گے
۱۶۴ تحریر کی اخراجات
۱۶۴ شیطان و وسوسوں کی کیفیت

ابوالعلا مصری

۱۶۹ { قرآن کی عظمت کے بارے میں بہت اچھے نقطے کہے ہیں
۱۶۰ قرآن کا مقابلہ کرنے میں بہتر ہے

ابن صوریہ، یہودی عالم

۲۲۰-۶۵ پنیر اسلام سے سوالات کرنا۔ ایسا نہ لانا۔

۱۵۲ اسے آدم! ان فرشتوں کو سہارا دو
۱۵۵-۱۵۳ زمین میں خدا کا نمائندہ انسان
۱۵۹ آدم جنت میں
۱۶۰ ابلیس نے کیوں مخالفت کی
۱۶۱ جہد خدا کیلئے عطا یا آدم کے لیے
۱۶۲ آدم کس جنت میں تھے
۱۶۳ آدم کا گناہ کیا تھا
۱۶۴-۱۶۵ آدم کی خدا کی طرف بازگشت
۱۶۰ خدا نے جو کلمات آدم پر القاء کیے وہ کیا تھے
۱۶۱ اہبطوا کی تکرار اور اہبطوا کے مخاطب۔

ابراہیم علیہ السلام

۱۶۲ { صراطِ مستقیم آئین ابراہیمی ہے جو شرک نہ تھے
۲۲۲ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا بیانیہ امام بنایا جاتا امامت ظالمین کے لیے نہیں ہے
۲۲۳ کلمات سے مراد امام کے کہتے ہیں
۲۲۵ نبوت، رسالت اور امامت میں فرق
۲۲۴-۲۲۶ ظلم کیا ہے؟ امام کا تعین خدا کی طرف سے
۲۲۵-۲۲۹ خدا نے جناب ابراہیم و اسماعیل سے خاد کبہ کی طہارت کا عہد لیا
۲۲۳ کبہ کی تعمیر نو
۲۲۵ جناب ابراہیم کی کچھ مزید دعائیں
۲۲۵-۲۲۷ جناب ابراہیم دنیائیں منتخب اور آخرت میں صالح ہیں۔

احمد بن حسین کوفی

دعویٰ نبوت کیا۔

۱۲۹

حضرت اسماعیلؑ

جناب اسماعیلؑ پر پائیں کی شدت اور
نیزم کا اجراء، انہم عقیل یکسریقی بہان
نواز مسلمان عہدیت۔

۲۸۶

ہیٹے کی موت اور بہان کی آکا تھتہ

۲۸۳-۲۸۴

تواین بی، فلسفی

روشن تمدن پر اس کا قول

۱۲۸

جان ڈیوڈ پورٹ

قرآن پاک کی فصاحت کا معترف

۱۳۱

حی بن اخطب، یہودی سرودود

یہودیوں کی طرف سے اس کی دعوت
کا اہتمام

{ ۱۳۶

زعلب یحانی، جناب امیر کا ایک دوست

جناب امیر سے سوال اور اس کا جواب

۱۳۳

روح القدس

روح القدس کے معانی و دیگر
معارف

{ ۲۶۰-۲۶۱

ژول لایور، فرانسیسی مفکر

۱۳۲

قرآن علم و دانش کا دریا ہے۔

سلمان فارسی

آپ کی سرگزشت مختلف راہوں کی
محبت میں

{ ۲۲۶-۲۲۹

سلیمان علیہ السلام

جناب سلیمان اور بابل کے بادشاہ

۲۸۰

سلیمان بن لیمان مصنف کتاب البدایہ النبیۃ

”شقاقت خر کہے“ کیا ہے

۲۰۱-۲۰۲

عبداللہ بن مفتح

اس کی تصنیف کتاب اللہ راہبیت
قرآن کے خلاف نہیں ہے

۱۲۹

عیدی علیہ السلام

ہم نے عیدی کو واضح دلیلیں دیں

۲۵۸

فخر الاسلام (میسانی عالم جو مسلمان ہو گیا)

اسلام لانے کے عجیب غریب حقائق

۱۸۰

کارلائل

قرآن اسرار و خاصات کا ذخیرہ ہے

۱۳۰

حکیم بن اشرف

ایک سیوی سردار

۱۵۶

گوشتے

قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ
قاری اس کا عاشق ہو جاتا ہے۔

۱۳۱

لور او اکیسیا گلیری نال پر نیش کی پرفیسر

قرآن کے نظیر کتاب ہے

۱۳۲

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

آپ کے ہر اوصاف وہ دیکھ رہے ہیں

تورہ و انجیل میں پائے جاتے ہیں۔

۱۵۹

(دیکھئے کتب آسمانی)

فار قلیطاد ہر یکتوس (محمد و احمد)

۱۸۰

بشر و تدیر

۳۱۶ تا ۳۱۴

آپ کے ساتھ سجدہ نمازی کا طرز

۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۳

۳۹۰

آپ معلم کتاب رحمت

۳۶۶، ۳۶۹

تھے۔

محمد بن عبد الوہاب

ابن تیمیہ سے نظریات ائمہ کیے

۲۰۰ تا ۱۹۸

مسئلہ کذاب

مدنی نبوت

۱۲۹

مطعم بن جابر

صوم دانظار کا تفسیر

۲۵۸

مظلوم رومی اور اس کے عیسائی ساتھی

۲۰۵

قرآن کو جویا، بیت المقدس کو دیران کیا

موسىٰ علیہ السلام

پانچ سو راتوں راتوں کے لیے طور پر

۲۰۸

جانا۔ قوم کا بچہ کو پر جانا۔

قوم کا لباس، پیاز، گڑی سور کی غذا

۲۳۳

کوتا۔

دراخ ہجرات کے باوجود بنی اسرائیل کا

۲۶۶، ۲۶۹

بچہ کو پر جانا۔

ولید بن مغیرہ مخزومی

"دیخانہ قریش" اور اس کے انکار

۱۳۱

ول دیوران

توصیف قرآن

۱۳۲

ونیورٹ (مشرق)

قرآن کی عظمت کا اعتراف

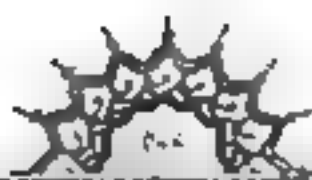
۱۳۲

وحید کلی

ایک خوبصورت نوجوان جس کی شکل

۲۶۶

میں جبریل نازل ہوا کرتے تھے

ہاجرہ

حضرت ابراہیم کی کنیز والدہ جناب سائیل
جناب ابراہیم کا ہجرہ اور اسماعیل کو
مکہ میں چھوڑنا۔ ۳۸۷

ہارون علیہ السلام

قوم کو پھرے کی پوجا سے منع کرتے
رہے۔ ۲۰۹

ہاروت و ماروت

دونوں فرشتوں کے واقعات
تعلیم تھامے لیے آناش ہے
ہاروت و ماروت الفاظ کی حیثیت سے ۲۸۳

ہلال بن محسن صابی

جماعت صابی کا ایک فرد، حکومت
لہذا کا ایک منصب دار۔ ۳۳۱

علماء اور دانشور

ابن تیمیہ

ابن جبیر

ابن عساکر

ابو حنیفہ

ابو حیان

۱۵۳

۵۳

۴۶

۵۲

۲۱۸

ابو الطائی مصری

ابو عبد اللہ زبانی

انکس سو فرین (روسی دانشور)

آلوسی

امام مالک

بیہقی

تو این بی (فلسفی)

جان ڈیوڈ پورٹ

حاکم

در قلعی

دافب (صاحب مفرحت)

ندول لایم

سندی ترضی

شبی

شیخ سلیمان بن لیمان والہدایتیہ السنیہ

شیخ صدوق

شیخ عبدالرحمن (فتح المجید)

طبرانی

طبری

عبد اللہ بن منقع (الدرالیتیہ)

فخر الاسلام

فخر الدین رازی

قتادہ

کار لائل (مورخ)

گوستے

لوزا دیکسیا گیری

۱۱۶

۴۶

۲۳۳

۲۱۲

۵۲

۵۲

۱۶۸

۱۳۱

۵۲

۵۳

۴۳

۱۳۲

۴۷

۴۱

۲۰

۷۲

۱۵۳

۴۷

۷۹

۱۲۹

۱۵۰

۵۲

۴۷

۱۳۰

۱۳۱

۱۳۲

قرآن اور سائنس

- بطابق ماڈرن فنرکس امواج صوتی
۱۰۲ محدود تعداد رکھتی ہیں۔ جبکہ امواج
دھمک و زور کئی ملین ہیں۔
۱۵۰ دس کرات سات سیارے وغیرہ
رصد گاہیں ایک ارب فوری سال
۱۵۱ کے فاصلے معلوم کر سکتی ہیں اور سائنس دان
معترف ہیں کہ یہ آقا عالم ہے۔
۱۵۲ بالوں کی رصد گاہ کے انکشافات
۱۵۲ کئی سو ملین بکشتاؤں۔

کتب تاریخ و تفاسیر و سیرت

- ۳۱۳ آفریدگار جہاں
۴۵۲ آئین زندگی
۲۲۱ آرہ و مقام نبیؐ
۲۳ احادیث (مستردہ) و
۱۴۹ اہل بیت و اہل بیت
۳۹۱۰۲۵ اسباب النزول
۲۶۹ اجماع القرآن
۶۲ اعلام القرآن
۲۳۱ اقتباس از بلوغ النبوة

- ۱۸۳ + ۱۸۸ + ۱۰۵ + ۹۳ + ۶۲
۲۲۳ + ۲۲۳ + ۲۲۳ + ۲۲۳
۲۴۵ + ۲۴۲ + ۲۴۱ + ۲۴۵
۳۲۸ + ۳۲۳ + ۳۲۳ + ۳۲۳ + ۳۲۳
۳۴۴ + ۳۴۴ + ۳۴۴ + ۳۴۴

المصدر

- ۱۹۳ محمد بن عبداللہ باب
۵۲ مساویہ بن عمار
۱۹۳ فردی شافعی
۱۳۳ دل ڈیوران (مختصر)
۱۲۲ دینورٹ
۲۸۸ اکس امریکی (وقف تاموس)

کتب آسمانی

انجیل

- ۱۴۹ + ۱۴۸ مندرجات انجیل

توراة

- ۱۴۹ توراة میں پیغمبر اسلام کی خصوصیات
۱۴۹ اسے یہود، نصاریٰ آسمانی کتب میں
سب بشارتیں دی جا چکی ہے

قرآن

- ۱۴۸ { قرآن پاک توراة و انجیل کے مندرجات
کی تصدیق کرتا ہے۔
رسول پاک کے جو اوصاف وہ
(یہود) دیکھ رہے ہیں توراة و انجیل میں
پائے جاتے ہیں وہ یکے شخصیات
قرآن رسول پاک کے زمانے میں
جمع ہو چکا تھا
۱۴۹ { فضائل بسم اللہ
۵۰ + ۵۰

الہدیۃ السنیۃ

۲۰

انجیل لوقا

۴۴۶

انجیل متی

۴۴۶

انیس الاعلام

۱۸۱۰۱۸۰

بحار الانوار

۳۸۲، ۱۹۵، ۱۹۳، ۱۹۳، ۳۵
۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۵

پرتوی از قرآن

۲۶۱

پیش رفت سر علی الاسلام

۱۲۲

تاریخ آبرامہ

۶۵۱، ۶۴

تاریخ القرآن

۴۶

تاریخ زم

۶۵۰، ۶۴

تفسیر البیان

۲۵۵، ۶۱۰، ۵۰

تفسیر ابن کثیر

۲۴۴

تفسیر ابو الفتوح رازی

۱۹۵، ۱۹۰، ۱۸۱، ۱۸۱، ۱۸۱، ۱۸۱

تفسیر الکاشف

۲۸

تفسیر المیزان

۱۸۴، ۱۸۴، ۱۸۴، ۱۸۴، ۱۸۴، ۱۸۴
۲۴۳، ۲۴۳، ۲۴۳، ۲۴۳، ۲۴۳، ۲۴۳
۲۴۳، ۲۴۳، ۲۴۳، ۲۴۳، ۲۴۳، ۲۴۳
۲۴۳، ۲۴۳، ۲۴۳، ۲۴۳، ۲۴۳، ۲۴۳

تفسیر ابن

۱۹۳، ۸۴

تفسیر حسن عسکری

۴

تفسیر درخشور

۲۹۲

تفسیر سانی

۱۲۳۹، ۱۲۹، ۱۲۳

تفسیر قرطبی

۲۴۳، ۲۴۳، ۲۴۳، ۲۴۳، ۲۴۳، ۲۴۳

تفسیر کبیر

۲۵۴، ۲۵۴، ۲۵۴، ۲۵۴، ۲۵۴، ۲۵۴
۲۵۴، ۲۵۴، ۲۵۴، ۲۵۴، ۲۵۴، ۲۵۴
۲۵۴، ۲۵۴، ۲۵۴، ۲۵۴، ۲۵۴، ۲۵۴

تفسیر نور المصطفیٰ

۴۴۲، ۴۴۲، ۴۴۲، ۴۴۲، ۴۴۲، ۴۴۲
۴۴۲، ۴۴۲، ۴۴۲، ۴۴۲، ۴۴۲، ۴۴۲
۴۴۲، ۴۴۲، ۴۴۲، ۴۴۲، ۴۴۲، ۴۴۲
۴۴۲، ۴۴۲، ۴۴۲، ۴۴۲، ۴۴۲، ۴۴۲
۴۴۲، ۴۴۲، ۴۴۲، ۴۴۲، ۴۴۲، ۴۴۲

توحید صدوق

۸۴، ۵۶

توحید مفصل

۱۲۰

تورات سفر تشینہ

۴۴۶

ثواب الاعمال

۸۰

روح المعانی

۲۴۱، ۲۴۱، ۲۴۱، ۲۴۱، ۲۴۱، ۲۴۱

رفز و دشمن نوی

۲۴۵

رحیم ابن بزرگ

۲۴۱

زیارت قبور

۲۰۳

سازمانہ کے متعلق

۱۲۱

اسپر الوری اسلام

۱۴۵، ۱۴۵، ۱۴۵، ۱۴۵، ۱۴۵، ۱۴۵
۱۴۵، ۱۴۵، ۱۴۵، ۱۴۵، ۱۴۵، ۱۴۵
۱۴۵، ۱۴۵، ۱۴۵، ۱۴۵، ۱۴۵، ۱۴۵

سفینۃ البحار

سیرت ابن بشام

۲۸۱

شرح صحیح مسلم

۱۹۳

صحیح بخاری

۴۶

عزہ تفسیر بیہوش گلہ و قرآن

۱۲۱

عود ارجل

۱۴۹

عبد قیوم مطبوعہ مصر

۲۴۸، ۲۴۹

محمد بن اکریتہ انجیل پر مبنی

۲۱۴

تفسیر

۴۶	منتخب کثر اعمال
۱۸۲ + ۳۰۰ + ۱۰۰ + ۹۵ + ۹۳	بیج البلاغہ
۳۳۳ + ۲۶۵ + ۲۰۰ + ۱۸۴	
۴۵۶ + ۳۳۳ + ۲۵۰ + ۲۴۲	
۳۵۱	نیا نشا کس کمال
۱۳۵ + ۲۸۵ + ۲۴۹ + ۲۳۳	وسائل مشیر
۴۲۶ + ۳۳۵ + ۳۳۳ + ۴۱۵	
۴۳۸ + ۴۲۵ + ۴۲۲	

۶۲	بحر الاخبار
۱۹۳	فتح المجد
۲۳	فصل ۱۰ سفر فریج جلد ۱۵
۲۹۳ + ۳۵۵ + ۳۳۳ + ۱۱۲۲	فی شلال (سید قطب جمید)
۳۶۸	
۱۷۵ + ۱۰۵ + ۶۱	قاموس اللغات
۴۳۶ + ۳۳۵ + ۲۸۸ + ۲۱۵	قاموس کتب مقدس
۲۲۳ + ۱۹۳	قرآن برافراذ آثار
۱۶۶ + ۱۲۹ + ۸۹	قرآن و آخری پیامبر
۳۲۵ + ۱۶۷ + ۱۰۰ + ۵۶	کافی
۴۵۱ + ۳۵۰ + ۳۹۳ + ۳۲۶	
۴۵۳	

لغات قرآن

۱۶۶	۱. ابلیس - ام مرفہ و شیطان جس نے آدم علیہ السلام کو روغلا یا
۳۹۸	اختلاف - مادہ "خلق" خلافت
۴۲	ایک دوسرے کے ہاشمن
	اساس القرآن - سورہ ناکرہ
۳۲۳	اسباط - سبط و سبطت اور انہما کے معنی کسی چیز کا آسانی کے ساتھ پھیلاؤ
۱۳۸	تسلط و قدرت
۱۷۵	اسرائیل - عبد اللہ رباب یعقوب کا ایک نام
۳۱۰	اصفحوا - اورو صفع و امین کو نکھار کا معنی بر خوار
۳۸۶	اعتمرہ - مادہ حمرہ معنی عمارت کے طعہ جتنے
۱۷۵	اقیموا - مادہ قوم معنی قائم کرو

۲۴۹	کتاب القضا
۲۰۳	کشف ارباب سدرہ
۲۳۰	کنز ارباب سدرہ یا صنف آدم
۲۸۸	لادیان
۶۱ + ۵۷ + ۴۷ + ۳۳ + ۳۲	مجمع البیان
۳۶۹ + ۸۰۰ + ۷۹ + ۶۹	
۳۳۱ + ۳۵۰ + ۱۷۶ + ۱۰۰ + ۱۵۷	
۲۷۸ + ۲۵۵ + ۳۳۷ + ۲۴۵ + ۲۳۶	
۳۶۱ + ۳۵۰ + ۳۳۳ + ۳۳۳ + ۳۱۱	
۳۲۹ + ۳۲۶ + ۳۳۳ + ۳۳۳ + ۳۱۵	مستدرک
۳۲۹ + ۳۲۶	
۵۳	
۷۳ + ۵۶	معانی الاخبار
۱۸۳ + ۱۷۵ + ۱۰۵ + ۹۳ + ۶۱	معزوات
۲۸۵ + ۳۳	

کفر

- ۸۰ { حق کے ذمہ قابل کافر ہیں
- ۱۵۹ { تا فرمائی خدا سے شیطان کافر ہو گیا
- ۱۶۹ { جو لوگ کافر ہو جائیں، آیات کی تکذیب کریں وہ اپنی دوزخ میں

کذب

- ۱۶۹ { ہماری آیات کو جھٹلانے والے کافر ہو جاتے ہیں۔

نفاق

- ۴۸۱ { خدا کے بارے میں بڑا گمان کرنا
- ۱۱۱۰ { خدا اور مومنین کو دھوکہ دینے والے لوگ۔

اقوام گزشتہ

بنی اسرائیل - یہود

- ۱۴۲۱ { ان نعمتوں کو یاد کرو جو تمہیں عطا کی ہیں
- ۱۴۳ { یہودی دین میں
- ۱۴۵ { حضرت یعقوبؑ کی اولاد کو نبی اسرائیل کیوں کہتے۔
- ۱۴۶ { اس کے معانی یہودیوں کی بدولت پرستی اور کتائین حق
- ۱۸۰ { آست کا روئے سخن بنی اسرائیل کی طرف

۲۹۹

- ۴۰ { اہل کتاب محمدؐ کی بناء پر چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کفر پر مٹا دیں
- ۴۱ { منکرات - گمراہی پر اسرار کرنے والے ضالین کون ہیں۔
- ۹۳ { خواہشات نفس کی پیروی ہی نہیں گمراہی ہے۔

۱۴۱

- سلب توفیق الہی - گمراہی ہے
- ۱۴۵ { قطع رحم اور شرک باعث غضب خدا ہیں

خسران

۲۳۰۰ { ۳۰۱ { ۴۱

عہد کو توڑنے والے قاسرین ہیں

فسق و فجور

۱۳۶

- صرف فاسقین کو گمراہ کرتا ہے۔
- ۱۴۲ { خدا سے حکم عہد بانہ کو توڑنے والے فاسق ہیں۔

حکمتان حق

۳۹۱

واضح دلائل کو چھپانے والے

۲۹۲

حق چھپانے کے نقصانات

۳۶۶ { ۳۹۳

لعنت کیا چیز ہے - اللہ، ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت

۴۱۸

حق پوشی کی مذمت

۴۲۰ { ۴۱۹

- جو کتاب خدا کو حق و حقیقت پر بیچ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب
- خدا ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا

۶۰	حامل ہو۔ انسان	روح القدس۔ جسبریل	۲۶۱، ۲۶۰
۱۵۶	حلمر اسعاد۔ تمام موجودات کے نام	یاقینی طاقت	
۲۳۹	موسیقی و مقامیم و غرامس	ریا کاری۔ مادہ ترقی و کماؤ	۱۰۸، ۱۰۷
	عنوان۔ ریاضانی، جبر و اوسط	مس۔ سائنسد۔ اونٹ گو سفند	۲۴۳
۲۵۹	غ۔ غلف۔ اخلف۔ کی جمع معنی غلاف	محمود۔ دھوکہ دینا، ہاتھ کی مٹائی	۲۸۶
	ڈھکی ہوئی۔	سفہا۔ سفید کی جمع معنی کم ذہن،	۲۳۵
	ف۔ فاتحۃ الکتاب۔ کتاب کا آغاز	کم قتل	
۴۶	کر کے وال۔	سعاد۔ ہوائے تراکم کا چپکا، پیرا ہفتا	۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸
۲۲۶	فارض۔ سن رسیدہ گائے	زمین کے اوپر کی چیز، بادلوں کی جگہ۔	
۱۸۰	فارق لیط۔ فکار، احسان	سمنا و عصینا۔ سنا اور عصیت	۲۲۹
۲۳۹	فایع۔ یکجاں زرد رنگ	کی	
۲۶۱	جبر۔ شکاف کا	ش۔ شطرو۔ جانب، سمت، نصف۔	۳۵۷
	فحشاء۔ مادہ فحش، حد اعتدال سے	شفاعت۔ مادہ، شفا، معنی جنت	
۴۵	خارج چیز	جوڑا، کسی چیز کو اس جیسی دوسری	۲۰۳، ۱۸۸
	فوقان۔ جو چیز انسان کے حق کو	چیز میں ضم کرنا۔	
۲۰۹	باطل سے ممتاز کرے۔	شقایق۔ شکاف، بدلی،	۴۳۱
	فلک۔ کشتی، اس کا واحد جمع ایک	مشکر۔ تفریف، لیکن حمد و مدح	
۲۹۹	فی وزن پر ہے۔	دونوں سے محدود، زبان و عمل دونوں	۶۰
	ق۔ قصاص۔ مادہ قص، جبر و آثار	سے شکر ادا ہو تو جلدی بھی ہے۔	
۴۲۶	کی تلاش۔	شیطان۔ مادہ مشطن، غیبت	
۸۶	ل۔ کتاب۔ کسی کوئی شے مراد قرآن	پست، سرکش، شیطان، جن و	۱۶۷، ۱۶۶
۸۴، ۱۸۳	ل۔ لقاد اللہ۔ شہر باطنی و قلبی۔	انس دونوں میں سے ہوتے ہیں۔	
	مر۔ مدح۔ ہر قسم کی تعریف، اختیاری و	ص۔ صبر۔ استقامت و بردباری کے	
۶۰	غیر اختیاری اعمال پر	ساتھ مشکلات کے مقابل قیام۔	۱۸۳
۲۸۳	مرواد۔ ایک ایرانی بیسے کا نام۔	حن۔ صنراء۔ درد، بیماری	۴۲۲
۲۸۳	مروت۔ بے مروت مروار	ع۔ عالمین۔ عالم کی جمع معنی مختلف	
	من و سلوی۔ من، پیٹھے قطرے	موجبات کا وہ مجموعہ جو شر کو مٹاتا	۶۲

متفرق موضوعات

آیات

- ۱۔ آیت کے معنی و مفہوم ۲۹۵
 ۲۔ ہم کسی حکم کو منسوخ نہیں کرتے، مگر یہ کہ اس جیسا یا اس سے بہتر حکم سے آئندہ ہیں۔ ۲۹۲
 ۳۔ منسہا او مثلهما کی تفسیر ۲۹۶

ابتلا و امتحان

- خدا لوگوں کی آزمائش کیوں کرتا ہے ۲۷۷
 طرح طرح کی خدائی آزمائشیں، خدا کی آزمائش برگیر ہے۔ ۲۷۸
 آزمائش کے طریقے ۳۷۹
 نعمت و بلا کے ذریعے امتحان ۳۸۲
 آزمائش میں کامیابی کا راز ۳۸۷

بحر و انہار اور کشتی

- تھلے سے نیلے ندر اور مہندیل کو سفر کیا اور صیامیں مٹی کشتیوں کو بھی ۱۲۸

جادو

- جادو اسلام کی نظریں توراۃ کی نظریں ۲۸۷
 جادو ہمارے زمانے میں ۲۸۸

- ترش پے ہوئے، سلوی، المینان ۲۱۹ تا ۲۲۳
 قسلی، ایک پرندہ، ایک سبزی ۲۷۴ تا ۲۷۷
 موت۔ ہمیشہ کی زندگی کا سزاوار۔
 ن۔ نفاق۔ بیماری دل، ظاہر و باطن میں تضاد ۱۷۷
 منسہا۔ مادہ "فساد" تائید کرنا، حذف کرنا۔ ۲۹۶
 و۔ وجہ۔ ذات، چہرہ۔ ۳۰۲
 ہ۔ علوت۔ ارضی کتاب میں ہر کتاب کا معنی زرخیزی۔ ۲۸۲
 ہدایہ تشریحی۔ کتاب انبیاء اور حکومت کا قانون کے ذریعہ ہدایت ۸۶
 ہدایت تکوینی۔ نظام خلقت کے ذریعہ ہدایت ۸۹
 ہر یک کلیتوں۔ مختار، احمد محمد ۱۸۰
 ی۔ یسومون۔ مادہ "سومر" مفارح کسی چیز کے پیچھے ہانا۔ ۲۰۲
 یطیقونہ۔ مادہ "طوق" معنی قوت و توانائی۔ ۲۲۹
 یظنون۔ مادہ "ظن" کبھی گمان اور کبھی یقین کے معنی میں آتا ہے۔ ۱۸۳
 یعمہون۔ مادہ "عمہ" بردن ہر، تردد، تھیر، کوردلی ۱۰۵
 ینفق۔ مادہ "نق" کوٹے کی آواز، جس میں شور نہ ہو۔ ۲۱۱
 یوم الدین۔ روز حساب ۲۳۹
 انصاف کا دن۔

۳۲۱-۳۲۴	{ جناب ابراہیم و یعقوب کی اپنی اظہار
	کودیت
۱۳۳	اسباب کون تھے
۳۲۵	ضیف

ابلیس-شیطان اول

۳۲۶-۳۲۷	{ شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تھارڈ جن
	بے
۱۵۹	مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا
۱۶۰	ابلیس نے مخالفت کیوں کی
۱۶۰	ابلیس گروہ جن سے تھا
۱۶۱-۱۶۲	شیطان سے کیا مراد ہے
۳۲۸-۳۲۹	{ قیامت میں شیاطین رمبز پیدا کر دے
	اللہ پر دکار سپردوں سے ہینرز بول کے
۳۳۰	تحریری انحرافات
۳۳۱	شیطانی دوسروں کی کیفیت

ابوالعلا مصری

۱۲۹	{ قرآن کی عظمت کے بارے میں بہت
	اچھے غلطے کہے ہیں
۱۳۰	قرآن کا مقابلہ کرنے میں ہمت ہے

ابن صوری، یہودی عالم

۲۲۱-۲۲۵	پتھر اسلام سے سوالات کرنا۔ ایسا نہ لانا
---------	---

۱۵۳	اسے آدم! ان فرشتوں کو اسناد بتا دو
۱۵۵-۱۵۶	زمین میں خدا کا نمائندہ انسان
۱۵۹	آدم جنت میں
۱۶۰	ابلیس نے کیوں مخالفت کی
۱۶۱	سجدہ خدا کے لیے تھا یا آدم کے لیے
۱۶۲	آدم کس جنت میں تھے
۱۶۳	آدم کا گناہ کیا تھا
۱۶۴-۱۶۵	آدم کی خدا کی طرف بازگشت
۱۶۰	{ خدا نے جو کلمات آدم پر القار کیے
	وہ کیا تھے
۱۶۱	{ اہبطوا کی تھارڈ اہبطوا کے
	مخاطب

ابراہیم علیہ السلام

۴۲۰-۴۲۱	{ صراحتاً متقیم آئین ابراہیمی ہے جو شرک
	نہ تھے
۳۲۲	{ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا سیلابی مقام
	نمایا جانا امامت خلائق کے لیے نہیں ہے
۳۲۳	کلمات سے مراد امام کے کہتے ہیں
۳۲۵	نبوت، رسالت اور امامت میں فرق
۳۲۶-۳۲۷	ظلم کیا ہے! امام کا تعین خدا کی طرف سے
۳۲۸-۳۲۹	{ خدا نے جناب ابراہیم و اسماعیل سے خدا
	کہہ کی طہارت کا مہد لیا
۳۳۰	کہہ کی تعمیر نو
۳۳۱	جناب ابراہیم کی کچھ مزید دعائیں
۳۳۲	جناب ابراہیم دنیا میں منتخب اور
۳۳۳-۳۳۴	{ آخرت میں صالح ہیں

مناقصین مراہ مستقیم سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں۔

۱۰۴

صواعق

بھلیاں، بھلی کا چمکا، اور گرنا

۱۱۵-۱۱۴

طبقاتی تفاوت

۱۰۔ ارباب انواع کی پرستش، تفرقہ پسندی، گروہ بندی اور اختلاف کا سبب ہے۔

۶۴

۱۹۸-۱۹۴

مختلف فرقے

۲۱۹

نبی اسرائیل کے بارہ قبیلے

۲۴۷

یہود کے دو طبقے نسلہ حوام۔

نسلہ حیلہ ساز ملار۔

عنکبوت

مکڑی کا گھر، کیا کمزور گھر پسند کیا ہے۔

۱۳۷

غمام

غمام کے معنی

۲۱۹

قلب

اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔

۹۹ تا ۹۵

قرآن میں قلب سے کیا مراد ہے۔

۱۰۰

قلب مرکز عواطف ہے۔

۱۰۱

کواکب و مصباح

ہم نے پچھلے آسمان کو ستاروں سے زینت بخشی۔

۱۵۱

لیل و نہار

ہم نے تمہارے لیے رات اور دن کو سن کر کیا۔

۱۴۸

پھر

خدا پھر سے بھی مثال دینے میں بھگتا نہیں۔

۱۳۶

پھر سے مثال کیوں! پھر کے قیاد و خواص۔

۱۳۹

ملائکہ

آدم کے بارے میں خدا کی فرشتوں کے گفتگو۔

۱۵۸-۱۵۲

من وسلوی

من وسلوی کیا ہے۔ معنی اور دیگر بحث

۲۱۵-۲۱۳

من وسلوی کی ایک اور تفسیر

۲۱۹

موت و حیات

موت کے معنی فنا ہونا نہیں، بلکہ طرہ تکمیل انسان ہے۔

۸۹

تم مردہ تھے، پھر تمہیں زندہ کیا۔

۱۲۵

موت کے بعد اس کی طرف بازگشت

۱۳۷

خدا نے موت و حیات کو پیدا کیا،
تاکہ تمہیں سن عمل میں آزمائے۔

۱۲۴

نار

منافع آگ روشن کرنے واسطے کے
فل ہے۔

۱۱۲۴ ۱۱۱

اس آگ سے ڈرو، جس کا ایندھن
انسانی بدن اور پتھر ہیں۔

۱۱۲۴ ۱۲۳

وَقُودُ اَیْنِدْهِن

جہنم کی آگ کا ایندھن انسانی
بدن اور پتھر

۱۲۳

مقامات

۱۔ آسمان و زمین

زمین کو تھامنے والے فرش بنایا،
آسمان سے پانی برسایا، پہل پیدا کیے
ارض و دیگر نباتات آسمان و زمین
سات آسمان، آسمان کے مختلف
مقامات

۱۱۴

۱۲۱ ۱۱۸

۱۵۲ ۱۴۹

زمین میں خدا کا نمائندہ انسان

۱۵۳

ایک مدت میں تک زمین تباہی
قرار دے گا اور فائدہ اٹھانے کا وسیلہ ہے
آسمانوں اور زمین کی حکومت خدا
کے لیے۔

۱۵۹

۲۹۲

۲۔ احد

یہودیوں کا احد اور عسکری درمیانی
جگہ تلاش کرنا

۲۹۲

۳۔ بیت اللہ

مشرق و مغرب ہر طرف خدا موجود
ہے۔

۲۸

فلسفہ قبلہ

۲۵۴ ۳۹

خانہ کعبہ کو مرجع احباب کے اس قرار
دیا۔

۲۲۹

خانہ کعبہ کے ترجیحی اہمیت۔

۲۳۱

ان دامن

۲۲۸

قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ

تیار اقبلہ درمیانی ہے، ہم نے
حقین درمیانی اُمت قرار دیا ہے۔

۲۵۰

جو نمازیں بیت المقدس کی طرف
منکر کے پڑھیں وہ صحیح ہیں۔

۲۵۰

قبلہ کی تبدیلی کے اسرار

۲۵۲

قبلہ کی تبدیلی کا حکم

۲۵۶ ۳۵۵

جہاں کہیں بھی ہو نمازیں کعبہ کی طرف
مُتَّحِد کر لو۔

۳۶۵ ۳۶۲

شطر کے معنی

۳۵۴

تم ہر قسم کی دلیل اور نشانی سے آؤ۔
یہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے

۲۵۸

ہر گروہ کا ایک قبلہ میں ہے۔ نیکی
میں سبقت کرو۔

۳۶۱

قبل کی تبدیل نعمت خدا ہے

۳۹۵

۲۔ پالو مار کی رصد گاہ

۱۵۲

عظمت کائنات

۱۵۲

۵۔ زمزم

۳۸۸

وہ چشمہ جو جناب اسماعیل کے لیے
پھوٹ نکلا

۳۸۸

۶۔ کوہ طور

۲۲۲

طور کے نئی مٹی و دیگر بحث

۲۲۲

مسجد

۳۵

مسجد میں خدا کا نام لینے سے روکنا
ظلم ہے۔

۳۵

مقررین خدا

۱۔ تائبین

۲۹۰

جو لوگ بد اعمالی کی اصلاح کر کے
وہ آستے میں ہیں۔ میں ان کی توبہ
قول کرتا ہوں۔

۲۹۰

۲۔ خاشعین

۱۵۳۱ ۱۵۱

مہر صلوٰۃ سے استغاثت خشوع کر کے
دلوں کے سوا دوسروں پر گراں۔

۱۵۳۱ ۱۵۱

۳۔ صالحین و صدیقین و شہداء

۶۶

صدیقین، شہداء، راہ حق اور صالحین
بہترین ساتھی ہیں۔

۶۶

صالحین کو جنت کی بشارت دیکھئے
اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ

۱۳۳

۱۵۲

۴۔ متقین

۸۲

ہر کتاب پر ہیزگاروں کے لیے
حیثیت ہے۔

۸۲

زور و جسم انسانی میں آثارِ تقوٰے
پر ہیزگاروں کی ایک خاصیت

۸۸

۹۱

حقیقت تقویٰ کیا ہے

۹۵ ۹۳

اگر تم تقوٰے اختیار کرو تو خدا تمہیں نکل
عطا کرے۔

۹۵

عبادت کا نتیجہ تقوٰے پر ہیزگاری
اگر پرہیزگاری کو اپنا تو خدا تمہیں رٹھن

۱۱۸

۱۳۰

۵۔ مفلحون

۹۳

ہدایت الہی سے سرفراز ہونے والے
ہی کامیاب ہیں۔

۹۳

۶۔ مومنین

۸۴

ایمان بالغیب، نماز قائم کرنا،
الفاق رزق۔

۸۴

غیب پر ایمان کی تشریح۔

۹۱ ۸۸

۲۳۶	صائبین کے دو گروہ۔	۹۳	ایمان کی راہ میں تسلسل
۲۳۷	مومن و کافر	۱۰۰	نقطہ بیضاء و سوداء
۲۸۹	یا ایہا الذین آمنوا	۱۳۲	ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں
۲۹۰	سب سے پہلا خطاب	۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸	کو خوشخبری دیکھئے
۲۹۱	راہنا کے مختلف مفہیم		ایمان و عمل
۲۹۲ ۲۹۱	یا ایہا الذین کا دقیق	۲۲۵	جو بھی اللہ پر ایمان لائے، خواہ وہ
	مفہوم۔		کس بھی نبی کی امت ہوں۔ ان کا
۲۹۱	مومنین کو راجا کہنے کی مانعت		ابراہیم کے پاس ہے۔
۳۱	اور انظرنا کا حکم		اپنے زمانہ کے نبی پر ایمان لانے
۳۲۰	مومنین کی خدا سے شدید محبت	۲۲۷	والے یہودی و عیسائی نجاست
	ایمان کی تعریف نہیں کتابوں میں		ماضیہ ہیں۔
	دعوت پر ایمان	۲۲۹	صائبین کا ایک مومن گروہ جو نوع
	یُوقِنُونَ		کا پیر و مہتا اور صائبین کے معنی۔
۹۳	حق طلبی کی مدح کہتے ہیں	۲۳۰	صائبین کے عقائد صائبین ہی فرشتہ
			پرست بھی تھے۔

